

हिन्दी एवं मराठी के वैष्णव साहित्य का

तुलनात्मक अध्ययन

[विक्रम संवत् १४०० से १७०० तक]

(सागर विश्वविद्यालय की पी-एच डी उपाधि के लिए
रचोष्टत मोध-प्रबन्ध)

लेखक

डॉ. नरहरि चिन्तामणि जोगलेकर

हिन्दी विभाग :

पूना विश्वविद्यालय, पूना-७

जवाहर पुस्तकालय, मथुरा.

प्रकाशक .

कुँजबिहारीलाल पचोरी, एम० बी०
जवाहर पुस्तकालय,
असकुन्दा बाजार, मथुरा ।

*

लेखक .

डॉ० नरहरि चिन्तामणि जीमलेकर, पी०एच० डी

*

सभी हस्त लेखकाधीन

*

मूल्य :

तीस रुपये

*

मुद्रक :

भोमप्रकाश अपवात
अजन्ता फाइन आर्ट प्रिन्टर्स,
हनुमान गल्ली, मथुरा.

समर्पण

अद्वैत गुरुवर्य स्वर्गीय

आचार्य नंददुलारे बाबूपेयी जी को

सादर समर्पित

आशीर्वादन

प्रिय सिध्द श्रीमान् डॉ० न० वि० जोगनेरकर जी । आपके प्रबन्ध प्रकाशित होने के मुजबवर पर मेरे आशीर्ष बलनों की जो अभ्यर्थना आपने की है वे आशीर्षादि ग्रन्थ प्रकाशन के पूर्व ही आप प्राप्त कर चुके हैं । वेबल भगवान् श्री गणेशजी की असीम कृपा में ही आज कई महीने से गुजरा हुआ आपका प्रबन्ध प्रकाशित हो रहा है । यह निश्चिन्त रूप में प्रकाशमान है और होगा । हिन्दी जगत में उसका उचित स्वागत हो ऐसी मैं भगवान् श्री गणेश जी में प्रार्थना करता हूँ ।

आश्विन शुक्ल पूर्णिमा स० २०२५,
दिनांक ५-१०-६८ ई०

विद्वद्रत्न डॉ० पारनेरकर
पी-एच डॉ०,
१७५, तिलक पथ, इन्दौर (म प्र)

प्राक्कथन

भारतवर्ष बहुभाषा-भाषी और विविध मस्कृतियों का देश है। इसके अन्तर्गत बोली जाने वाली भाषाओं का अपना साहित्य है जिसके अन्तर्गत विविध मस्कृतियों और विचारधाराओं का प्रवाह मिलता है। इस अपनी मातृभाषा के साहित्य से अवगत होने के अनन्तर इन्हीं भाषाओं के साहित्य का अनुशीलन कर सकने हैं और इस प्रकार अपना ज्ञानवर्धन कर सकने हैं। इस अनुशीलन के परिणामस्वरूप जिन निष्कर्षों की उपलब्धि हमें होती है, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि हमने दो भाषाओं के माध्यम से प्रायः एक ही विचारधारा या मस्कृति को दो दृष्टिकोणों में समझा है और कभी-कभी यह भी अनुभव होता है कि विभिन्न भाषाओं के आवरण पहले वास्तव में यह एक ही मस्कृति अथवा मानव जीवन की सौन्दर्यप्रतिमा है जो वेशभूषा की भिन्नता के कारण ही भिन्न जान पड़ती है, पर वास्तव में भिन्न नहीं है। अतः भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अनुशीलन का अपना निजी और विशिष्ट महत्व है।

इस तुलनात्मक अनुशीलन के विविध रूप हो सकते हैं। भाषाशास्त्रीय, वाङ्मयशास्त्रीय, दार्शनिक, समाजशास्त्रीय सांस्कृतिक आदि आदि। इन तुलनात्मक अनुशीलनों में हमें यह भी अनुभव होता है कि यदि हम दब कर रहे हैं कि हमारी भाषा का साहित्य ही सर्वश्रेष्ठ है, तो यह दम्भ सिद्धा है। इन अध्ययनों से हमें श्रेष्ठता की गगनचुम्बी ऊँचाईयाँ प्राप्त होती हैं और लगता है कि मानवगुणों और बुद्धि-वैभव की कोई सीमा नहीं। इसके साथ ही साथ इसमें यह भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रदेशों की भाषाभूमियों के बीच बहने वाली हमारी वैचारिक एवं भावनात्मक जीवन-सरिता एक है। हमारे देश के वर्तमान सन्दर्भ में यह अनुभूति अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

तुलनात्मक अध्ययनों के माध्यम से हम दो भाषाओं के महापुरुषों एवं विचारक कृतिकारों के सांनिध्य में आते हैं और यह भी अनुभव करते हैं कि सामामयिक अथवा भिन्नसामयिक इन कृतिकारों ने एक दूसरे से भिन्नता प्राप्त की है। साथ ही साथ इस बात का ज्ञान होता है कि देश और समाज को सुधारने, मोड़ने और प्रगट बनाने की जितनी क्षमता इनमें विद्यमान थी।

उपर्युक्त दृष्टिकोण से भारतीय भाषाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग मध्ययुग है। इस मध्ययुग में अपने पूर्ववर्ती, जीवन, ज्ञान और अनुभूति का निचोड़ लेकर विभिन्न मस्कृतियों के सघर्ष के परिणाम स्वरूप विवक्षित दृष्टिकोण एवं उदार समन्वय भावना को अपनाकर जीवन की एक ऊँची व्याख्या प्रस्तुत की गयी,

जो सार्वभौम और शास्वत होने के साथ-साथ मनोरम और श्रेयस्कर है। इस दिशा में भारतीय भाषाओं के भक्त कवियों का योगदान बहुमूल्य है।

उपर्युक्त ग्रन्थ को गामने रचकर किये जाने वाले मुलनामक अध्ययन अन्य अध्ययनों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान् मिट्ट हो सकते हैं, क्योंकि अन्य युगों की अपेक्षा इस युग के कवियों ने जीवन को जनत गहराई में लेकर उच्चतम ऊँचाईयों तक देखा है। इतना ही नहीं बल्कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण गम्भीर अनुभवों पर आधारित तथा वैचारिक आत्ममग्न का परिणाम है। अतः उनके काव्यों में जीवन के मग्न का नवीन प्राप्त होता है।

उपर्युक्त भाव से प्रेरित होकर डा० नरहरि चिन्तामणि जोगळेकरजी ने हिन्दी एवं मराठी के वंशज माहित्य का मुलनामक अध्ययन प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन सागर विश्व-विद्यालय के अन्तर्गत अदम्य प्रतिभा-मण्डित एवं विवेक-भास्कर स्व० आचार्य प० नन्ददुनारे वाजपेयीजी के निर्देशन में सम्पन्न हुआ है। डा० जोगळेकर इस विषय पर अनुशीलन करने के लिए पूर्णतया योग्य व्यक्ति हैं। इनके सात्विक सत्कार, साधनात्मक जीवन, गुरु-ज्ञानाभिरुचि दृष्टि एवं अनवरत श्रम-शीलता के परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ है। हिन्दी और मराठी में समान प्रति रखने वाले तथा निष्ठा और भक्ति में सिक्त होकर जोगळेकरजी ने जो अनुशीलन प्रस्तुत किया है, वह अत्यन्त रोचक एवं उपादेय है। अपने जीवन के उत्तम क्षणों में जहाँ एक ओर उन्होंने शानेश्वरी की ओरियों से प्रोत्साहित होकर कार्य किया है, वहीं दूसरी ओर उनकी सहज भक्ति-भावना तुलसी और मूर के पदों को विमोद करने वाले स्वर में भी निनादित होती रही है। अतः मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के विषय के लिए डा० जोगळेकर के रूप में एक संबंध योग्य व्यक्ति मिला तथा इस कार्य के परिणामस्वरूप उन्हें सागर विश्वविद्यालय ने पी-एच. डी. की उपाधि से विभूषित किया।

आज इस ग्रन्थ को प्रकाशित देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मेरा विश्वास है कि इस प्रकाशित ग्रन्थ से इस विषय का अवगाहन करने वाले सुधीरों को सुख प्राप्त होगा। इसके साथ ही मुझे आशा है कि डा० जोगळेकरजी के द्वारा इसी प्रकार के अन्य सांस्कृतिक महत्व वाले ग्रन्थों का प्रकाशन होगा।

सागर
अनन्तचतुर्दशी
१९६८

डा० मंगिरथ मिश्र
एम. ए., पी एच डी,
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग,
सागर विश्वविद्यालय, सागर

दो शब्द

मैंने डॉ० न० चि० जोगलेकर का हिन्दी एव मराठी के वैष्णव साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक शोध-ग्रन्थ पढ़ा। इसमें तत्वान्वेपी लेखक ने वैष्णव धर्म और दर्शन के क्रमिक विकास और उनकी विभिन्न शाखाओं और सम्प्रदायों पर ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छा प्रकाश डाला है क्योंकि इसी पृष्ठभूमि पर भारतीय वैष्णव साहित्य की विवेचना सम्भव हो सकती थी। ग्रन्थ दश अध्यायों में विभक्त है।

प्रियर्सन और उनके सहचिन्तकों की यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है कि भारतीय भक्ति-साहित्य पर ईसाई मत का प्रभाव है। लेखक ने इस भ्रांति का सप्रमाण खंडन किया है। हिन्दी-मराठी वैष्णव साहित्य पर किसी भी अमरातीय मत का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। उनका विकास भारतीय चिन्तन का ही सुपरिणाम है। लेखक ने हिन्दी और मराठी में वैष्णव-साहित्य के साहित्यिक और आध्यात्मिक पक्ष की विद्वत्तापूर्ण विवेचना की है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह तथ्य बहुत अच्छी तरह से उभर कर सामने आता है कि भारतीय चिन्तन-धारा में कहीं विरोध नहीं है। भारत भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से भले ही खण्डित रहा हो पर सांस्कृतिक स्तर पर वह अखण्डित रहा है। उसमें भारतीय आचार-विचार की समता (Unity in Diversity) (विभिन्नता में एकता) का अच्छा उदाहरण है। राम, कृष्ण और विष्णु के प्रति थोड़ा समन्वित भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति दोनों भाषाओं के साहित्य में विद्यमान है। इन दोनों पानों के ऐतिहासिक अस्तित्व में भले ही कुछ बुद्धजीवियों को सदेह हो पर वे भारतीय जन-जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक प्रेरणा के सतत स्रोत रहे हैं, इसमें तनिक भी सदेह नहीं। उन्होंने नैराश्य-ग्रस्त जन-मन को सदा आशा की ज्योति से उल्लसित किया है। भारतीय भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन राष्ट्रीय एकता में सहायक ही सिद्ध होगा। इस दिशा में किए गए इन महत्वपूर्ण और विदग्धभावपूर्ण कार्य का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। इस शोध-ग्रन्थ का साहित्य में उचित सम्मान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

विनयप्रोहन शर्मा

अध्यक्ष तथा प्रोफेसर

हिन्दी विभाग

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
(हरियाणा प्रदेश)

दिनांक १६-६-६८

भूमिका

मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलन से उन्मेषकारिणी वाङ्मय-महा ने भारतीय जन-जीवन और जन-भाषाओं के साहित्य को आध्यात्मिक कर वैष्णव भक्ति साहित्य मजबूत में भावनात्मक एकरा के सांस्कृतिक अमलप्यों तयों को जीवनाभिमुख बनाकर अभिव्यक्ति करने की दिव्य प्रेरणा प्रदान की है। एक विशाल महाद्वेष-वत् इस भारत देश में निहित मार्वभौम मानवतावाद वैष्णव साहित्य में पूर्ण रूप से गौरवान्वित और प्रतिष्ठित हो उठा है। मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवि इस आध्यात्मिक भक्ति आन्दोलन में पूर्णरूपेण अनुप्राणित हो उठे हैं। अपनी-अपनी प्रादेशिक मर्यादाओं के रहते हुए भी वैष्णव साहित्य ने उध्वकोटि का प्रेम और महानुभूति मारी मानवता को प्रदान करने में कोई कसर बाकी नहीं उठा रखी। मराठा और नीलि पक्ष के मानवो सांस्कृतिक मूल्यों के ठोस आधार पर महाराष्ट्र क्षेत्रीय और हिन्दी भाषी क्षेत्रों के जन-जीवन को हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य में सुरक्षित रखा। इसी तथ्य को समझने के लिए यह तुलनात्मक अध्ययन उपादेय और समयोचित सिद्ध हो सकेगा ऐसा लेखक की निजी धारणा है।

प्रस्तुत प्रबंध की कानगन सीमा रेखाएँ विक्रमी १४ वीं से १७ वीं विक्रमी शताब्दी का मध्य आत्ममात्र कर लेती है। इस युग में देशव्यापी भक्ति आन्दोलन में जनशायी परम्परा का जो सांस्कृतिक अन्वुदय उत्पन्न और विकसित हुआ उसमें हिन्दी और मराठी के वैष्णव भक्त कवियों ने जो योगदान दिया उनके आध्यात्मिक और साहित्यिक पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का अभिप्रेत लेखक का रहा है। मूलतः जिन वैष्णव भक्त कवियों को लेखक ने अध्ययनायें लिया है उनमें हिन्दी के कबीर, तुलसी, मुर और बीरा हैं और मराठी के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास हैं।

मराठी और हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों का उपाख्य के भाषे विष्णु के किन्ती न किसी स्वरूप में मूर्ति विग्रह एवम् जवनार में सीधा और प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है। सर्वोपरि उपाख्य के रूप में 'विष्णु' को यह स्थान जब और कैसे प्राप्त हुआ, अन्य देवताओं का उतने बराबर सम्बन्ध या आदि बातों का उल्लेख करने हुए 'विष्णु' शब्द की भाषा साम्प्रदायिक चर्चा प्रथम की गई है। विद्वानों के निष्कर्ष को हृत्-शीर-न्याय में प्रस्तुत किया गया है। हिन्दी और मराठी के वैष्णव भक्त कवियों की परम्परा-इतनी व्यापक, गृह्य और क्रमबद्ध है कि उन सभी वैष्णव भक्तों की

सम्पूर्ण रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन एक ही प्रबन्ध में प्रस्तुत करना एक दुर्लभ एवं अमम्व कार्य है। अतः इस विशिष्ट काल के हिन्दी और मराठी भाषा-भाषी प्रदेशों के प्रतिनिधि नवग्रन्थों की साहित्यिक और आध्यात्मिक कान्ति की परख की गई है और इनकी साहित्यिक कृतियों को वैष्णव भक्ति-मूत्र में विरोकर एकत्र कर लिया गया है।

अपने प्रबन्ध के लिये लेखक ने कुल ग्यारह अध्याय प्रस्तुत किये थे। परन्तु अब पुस्तक रूप में इसके केवल दस अध्यायों को ही लिया गया है। प्रथम दो अध्यायों में क्रमशः वैष्णव धर्म और विकास क्रम के साथ उनका स्वरूप विवेचन करते हुए वैष्णव मतों की विभिन्न शाखाएँ एवं सम्प्रदायों का हिन्दी और मराठी के क्षेत्रों में जो क्रम विकास हुआ उसकी भीमामा की गई है। तृतीय अध्याय में हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य में अभिव्यजित भारतीय और अभारतीय मतों के प्रभावों की परीक्षा की गई है। मणुसूत्र, निगुणोपासक, ऐकेश्वरवादी, बहुदेववादी तथा प्रेम की पीर से पीडित आदि सभी सतों और भक्तों ने भगवान से प्रेम का सम्बन्ध जोड़ा है। उपामना-परक पद्धतियों में भिन्नता होने हुए भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उनका पारस्परिक आदान प्रदान भी हुआ था। अतएव लेखक ने इसका सम्यक दिग्दर्शन करने का नवीन प्रयत्न किया है। चौथे और पाँचवें अध्यायों में मराठी और हिन्दी वैष्णव साहित्य के प्रतिनिधि भक्त एवं सत्त कवि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास तथा बबीर, तुलसी, मूर और मोरा की वाक्य रचनाएँ, जीवन और साम्प्रदायिक मान्यताएँ अंकित की गई हैं। साथ-साथ तद्गुणीन सामाजिक जीवन में अभिव्यजित प्रभावों का अंकन करने का लेखक ने प्रयत्न किया है। हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने हुए लेखक का अभिप्राय हिन्दी और मराठी के उस वैष्णव साहित्य से है जो वैष्णव भक्त कवियों द्वारा रचा गया है। स्पष्ट ही है कि ये विष्णु के उपासक थे तथा इनका आचार धर्म वैष्णवों का था। अतः 'वैष्णव' मन्त्रा के थे था। किसी भी जीवधारी के प्रति मत्सर न रखते हुए जीवनयापन करना सर्वेश्वर की पूजा है ऐसा अद्वैत विश्वास थी वैष्णव भक्त कवियों का होने में इन सब में परस्पर भैत्रीभाव विद्यमान था। प्रस्तुत अध्ययन में आये हुए मराठी हिन्दी के वैष्णव भक्त कवियों के पूर्व गूरियों में प्रथम वे वैष्णवाचार्य माने हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में उनके आध्यात्मिक एवं दार्शनिक शास्त्रीय उपामना-परक सिद्धान्तों और आचार पञ्च की बातों को प्रतिष्ठित किया। इसके बाद वे वैष्णव भक्त कवि हैं जो समाज के सभी स्तर के वर्गों के लोग थे, जिन्होंने जन-भाषाओं में अपनी-अपनी कृतियाँ प्रस्तुत की हैं। अपनी-अपनी वैष्णवी भाषना में अपने आपनों

पवित्र करने हुए, सबके लिए भक्ति के अनेक विप्र-भोषण इन मात्रकों ने उपलब्ध कर दिए हैं। इनके द्वारा प्रदत्त और अभिव्यक्त निदान्त मार्गजनिक रूप से मुनम और मानवीय होने में सामाजिक और आध्यात्मिक होने से धार्मिक हैं। सामूहिक और मानवीय धरातल पर 'हरि को भजो तो हरिका होई', इस तत्व को उन्होंने सत्य मिट कर जीवन की विषमतापूर्ण सड़ि को पाटने का बहुमूल्य कार्य करते हुए एक राष्ट्रीय देन को प्रदत्त किया है।

तुलनात्मक अध्ययन के रूपमें छंदे, मातृवें, आठवें और नवें अध्यायों में क्रमशः मराठी और हिन्दीके आध्यात्मिक और साहित्यिक पञ्चों पर रामोपासना, कृष्णोपासना और विष्णुोपासना का इन दोनों दृष्टियों से विचार-मयन किया गया है। यहाँ पर यह भी देखने की चेष्टा की गई है कि इन कवियों की स्वानुभूत अभिव्यक्तियों में राष्ट्रीय भावनात्मक एकता में कितना सामर्थ्य और बल प्राप्त हो सका है। एकात्मिक निष्ठा, नाम-मरग एवम् संकीर्तन के साथ-साथ लोक जागृति तथा आस्था और आन्तिकता की प्रतिष्ठा स्थापित करने में इन वैष्णव कवियों ने जो जी-जोड़ मेहनत की है उसको आध्यात्मिक और साहित्यिक सदम में यथास्थान तुलनात्मक विवेचन के साथ अद्भुत करने का मौनिक सयोग लेखक ने किया है। इसका एवम् अन्तिम अध्याय 'तुलनात्मक निष्कर्ष' नाम का है। ब्रह्म जीव, माया, मोक्ष और जगत सम्बन्धी धारणाएँ, जीवन के कर्तव्य, उद्देश्य और दृष्टिकोण आदि बातों के तथ्य एवं निष्कर्ष लेखक के सामने प्रत्यक्ष हो उठे हैं। इसमें मराठी और हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों की भक्ति भावना की विभिन्न पद्धतियों का तुलनात्मक रूप में सत्य जोड़ हो गया है। जीवन में भक्ति की आवश्यकता तथा तद्गुणोंन समाज और जीवन पर उसका गहरा प्रभाव एक सामूहिक प्रदेय के रूप में तथ्य-बोध कराते हैं।

मराठी और हिन्दी के यह वैष्णव कवि आचार्य, दार्शनिक, भक्त और कवि के रूपों में हमारे सम्मुख आये हैं। आचार्य के रूप में ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, एकनाथ और रामदास को हम ले सकते हैं। भक्त के रूप में कबीर, तुकाराम, मीरा, सुरदास, नामदेव, तुलसीदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और रामदास को प्रतिष्ठित कर सकते हैं तो दार्शनिक रूप में कबीर, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और तुलसीदास को देखते हैं और कवि के रूप में ज्ञानेश्वर, तुलसी, मूर, रामदास, एकनाथ, कबीर, मीरा, तुकाराम और नामदेव को देख सकते हैं। इन सबने अपने अनुगामी पुर्णों पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है।

प्रसूत प्रवच के प्रणयन में स्व० गुरुवर परमपूज्य आचार्य नन्ददुनारे बाबुरेयी ने सर्व प्रथम और सबसे अधिक प्रेरणा, मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान

बिया है। उनसे प्रकाण्ड पाण्डित्य, वात्सल्य पूर्ण व्यवहार और उदार दृष्टिकोण से लेखक को चाराणमी से गागर तक मदा अभिभूत किया है। उनकी ही मस्त्रेरणा, सुभाशीप और मदिच्छा के कारण एकबार भयङ्कर आँधो में नष्ट हो जाने पर, दूसरी बार अग्नि में जल जाने पर तथा तीसरी बार स्तेन काय में नष्ट हो जाने पर भी यह प्रबन्ध पूर्ण हो गया। इसमें जो विशेषताएँ हैं वे पूज्य पण्डितजी के गमीदारमक एक दोष पूर्ण निष्कर्षों की प्रतिक्रियाएँ हैं, और जो दोष हैं वे लेखक की अगमपंता और अयोग्यता के प्रतीक हैं।

परमपण्डितपद विद्वत्सन् मद्गुरु डाक्टर रामचन्द्र प्रसाद पारमकरजी ने लेखक को समय-मय पर वैष्णव भक्तों की दाननिक और आध्यात्मिक दृष्टियों को मुमनाने में जो पथ प्रदर्शन किया है उसके लिए लेखक उनका बहुत कृतज्ञ है। इस पुस्तक के लिए आजीवंद देवर लेखक को आपने चिर उपकृत किया है। यद्धैव डा० भगीरथजी मिथ सम्प्रति अध्यक्ष हिन्दी विभाग नागर विश्वविद्यालय, नागर ने समय-मय पर जो महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये और प्राक्कपन लिखकर लेखक की अपना कृपापात्र बना लिया उसके लिए वह उनका चिर श्रुणी है लेखक इसे पूज्य मिथजी का अपने प्रति स्नेह और महत्वाकांक्षी का परम मोभाग्य मानता है। आचार्य विनय-मोहनजी नर्मा अध्यक्ष हिन्दी विभाग कुम्भेश्वर विश्वविद्यालय, कुम्भेश्वर ने 'दो शब्द' देकर इस पुस्तक की उपादेयता में वृद्धि की है, लेखक उनका भी हृदय में अत्यन्त आभारी है।

स्वर्गीय गुरुदेव आचार्य ब्रह्मप्रसादजी मिथ, चाराणसी, स्व० सतिमोहनसेन शांति निवेदन, स्व० गुरुदेव रानडे निम्बान, स्व० प्राध्यापक श्री म० माटे, पूना, का लेखक चिर श्रुणी रहेगा, क्योंकि उसे इनके द्वारा समय-मय पर प्रोत्साहन एवं परामर्श प्राप्त हुये थे। तथा प० परमुरामजी चतुर्वेदी, बनिया, प्राध्यापक श्री आर कुलकर्णी, बम्बई, आचार्य प्रवर विश्वनाथप्रसादजी मिथ, चाराणसी, मुन्शीरामजीनर्मा, कानपुर, डा० रघुवराजी इनाहायाद की कृतियों में तथा व्यक्तिगत रूप में लेखक ने आवश्यक महयोग एवं लाभ उठाया है। इसके साथ-साथ जिनकी अन्य कृतियों का लेखक ने उपयोग किया है उनका ध्यातयान उनसे उल्लेख कर दिया है। अपने अनुकूलतम डा० भगवानदास निवागी नम ए., पो-पच डी., सोलापुर को लेखक विशेष रूप में माधुवाद देता है जिन्होंने वैष्णव भक्तों के चित्र बनाने में और अन्य रूपों में लेखक की नित्य कार्य-प्रवृत्ति किया है।

इस पुस्तक के भूष. देगवर प्रो० गोपालचकरजी नागर एवं मूलशकरजी नागर महोदय ने मुझे आजीवन अपना श्रुणी बनाया है जिनके अथक परिश्रम के

बिना पुस्तक इतनी शीघ्र तथा सुन्दर रूप में छपना प्रायः असंभव सा ही था। लेखक उनको साधुवाद के अतिरिक्त और क्या दे सकता है। श्री वेदारनाथजी पचौरी तथा श्री कुजबिहारीजी पचौरी, जवाहर पुस्तकालय, असकुड़ा बाजार, मधुरा—के प्रति लेखक धिर वृत्तज्ञ रहेगा जिनके सहयोग के बिना पुस्तक का इतना अच्छा प्रकाशन शायद न हो पाता। पुस्तक की सुन्दर एवम् आकर्षक छपाई के लिए लेखक उनको बार-बार धन्यवाद देता है।

लेखक मुद्रिदाता एव विघ्नहर्ता श्री मंगलमूर्ति की कृपा को भी स्मरण करता है जिससे यह कार्य सम्पन्न हो सका है। अपने पूज्य पिताजी और पूज्या माताजी के शुभाशीर्वादों तथा पत्नी श्रीमती अम्बा जोगलकर की बहुमुखी प्रेरणा के प्रति कृतज्ञता-शायन करता है। इनके ही कारण वह सदा क्रियावान रह सका है। यदि एक ओर महाराष्ट्र लेखक की जन्मभूमि रही है तो हिन्दी भाषी प्रदेश लेखक की मस्कार भूमि कहला सकती है, जहाँ रहकर ही उसने हिन्दी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। तटस्थ अध्ययन के अतिरिक्त किसी भी एकानि भावना को लेखक ने ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं किया है। यह अनुशीलन यदि सुधी पाठको में हिन्दी और मराठी वैधान्व साहित्य के प्रति आस्था जगाने में सहायक सिद्ध हुआ तो लेखक अपने आपको बहुत कृतकृत्य मानेगा।

अन्त में मुद्रण सम्बन्धी भूलों तथा अग्य ज्ञात-अज्ञात भुटियों के लिए सुधी पाठको से क्षमा चाहते हुए।

विजयरावशर्मा
हिन्दी विभाग, पूना विश्वविद्यालय,
पूना ७, दिनांक १-१०-६६

विनयान्त
म. पि. जोगलकर

अनुक्रमिका

प्रथम अध्याय

....

..

पृष्ठ २१ से ७६

वैष्णव धर्म और दर्शन का क्रमिक विकास—

‘विष्णु’ शब्द की व्याख्या, वैदिक युग में विष्णु, सात्वत धर्म के वामदेव कृष्ण और कसारि कृष्ण की एकता, वैष्णवों के भक्ति मार्ग का उद्गम, नारायणीय सम्प्रदाय वा नारायणीय धर्म, पाचरात्रमत, पाचरात्र का अर्थ, वैज्ञानम आगम, वैष्णव मत में गोपाल कृष्ण, राधा और कृष्ण, विष्णु की उपासना में रामचन्द्रजी का महत्व और रामोपासना का स्वरूप, वैष्णव उपासना और विठ्ठल का स्वरूप विठ्ठल की अन्य मूर्तियाँ, विठ्ठल की कुछ अन्य व्युत्पत्तियाँ ।

द्वितीय अध्याय

...

...

पृष्ठ ८१ से १४७

वैष्णव मतों की विभिन्न शाखाएँ सम्प्रदाय और उनका हिन्दी मराठी क्षेत्र में क्रमिक विकास—

वैष्णव मत के प्रथम आचार्य योगेश्वर श्रीकृष्ण, आनवार वैष्णव भक्त-आचार्यों का भक्तियुग, विनिष्टाद्वैती रामानुज के सिद्धान्त, रामानुज का महत्व, द्वैताद्वैत तथा निम्बार्काचार्य, निम्बार्क मत, साधना-पद्धति, मध्व का द्वैतवादी-सम्प्रदाय-मत और दार्शनिक सिद्धान्त, आचार्य वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैती-वैष्णव सम्प्रदाय, श्रीवल्लभाचार्यजी का पुष्टिमार्ग, दार्शनिक स्वरूप, अचिन्त्य भेदा-भेद तथा महाप्रभु चैतन्य का गौडीय-सम्प्रदाय, हिन्दी के क्षेत्र के कुछ अन्य वैष्णव सम्प्रदाय, हरिदासी सम्प्रदाय, रसिक की परिभाषा, हरिदास की भावना और साधना-पद्धति, राधावल्लभ सम्प्रदाय, प्रेम और नम, प्रेम और काम, रसोपासना में विभिन्नियेज मर्मादा, रामानन्द सम्प्रदाय, वारकरी सम्प्रदाय, भानुदास-एकनाथ का कालखण्ड, तुकाराम-निळोबा का कालखण्ड, निळोबा के बाद का चौदह तीस सौ वर्षों का कालखण्ड, वारकरी-सम्प्रदाय की दार्शनिकता, ममर्य-सम्प्रदाय, सम्प्रदाय का दार्शनिक रूप, शुद्ध उपासना, विमल ज्ञान विवेक ब्रह्म, ब्राह्मण्य रखण ।

तृतीय अध्याय

...

...

पृष्ठ १४६ से २१२

हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य पर पड़े हुए भारतीय एवम् अभारतीय मतों का प्रभाव और उनका विवेचन—

बौद्ध महायान और भक्तिमार्ग, आलोचना । गीता और बौद्ध दर्शन । रहस्यवाद क्या है ? सूफी-मत, गीता और महाभारत, गीता और ईमाई-बाइबिल,

मराठी वैष्णव सत्तों की ईसाई मन्तों से तुलना, भास्त्र और वैष्णव मत, योगशास्त्र का वैष्णव-आधना पर प्रभाव, हठयोग, राजयोग, वेदातदर्शन का वैष्णव मत पर प्रभाव । मायावाद क्या है ? नाथ संप्रदाय और वैष्णव मत, तन्त्र संप्रदाय और वैष्णव मत, मन्त्र शास्त्र और वैष्णव मत, भागवत धर्म और राधा ।

अनुयं अध्याय

...

...

पृष्ठ २१३ से २६८

मराठी वैष्णव साहित्य : सामान्य परिचय तथा साहित्य की विविध शाखाएँ—

ज्ञानेश्वर—पारिवारिक जीवन, कृतियाँ, ज्ञानेश्वरी मिलने का प्रयोजन ? ज्ञानेश्वर के भाई-बहन, तीर्थयात्रा और समाधि । नामदेव—जन्मस्थान, जीवन मन्त्राङ्गी मामाजी के मूत्र, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ और रचनाएँ । चरित्रकार नामदेव-नामदेव की हिन्दी रचना या पद ।

श्री एकनाथ—उनके पूर्वज, चरित्र व जीवनी, ग्रन्थ कृतियाँ, ग्रन्थ स्फुट रचनाएँ, और अर्जुन, राधा, भाषार्थ रामायण, एकनाथ की अन्तिम कृति ।

तुकाराम—दुःखों का आक्रमण, पारम्परिक पात्रता प्राप्त करने की साधना, कविता स्फुरण और गुरुदृष्टि, तुकाराम और रामदास तथा शिवाजी के पारम्परिक संबंध । तुकाराम-मिथ्या-बहिष्कारबाई । तुकाराम-परमेश्वर के अन्तिम नाम वैष्णव कवि निम्नोक्त पिपिल्लेकर ।

रामदास—जीवनी, शिवाजी-रामदास मंदिर, समय रामदास का व्यक्तित्व, ग्रन्थ, रामदासकृत की रामायण, चौदह ओवी गतक, मनोबोध, रामदास संप्रदाय की मिथ्याएँ ।

पंचम अध्याय

पृष्ठ २६८ से ३३१

हिन्दी के वैष्णव साहित्य की विविध शाखाएँ :

सामान्य परिचय—

कबीर—जीवनी, गार्हस्थ्य जीवन, कबीर की रचनाएँ । तुलसीदास—जीवनी के मूत्र, तुलसी की कृतियों के नाम, रामचरित मानस, दोहावली कवितावली, हनुमान वादक, रामनवम, वंशाय-मन्दीपिनी, विनयपत्रिका, बरखै-रामायण, जानकी-मगन और पार्वती-मंगन, गीतावली, कृष्ण-गीतावली, राधाप्राशन । गोस्वामी तुलसीदास के मित्र । मूरदास—जीवनी, वात्सल्य तथा वय, लक्ष्मण, पुष्टिमान की टीका और गुरुदृष्टि, मूर-अकबर मंदिर मूर और तुलसी-मिसन । अष्टछाप के अन्य वैष्णव कवि—

परमानन्ददाम, कुंभनदास, कृष्णदास अधिकारी, नन्ददाम, चतुर्भुजदास, गोविन्दस्वामी, धीतस्वामी । भोराबाई—जीवनी, कुछ किवदन्तियाँ, रचनाएँ ।

षष्ठम् अध्याय

पृष्ठ ३३३ से ४५६

मराठी वैष्णव कवियों का आध्यात्मिक पक्ष —

ज्ञानेश्वर के द्वारा अभिव्यक्त आध्यात्मिक विचारों का स्वरूप, परब्रह्म का स्वरूप, परब्रह्म का ज्ञान सुख प्रदान करना है । ब्रह्म का सर्वत्र अनुभव, परमात्मा प्रकृति के गुणों से बड़ नहीं है । जगत् का स्वरूप, जीव स्वरूप, सगुण परब्रह्म स्थिति । ज्ञानेश्वर की दृष्टि में कौन से भाष्यकार थे ? ज्ञानेश्वरी में मिलने वाले आध्यात्मिक विचारों का मार । लोगों के लिए किया गया कर्म, कर्मयोग और सन्ध्याम-योग समान है, इनके बारे में ज्ञानेश्वर के विचार । कर्मों को ईश्वरार्पण करना चाहिए, ज्ञानेश्वर की सीख । कर्मफल ईश्वरार्पण से ज्ञान प्राप्ति । ज्ञानेश्वर का जीवन विषयक दृष्टिकोण, ज्ञानदेव का योगमार्ग । योगाध्ययन, विवेचन । गुरु द्वारा सम्प्राप्त लाभ । ज्ञानेश्वर-विनय भावना । मराठी वैष्णव कवि नामदेव का आध्यात्मिक पक्ष । भक्ति में विरोध, जीव का कर्तव्य, भक्त का आत्मनिवेदन, भक्त और भगवान् का अभिन्नत्व । नामदेव की माधुर्य-भावना, इन्द्रियों की श्रवणता । गुरुकृपा से सम्पन्न नामदेव का स्वरूप-साक्षात्कार । सद्गुरु के द्वारा पथ-प्रदर्शन, ब्रह्म का स्वरूप, माधुर्य, नामदेव की भक्ति और आध्यात्मिक विचारों का स्वरूप, भजन की एकाग्रता में लौकिक-व्यवहार-विस्मरण । ब्रह्म का सर्वव्यापी स्वरूप, वैराग्य भावना, नामदेव की माधुर्य-भक्ति । एकनाथ का आध्यात्मिक पक्ष । व्यक्तित्व और आध्यात्मिक साधना, पारमार्थिक साधक एवं साहित्यकार की स्वनिर्मित एवं साधक-साधना-प्रणाली, परिस्थिति का तीव्र आघात, चित्तवृत्ति का तीव्र उन्मेष, गुरुदेवों में मग्न आध्यात्मिक ज्ञान । शोबी का उदात्त रूप, योग्य गुरु का योग्य शिष्य । एकनाथ का स्वात्मसुख । एकनाथ एक चतुर शिष्य, सद्गुरु प्रेरित कार्य, एकनाथ की विकसमशील पारमार्थिक साधना, गुरुकृपा और अपने शिष्य का अधिकार तथा सगुणोपामना का महत्व । एकनाथ एक पात्रतम शिष्य, सगुणोपामना में आस्था, सगुणोपामना का परिणाम, सद्गुरु महात्म्य । एकनाथों भागवत एक महान् दार्शनिक ग्रन्थ है । श्रीमद्-भागवत का आध्यात्मिक महत्व, श्रीमद्-भगवद्गीता और उद्भव सीता का आध्यात्मिक अन्तर । ईश्वर-प्राप्ति में भाषा बाधक नहीं है । भागवत की परिभाषा, भगवद् भक्तों का मार्मिक स्वरूप । कृष्ण द्वारा निजी सगुण-ध्यान वर्णन, सगुण ब्रह्म का महत्व, जीवन में प्रति दृष्टिकोण व्यक्त करने वाले आख्यान, कृष्ण और धनलोभी ब्राह्मण का उद्धार, कामवासना का

उदात्तीकरण । मराठी वैष्णव कवि सत तुकाराम का आध्यात्मिक पक्ष । आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का प्रयोजन, आध्यात्मिकता का सद्य, आत्मकल्याण, सगुण-साक्षात्कार, सगुण का स्वरूप, परब्रह्म का स्वरूप, सगुण-भक्ति, विषयक तुकाराम का अभिमत, सगुण-साक्षात्कार के कनिष्ठ अन्य अनुभव । भक्त का भगवान् पर निर्भर रहना, तुकाराम का आत्मनिरीक्षण और आत्मदर्शन, अभ्यर्चना । तुकाराम की पारमार्थिक अभिव्यक्ति का स्वरूप । भगवान् का साक्षात् दर्शन, तुकाराम की तपस्या-साधना, साधकावस्था, भक्त को भगवान् की महामता, तुकाराम की वैराग्य प्राप्ति और जीवन-दृष्टिकोण, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की प्रेरणा, तुकाराम की आध्यात्मिक अवस्थाएँ, नामसकीर्तन, सत्सङ्ग, भक्त की अभिवादा । नामस्मरण का सामर्थ्य, वैष्णवों का धर्म, साधरण शुद्धता और वैराग्य, पारमार्थिक मिठावस्था, आध्यात्मिक जीवन का आनन्द । सगुण भक्ति की मिठावस्था, अनन्य धारणागति, भगवान् का प्रेम एक महान् धरदान, बिठ्ठल की सर्वव्यापकता । ममर्थ रामदास का आध्यात्मिक पक्ष । आध्यात्मिक अनुभूति की पूर्वपीटिका, आध्यात्मिक अनुभूति लेने वालों में समर्थ रामदास की विशेषता, समर्थ रामदास की स्वतन्त्र साधना-प्रणाली, रामदास के व्यक्तित्व में पाई जाने वाली विशेषताएँ जिससे वे राष्ट्रगुरु बने । राममन्त्र-साधना से मिलने वाला सामर्थ्य-जीव का कर्तव्य, समर्थ रामदास का आत्म निरीक्षण, गुरुस्तवन, सगुण-उपास्य का स्वरूप । सगुण-ब्रह्म राम की मानसपूजा, उपासना का महत्व जीवन का दृष्टिकोण, भक्ति का महत्व, मन की चञ्चलता भगवान् का प्रयत्न, मानव और ससार का मन्वन्ध, ममर्थ रामदास की अपने मनको दी गई साधक बेनावनी, भक्त, भगवान् का सम्बन्ध । ममर्थ के आध्यात्मिक पक्ष का रहस्य ।

सप्तम अध्याय

पृष्ठ ४६१ से ५२४

हिन्दी वैष्णव कवियों का आध्यात्मिक पक्ष—

महात्मा कबीर के साहित्य का आध्यात्मिक पक्ष, कबीर की वैष्णवता, कबीर की मान्यताएँ, प्रेम-भावना, सद्गुरु ही एकमात्र साधन, सद्गुरु-महिमा, उपास्य की चाह, ब्रह्म का स्वरूप, भक्त और भगवान् के विभिन्न सम्बन्ध, ब्रह्म का व्यक्त स्वरूप, माया का स्वरूप । कबीर का मानववादी और समन्वयात्मक दृष्टिकोण । गोस्वामी तुलसीदास एवं वरेण्य तथा महान वैष्णव भक्त-प्रवर का आध्यात्मिक पक्ष । ब्रह्म की विशेषताएँ । सगुण उपासना साध्य भी है । माया का स्वरूप, जीव का स्वरूप, जीव और ईश्वर का भेद, ईश्वर के निकट आने का साधन भक्ति, तुलसी के जगत् सन्नद्धी विचार, तुलसी का भक्ति पथ, दास्य-भक्ति का स्वरूप । ममर्थेष्ट भक्त-प्रवर

तुलसीदासजी के उपास्य का स्वरूप, माया महिमा, राम की शिष्यता, नाम-माहात्म्य, राम का करुणामूनक स्वभाव, विनय-भावना, तुलसी का जीवन विषयक दृष्टिकोण । महात्मा मुरदाम एवं तन्मय वैष्णव कवि और गायक के साहित्य का आध्यात्मिक पक्ष, मधुगुण लीलायान क्यों ? श्रीकृष्ण का परब्रह्म स्वरूप मूर की दृष्टि में, अद्भुत विराट् स्वरूप की विचित्र आरती, मूर की वैराग्य-भावना, मूर का मारगभित आत्मनिवेदन, श्रीकृष्ण परमात्मा तो प्रेम के वन अवश्य ही जाने हैं । मूर की आत्मालानि एवं विनय भावना, गुरु-महिमा, जीवन विषयक दृष्टिकोण । मेहनगुण-मतवाली प्रेम-माधिका एवं कृष्ण की अनन्य एवं निष्कामी, आराधिका-मीरा के वाक्य का आध्यात्मिक पक्ष । मीरा की भक्ति भावना, मीरा की दार्शनिकता, मीरा की भगवती भगवद्-भक्ति मीरा का श्रीकृष्ण के साथ स्वप्न में परिणय, मीरा की अपने उपास्य में अनुरक्ति, मीरा की कृपणता मीरा का अनोखा और अद्वितीय आत्म-ममर्पण, मधुल्लोचनता, मीरा की निर्गुणोपासना । विद्योगिनी मीरा का अनुनय । मराठी और हिन्दी वैष्णव साहित्य के आध्यात्मिक पक्ष की तुलना का मार ।

अष्टम अध्याय

पृष्ठ ५२५ से ६२५

मराठी वैष्णव कवियों का साहित्यिक पक्ष—

ज्ञानेश्वरी का अध्ययन कैसे किया जाय ? ज्ञानेश्वर द्वारा अपने ग्रन्थ का नामकरण, ज्ञानेश्वर की करामात, ज्ञानेश्वरी अध्ययन की पात्रता व अधिकार, ज्ञानेश्वरी लिखने का प्रयोजन, ज्ञानेश्वर का प्रवाद-दान, ज्ञानेश्वर की वर्णन-शैली और विशेषता, मानवता की समतापूर्ण दृष्टि । कवि के लिए पोषक साधन और रमत्व की स्फूर्ति, मराठी का गौरव । महत्त्व कवित्व का प्रभाव, वाक्य स्फूर्ति, रमणीय कला विलास में से मग्नता होने वाला कला-बोध । ज्ञानेश्वर द्वारा शब्दों का व्यापक व और रम विदग्धता का प्रदर्शन, नादमधुर शब्द, नाद-चिह्नों में युक्त कल्पना-विनय, रम-सवेदना, मध-सवेदना, उपमाओं का प्रयोग । आध्यात्मिक विचारों का साहित्यिक जालों में निरूपण । नामदेव के अभयों का साहित्यिक पक्ष । नामदेवकृत बाललीला वर्णन, कृष्णजन्म, पूनना-वध । नामदेवकृत कुलाचार के कुछ सांस्कृतिक प्रसङ्ग, वात्सल्य और अद्भुत रम का वर्णन, भक्ति की सरमता का साहित्यिक स्वरूप, गोपियों की विरहध्याना । ज्ञानदेव 'आदि' प्रकरण । ज्ञानी और भावुक भक्तों की महत्ता, भगवान् का भक्त के लिए विरह । 'समाधि' प्रकरण । ज्ञानदेव परिवार - मूल्यांकन । नामदेव की अलङ्कार-योजना । नामदेव का वाक्य - सत्त्व । भिन्न भाषा - भाषी स्वातिन, नामदेव की आत्म-

स्थिति । नामदेव की समस्त दशा । नामदेव का सकल और निश्चय । नामदेव की गोष्ठण (ग्वालिन) एक साहित्यिक प्रकार । नामदेव का दृष्टिकोण । भक्ति और काव्य का मणि-नावन योग । भक्त और भगवान् में प्रेम सघर्ष की भाव स्थिति । नामदेव की चिन्ता (आत्मनिष्ठ स्तंभों में), नामदेव की आर्तता । एकनाथ की कृतियों का साहित्यिक पक्ष । रविमणी-स्वयंवर का प्रेरणा स्रोत, मृगुण-भजन, रविमणी का प्रेम-पत्र । नारद की विनोद प्रियता का वर्णन, नारद-चरित्र-चित्रण, रवनी और दृष्टि के युद्ध का एक दृश्य । कुछ सांस्कृतिक प्रसंग । एकनाथ का सम्पादन बीसत्य । भावार्थ-रामायण के निर्माण की पूर्ण पीठिका, भावार्थ-रामायण की प्रेरणा । रामकथा निर्माण की प्रेरणा और स्फूर्ति में उत्पन्न श्यामोद, रेणु का आशीर्वाचन, गणेश-आदेश, सरस्वती की आज्ञा, सत्ताज्ञा । भावार्थ-रामायण की साहित्यिकता का लक्ष्य । भावार्थ-रामायण की साहित्यिकता । राम-जानकी परिणय । सागर-गर्भ-हरण, वानर-वीरो का निश्चय, रणवीरो के मक्षण । स्फुट काव्यों का परिशीलन-बालकृष्ण वर्णन, विरहिणी गोपी की दशा का वर्णन । गोपी की समस्या, एकनाथकृत हिन्दी अभङ्ग-रचनाओं का साहित्यिक पक्ष । हिन्दी, गुजराती अभङ्ग । कज्जारन अभङ्ग (हिन्दी लेनुगु और मराठी के समीप रूप में) । भावनारमक-एकता और सांस्कृतिक-समन्वय, निष्कर्ष । एकनाथ एक कृतिवार एक दार्शनिक । एकनाथ की ममूची कृतियों का संक्षिप्त विहंगमाव-लोकन । तुकाराम के अभङ्गों का साहित्यिक पक्ष । अन्तर्मुख भक्त की अभिव्यञ्जना, भक्त का मनोभाव, अपने आराध्य के प्रति नैक्य की भावना से प्रकट होने वाला श्लोक । भक्त और भगवान् की अभिन्नता, आत्मा-परमात्मा की एकता, तुकाराम की आर्तवाणी, तुकाराम के आत्मानुभव, तुकाराम की समाज को देन । तुकाराम के हिन्दी अभङ्ग । रामदास के काव्य का साहित्यिक पक्ष । सीता-स्वयंवर वर्णन, राम का वनवास-वर्णन, अशोक वन में सीता का हनुमान में दुःख-निवेदन । रामचन्द्रजी की सेना का वर्णन, भगवान् शङ्कर का नृत्य वर्णन, ममर्थ की भक्ति-भावना व्यक्त करने वाले हिन्दी पद, उपदेश परक पद । ममर्थ रामदास के साहित्य का मूल्यांकन ।

नवम् अध्याय

पृष्ठ ६२७ से ६७६

हिन्दी वैष्णव कवियों का साहित्यिक पक्ष—

कबीर के भक्तिरस युक्त साहित्य की महत्ता एवम् साहित्यिक पक्ष । प्रतीति के द्वारा भावानुभूति । आराध्य की मवस्थापकता को प्रकट करने वाली प्रतीक शैली । ममंशही ध्येय, कवित्व की सरमता, प्रतीति और विश्वास का साहित्य । कबीर, साहित्य का भाव प्रेम मूलक है । तुलसीदासजी का साहित्य पक्ष । भगवान् राम

का वर्णन, तुलसी की अनुपमेय और सर्वोपरि साहित्यिकता का अनुशीलन, पुष्प-वाटिका-प्रमद्वंश परपोषमुक्त तथा कलात्मक और सांस्कृतिक सूक्ष्म है। तुलसी के काव्य विषयक दृष्टिकोण का स्वरूप, राम ही काव्य - विषय। भरत का चरित्र उदात्त क्यों? मित्र-वर्णन, तुलसीदासजी के कुछ अन्य साहित्यिक मौन्दर्य को अभिव्यक्त करने वाले उदाहरण, राम विरह में दुखी कौशल्या, अनकपुरी का कलात्मक वर्णन, राम-लक्ष्मण और सीता के वन-भ्रमण की वरुण अभिव्यजना, सङ्का दहन का एक भीषण परिणाम, युद्ध क्षेत्र में राम का श्रुतिवत्त्व। तुलसी की मूर्तिर्मा। मूरदास का साहित्यिक पक्ष। मूरदास की साहित्यिकता एवम् कलात्मकता का विवेचन। भद्रभुत-रसपूर्ण-बालकृष्ण के कौतुकपूर्ण कार्य। श्रीकृष्ण की गोमा का हृदयग्राही और प्रभाव जन्य स्वरूप वर्णन। यमोदा का दिव्य-बालरुप पर ग्योछावर होना। कृष्ण के अङ्गों के मौन्दर्य का प्रभाव, दावाग्नि की भयकरता का भयानक रस में सजीव वर्णन। नेत्र-उपहार, प्रणय-रोष तथा भीठी भिड़की का मधुर संयोग। बालकों के स्वभाव में 'स्पर्धा' और 'क्रोध' का भाव-वर्णन तथा स्वाभाविक प्रदर्शन, मुरली-वर्णन, राम की मरमता का रहस्य, रामलीला की अगम्यता। मूर-साहित्य की विरह-भावना का प्रदर्शन, मगुण की प्रतिष्ठा, श्रीकृष्ण के द्वारा नद की भक्ति-भावना की परीक्षा। विरह की मामिकता। मूर की निगूढ़ काव्य-माधना। विरहिंगो-राधा का चित्रण। मीरा का साहित्यिक पक्ष। मीरा की काव्य-माधना का भर्म। मीरा के गारीत्व की महत्ता। मीरा के पदों में आकर्षण-तत्त्व। मीरा के गीति-काव्य की भग्मता। मीरा की प्रामाणिकता। मीरा के कृष्ण की निटुराई। भगवान् श्रीकृष्ण का होरी भेनना। मीरा की विरहजन्य दाहण स्थिति का चित्रण, 'मदा आँखों के मामन श्रीकृष्ण रहे' यह अभ्यर्थना। मीरा अनुलनीय। हिन्दी के वैष्णव कवियों के साहित्य-पक्ष की मराठी के वैष्णव कवियों के साहित्य-पक्ष से तुलनीयता।

दशम अध्याय

...

पृष्ठ ६७७ से ७२१

तुलनात्मक निष्कर्ष—

आध्यात्मिक विचार—तुलनात्मक निष्कर्ष। जीव, जगत्, माया और जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण का मराठी और हिन्दी कवियों का निष्कर्ष। ज्ञानेश्वर, नामदेव एकनाथ, तुकाराम, समर्थ रामदास, बबीर, तुलसीदास, मूरदास, मीरा। वैष्णव भक्ति के विविध पथ और पद्धतियों का कारण तथा उद्देश्य तुलनात्मक निष्कर्ष के रूप में। भक्ति का प्रयोजन। मधुसूक्त माहात्म्य। मराठी और हिन्दी वैष्णव कवियों की भक्ति-पद्धति एवम् माधना-प्रणयिनी और उनका महत्त्व,

हिन्दी साहित्य के प्रमुख वैष्णव संत-कवि

महात्मा कबीर

भक्त तुलसीदास

गोस्वामी तुलसीदास

भक्त मीराबाई

मराठी साहित्य के प्रमुख वैष्णव संत-कवि

ज्ञानेश्वर महाराज

भक्त नामदेव

एकनाथ महाराज

संत तुकाराम

समर्थ रामदास

प्रथम-अध्याय

वैष्णव धर्म और दर्शन का क्रम-विकास

वैष्णव धर्म, दर्शन तथा विष्णु की उपासना बहुत प्राचीन और व्यापक है। एक सर्वोपरि और सर्वोत्तम आराध्य के रूप में विष्णु की प्रतिष्ठा बढ़ हुई इसका निर्णय करना बहुत ही कठिन कार्य है। विष्णु-उपासना का विकास कैसे हुआ इसका विवेचन यहाँ पर करना अत्यावश्यक है। तुकाराम जैसे महान् सत तो इस समस्या को 'विष्णुमय जन वैष्णवाचा धर्म' अर्थात् 'समस्त सत्ता ही विष्णुमय है ऐसा एक विश्वास के साथ मानते हैं। यही वैष्णवों का धर्म है।' यो तो वैष्णव धर्म किसी भी युग में तथा अपने किसी भी स्वरूप में संकुचित नहीं रहा, हमें प्रमाणों के आधार पर सिद्ध भी किया जा सकता है।

विष्णु' शब्द की भाषा-शास्त्रीय व्याख्या :

'विष्णु' शब्द की भाषा-शास्त्रीय व्याख्या करने के पश्चात् हम विष्णु के स्वरूप की कुछ कल्पना निश्चित कर सकने की परिस्थिति में पहुँच सकेंगे। 'विष्णु' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित मत हैं —

१ 'विष्णु' 'विष्' धातु से बना हुआ धातुमाधित रूप है। सामान्य रूप से इसका अर्थ सततोद्योगी, क्रियाशील एवम् व्ययमायी रहना है। आक्रमेवी, मैकडॉनल जैसे विद्वान् इसी अर्थ को ग्रह्य मानते हैं। वे विष्णु को सूर्य का पर्याय भी मानते हैं क्योंकि सूर्य भी क्रियाशील और गतिप्रता मूचक व्यापार चलाते वाला है।

२ 'विष्णु' 'विष्' धातु में बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है समाना, फैलना, अथवा प्रवेश करना। पौराणिक साहित्य भी इसी मत की पुष्टि करने वाला है। जगत् की निर्मिति करके विष्णु उसमें प्रविष्ट हो गये, और उन्होंने भारा सत्ता व्याप लिया। यही व्यपनशीलता 'विष्णु' शब्द से प्रतीत होती है।

३ ब्लूम-फील्ड 'विष्णु' शब्द के दो हिस्से मानते हैं। प्रथम 'वि' यह उपसर्ग है तथा 'स्तु' अर्थात् मानु (पृष्ठभाग) यह शब्द है। दोनों मिलकर वि + मानु = विष्णु शब्द बना है। विष्णु ने इस विश्व के पृष्ठ भाग का पदन्यास किया। अतः पृष्ठ भागों से आक्रमण करने वाला विष्णु है। हम, इस मत को

इसलिए श्राह्य नहीं मानते क्योंकि यह अर्थ किसी तरह खींच तानकर लगाया गया है।

४. म्यूटेंट और ही दूसरे प्रकार से विष्णु शब्द का विग्रह करते हैं। उनके मतानुसार 'वि' का अर्थ एक को दूसरे से पृथक् या अलग करना है। तब हमका रूप वि+स्तु (सानु) = 'विष्णु' होगा। इससे तीन अर्थ निकलते हैं— (१) जिसके सानु याने पृष्ठ भाग पृथक् हो गये हैं ऐसा व्यक्तित्व। (२) सानु-विहीन व्यक्तित्व तथा (३) जिसके निचे सानु याने विश्व के सानु पृथक् हो गये हैं ऐसा व्यक्तित्व। यह व्युत्पत्ति भी हमें समाधानकारक नहीं जँचती।

५. 'सुपर्णो अग सविनुर्गन्तरभानु पूर्वोजातः।' इस प्रकार का उल्लेख ऋग्वेद के दशम मण्डल में आया है। अतोंक आदि बंदिह 'सुपर्ण' का तात्पर्य सूर्य-पक्षी से सबद्ध बतलाने हैं।

६. योहॉन्मन तथा मार्पेन्टिए का यह मत है कि विष्णु पक्षी-स्वरूपी सूर्य देवता है। ऋग्वेद में सोमापहरण की एक कथा आती है। इस कथा में उल्लिखित पक्षी विष्णु ही है ऐसा इन दोनों विद्वानों का मत है। अनुमानत पुराणों में वर्णित गरुड तथा वेदों का सुपर्ण एक ही हो सकने हैं। प्राचीन देवता शास्त्र में बाहुन और बाहु का मारूप्य प्रसिद्ध है। विष्णु की 'श्रीवत्स' और 'कोस्तुभ', तथा 'नाभिकमन' और 'चतुर्भुजाएँ' आदि विशेषताएँ उनके पक्षीस्वरूप की ओर ही इङ्गित करती हैं। सामान्य रूप से ऋग्वेद में विष्णु को पक्षीस्वरूपी सूर्य देवता ही माना गया है। विश्व में तीन विभागों में से होने वाले आरोहण और अवतरण का गौरव विष्णु के तीन पदग्यानों में चित्रित किया गया है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में निम्नलिखित रूप से विष्णु का उल्लेख आया है।^१

'विष्णुरित्या परममस्य विद्वान्जातो बृहन्नामि पाति तृतीयम्।

मासायस्य पपी आकृत एव सवेतसो अभ्यर्धन्त्यत्र ॥'

७. संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान् डा० रा० ना० दाडेकर के मत में 'विष्णु' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है— 'वि' धातु में 'स्तु' प्रत्यय लगाकर 'विष्णु' शब्द बना है। संस्कृत के अन्य शब्द जैसे— 'विष्णु' अलङ्कृषिष्णु, और लेष्णु ये शब्द भी इसी प्रकार बने हैं। 'वि' यह मूल धातु गुरो भारतीय षे 1 (वेद-उठना इस धातु से सबद्ध है) इसी धातु से सबद्ध गुरोभारतीय शब्द आवेस्ता का vīs (विस) है, तथा लैटिन का aus (अविस) है तो उच्च जर्मन भाषा का wīs और नूतन

जर्मन का *weib* यह शब्द है। अतः यह निष्कर्ष निकलता कि 'विष्णु' शब्द का मूल अर्थ उड़नेवाला हो सकता है। डा० रा० ना० दाडेकरजी का कथन है कि वैदिक उपासना शास्त्र प्रगतिशील रहा है। वैदिक देवता मण्डल में प्रथम विष्णु को उतना महत्त्व नहीं प्राप्त हुआ था जितना आगे चमकर प्राप्त हुआ। इसके पूर्व, सूर्य, इन्द्र, वरुण इन्द्र आदि देवता उपास्य रूप में प्रमुख थे। इनकी महत्ता को कम करते हुए विष्णु ने अपना महत्त्व प्रस्थापित किया। वेदों के अध्ययन से यह बात प्रतीत होती है कि विष्णु इन्द्र के सखा के रूप में हमारे सामने आते हैं। बाह्यण बाङ् मय में विष्णु यज्ञ के समान हैं, तथा यज्ञों के दोष निवारणार्थ उनकी प्रार्थना की गयी है। विष्णु का मूल स्वरूप क्या था इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन कार्य है। उनके व्यवस्थित में कुछ विदोषताएँ जरूर ऐसी रही होंगी जिनको लेकर वेदोत्तर उपासनाशास्त्र में 'विष्णु' सर्वोपरि गौरव प्राप्त कर सके। ऐसा अनुमान किया जाता है कि आर्यों और अनार्यों के पारस्परिक सम्बन्धों ने अपने-अपने उपास्यों का भी समन्वय कर दिया हो। डा० दाडेकरजी का यह मत है कि वेदपूर्वकालीन भारतीय आदिवासियों के उपास्य 'विष्णु' थे। इन आदिवासियों के साथ आर्यों का संस्पर्धित्व हुआ। ऋग्वेद काल में अपने आपको अधिक प्रगतिशील मानने वालों में से एक आय समूह के लोग विष्णु को उतना प्राधान्य नहीं देने थे जितना कि अन्य आय समूह वाले, जिनके कि ये परम उपास्य थे। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि विष्णु के स्वरूप में ही कुछ ऐसी विदोषताएँ रही होंगी जो वैदिक ऋषियों को अच्छी न लगी हो। परिणामतः अधिकृत देवता मंडल में उन्होंने आसानी से विष्णु को प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने विष्णु के जिन घावों को छिपाया उनमें से महत्त्व का अंश बनाने वाला शब्द 'निपिविष्ट' है। 'निपिविष्ट' शब्द से जिस स्वरूप का बोध होता है उसे वैदिक ऋषियों ने स्पष्ट नहीं किया बल्कि और अधिक जटिल बनाकर प्रस्तुत किया और उसका उल्लेख भी अत्यन्त गौण रूप में ही करना उचित समझा।

शिपिविष्ट शब्द की व्युत्पत्तियाँ इस प्रकार मिलती हैं -

१. पञ्च शिपिरिति ध्रुव्यनरान् शिपि शब्द पशुवाची।

—संतिरीय संहिता।

२. शिपयो रशय तैः आविष्ट।

—ताण्ड्य महा द्रा० भाष्य।

३. निपिविष्टो रिति विष्णोर्गदं नामनी भवत, । युस्मिताथीयम् पूर्व भवति इति ओपमन्यव — निरुक्त।

१. अभिनव दैवत शास्त्र—डा० रा० ना० दाडेकर।

पाची है। विष्णुसहस्रनाम में 'वृषावपि' शब्द के मिलने से इस कथन की पुष्टि हो जाती है।^१

इस प्रकार से अवध्यत्व, भुजनशीलत्व तथा मुन्य भ्रमन्त्व की बल्यताओं से विष्णु का निकट सम्बन्ध प्रतीत होता है। यो तो भगवान् शंकर के बारे में भी, ये ही बातें मिलती हैं। आज भी विविध पूजा जाना है अतः शिव और विष्णु में प्राचीन कौन है यह भी निर्णय करना कठिन है। आदिवासियों का उपास्य कौन था इसका भी निर्णय नहीं कर सकने। रुद्र के लिए भी 'शिपिविष्ट' शब्द आया है जैसे—रुद्रस्तुति के पाँचवे अनुवाक में यह उल्लेख है—

'तमो विरोजाय च शिपिविष्टाय ।'

अतः 'शिपिविष्ट' शब्द केवल विष्णु के लिए ही है और रुद्र के लिए नहीं ऐसा भी नहीं कह सकने।^२

यह स्पष्ट है कि विष्णु के सभी अवतार उत्तर में हुए हैं और शंकर के सभी अवतार दक्षिण में। उदाहरणार्थ—शंकराचार्य, और हनुमानजी को शंकर का अवतार माना गया है। दक्षिण का रावण भी शंकरोपासक था। लकाधिपति, कैलाश पर्वत के शंकर का भक्त कैसे हुआ? अतः हमें इस पक्ष में नहीं पड़ना है आदिवासियों का उपास्य कौन था। हमें तो यह देखना है कि विष्णुविषयक उल्लेख कहाँ-कहाँ और कैसे २ मिलने लगे और कौन सी विशेषताएँ विष्णु के व्यक्तित्व में मिलती रही हैं। यो तो ऋग्वेद में ही एक अलग सूक्त 'विष्णु सूक्त' नाम में मिलता है। वामनीय सूक्त में 'विष्णो अवस्य रेत' के रूप में विष्णु का उल्लेख आया है। वामनीय सूक्त।

वदिक युग में विष्णु—

ऋग्वेद में विष्णु को विशेष उत्कर्ष के साथ तेजयुक्त बतलाया गया है। विष्णु की चार विशेषताएँ ये हैं—(१) दीर्घ पदन्वय भगवा सोमगतित्व—(२) नियमित मार्गक्रमण—(३) योगपदिक प्राचीनत्व तथा—(४) अभिनवत्व। भगवान् सूर्य के बारे में भी ये विशेषताएँ प्रसिद्ध हैं। विष्णु की प्रतिष्ठा देखिये। भगवान् विष्णु और सूर्य एक दूसरे के स्वरूप भी माने जाते हैं।^३

१. विष्णु सहस्रनाम।

२. रुद्रस्तुति अनुवाक।

३. 'यदिदं किंच तद् विक्रमते विष्णुः। त्रिधा नियतेष्वं ज्ञेया भवाय।

पृथिव्यां अन्तरिक्षे दिवि इति शाकपूणिः।

समारोहणे विष्णुपदे मध्य शिरसि इति और्यवामः।"

वेदोत्तर काल में विष्णु का सुदर्शनचक्र सूर्य के चक्र का प्रतीक, विष्णु के हाथ के कमल को सूर्य का जीवनदायी प्रकाश, तथा विष्णु का पीतांबर सूर्य के तेजस्वी किरणों का द्योतक समझा गया है। व्यपनशील होने से भी विष्णु सूर्य के प्रतीक हैं। सूर्य की नानाक्रियाओं तथा दशाओं की विभिन्नता से ऋग्वेद के अनेक देवताओं की कल्पना की जाती है। सूर्य प्रातःकाल प्राचीन के क्षितिज से उठकर दोपहर में ठीक आकाश के मध्य में आ विराजता है तथा सायंकाल में पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इसे सूर्य का उद्योग-सम्पन्न एवं क्रियाशील रूप कहते हैं जिसकी मल्पना विष्णु के रूप से ली गयी। उमके स्वरूप की तुलना पर्वत पर रहने वाले-भ्रमण करने वाले भयानक पशु (मिह) से की गई है। (भृगो न भीमः कुचरोगिरिः)।

—ऋग्वेद १-१५४-२

विष्णु का महत्त्वपूर्ण कार्य तीन पदों में हम विश्व को व्याप लेना है। (एकोविम मे त्रिभिरित् पदेभिः) इन तीन उगो या क्रमों के कारण विष्णु को 'उत्क्रम' या 'उदगाय' कहते हैं। विष्णु के बारे में विद्वानों में अनेक मत प्रचलित हैं। 'योहॉनसन' विष्णु को पितरो की आत्मा मानते हैं। 'घोष' विष्णु को विघुत देवता समझते हैं तो 'याकोबी' माह्व विष्णु को अत्यन्त पुरातन काली में प्रचलित अभूर्सतारिवन कल्पना की द्योतक शक्ति समझते हैं। 'स्डॉल्फ आदो' के कथनानुसार विष्णु अनेक हैं। श्री दास महोदय विष्णु को इजिप्शियन देवता 'वेस' के समकक्ष मानते हैं। मुख्यतः मौर ग्रन्थ विष्णु के व्यक्तित्व में प्रधान है। उमका परमपद आकाश के उच्च स्थान में है। 'और्णवाभ' कहते हैं कि विष्णु अपने पदग्यामी में अभिलि विश्व का आक्रमण करते हैं। यह पदग्याम पृथ्वी से प्रारम्भ होकर उसका अन्त उच्चतम आकाश में होता है। निरुक्त १२-१९ में किए गये 'पास्क' के उल्लेखानुसार आचार्य और्णवाभ के मत में प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल में सूर्य के द्वारा अङ्गीकृत आकाश के तीन स्थान-विन्दुओं का निर्देश है। अन्य आचार्य शाकपूणि के मत में त्रिक्रमणों से पृथ्वी घतरिक्ष तथा आकाश इन तीनों लोकों के व्यापने तथा अतिक्रमण करने का संकेत है। इन दोनों मतों में से द्वितीय की पुष्टि ऋग्वेदीय मन्त्रों से स्वतः हो जाती है जिनमें तृतीय पद की सत्ता उच्चतम लोक में मानी गयी है। विष्णु के परमपद की उच्च लोक में मधु का उत्सव या भरणा बतलाया गया है। वहीं पर सूरिष्टज्ञानानामीगोवाली बचल गायों का अस्तित्व माना गया है।^१ ये गायें सूर्य की किरणें ही हैं जो आकाश के

मध्य में नाना दिशाओं में प्रसरण करती हैं। विष्णु की स्तुति में ऋग्वेद का यह मंत्र अत्यंत प्रसिद्ध और उनके स्वरूप का परिचायक है :—

इव विष्णुविचित्रमे तेषामिदमे पदम् ।

समूहमस्य पातुरे ॥ ऋ० १२२-७ ।

विष्णु की यह विशेषता है कि वे अपने मूल स्वरूप से भिन्न स्वरूप धारण कर सकते हैं, तथा मकटघस्तो की सहायता के लिए तीन पदव्यामो जैसा पराक्रम भी करते हैं। ऋग्वेद की इन कल्पनाओं के पीछे विष्णु के अवतार विषयक बीज निहित हैं। इन्द्र प्रधान ऋग्वेदीय देवतामण्डल में इन्द्र और विष्णु का सबसे एक महायक के रूप में हुआ और आगे चलकर वे इन्द्र सत्ता से उपेन्द्र बन गये।

विष्णु के उद्भयन के चित्र वेदोत्तरकालीन ब्राह्मणशास्त्र में भी मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु सर्वश्रेष्ठ अराध्य है, यह बतलाया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में—'अग्निर्वै देवनाम् अवम विष्णु परम तदन्तरेण सर्वो देवता' ऐसा उल्लेख है।^१ भारतीय संस्कृति के विकासक्रम में आगे चलकर यही विष्णु, गोपालकृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं। विष्णु से संबंधित ऋचायें, जो ऋग्वेद में प्रायः कम ही हैं। मौ में अधिक बार उनका नामोल्लेख आया है। विष्णु की प्रशंसा में लिखी गयी प्राथनायें पूर्ण रूप से केवल पाँच हैं। वैदिक देवता-मण्डल में विष्णु को प्रधान स्थान, प्रथम प्राप्त नहीं था पर अचानक आगे चलकर हिन्दु-उपासना-शास्त्र के प्रधान और सर्वोपरि उपाम्य के रूप में विष्णु प्रतिष्ठित हो गये। राम चौधुरी के मतानुसार विष्णु को वैदिककाल के आरम्भिक युग में भी महत्त्व का स्थान प्राप्त था पर डा० दांडेकर इसे नहीं मानते।

धार्मिक दृष्टि से ब्रह्मण्य धर्म ने पुराने वर्णाश्रम धर्म में आस्था और धृढा रची है, किन्तु उपामना की दृष्टि से भक्ति के क्षेत्र में सभी वर्गों को तथा स्त्री पुरुषादि को समान अधिकार दे दिया है। ब्रह्मण्य धर्म हृदय प्रधान प्रवृत्तियों पर आधारित होने से मानव हृदय की उदारता और विचलता को उसमें प्रतिबिम्बित होने का सदा सुअवसर मिलता है। भारतवर्ष का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि बाहर से आने वाली अनेक जातियाँ और धर्मों को उसने आत्मसात् कर लिया। अनेक विदेशी जातियों को भी ब्रह्मण्य धर्म में प्रवेश और प्रथम मिला है। हूण, यवन, बाघ, आभीर, पुलिंद, और ग्रीक जैसी जातियों को भगवान् विष्णु की उपासना का आश्रय लेने में आदरपूर्वक उनका उल्लेख भागवत में किया

वेदोत्तर काल में विष्णु का मुद्रार्जनचक्र सूर्य के चक्र का प्रतीक, विष्णु के हाथ के कमल को सूर्य का जीवनदायी प्रकाश, तथा विष्णु का पीतांबर सूर्य के तेजस्वी किरणों का धोवन समझा गया है। व्यपनशील होने से भी विष्णु सूर्य के प्रतीक हैं। सूर्य की नानाक्रियाओं तथा दशाजों की विभिन्नता से ऋग्वेद के अनेक देवताओं की कल्पना की जाती है। सूर्य प्रातःकाल प्राचीन के क्षितिज से उठकर दोपहर में ठीक आकाश के मध्य में आ विराजता है तथा मायकाल में पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इसे सूर्य का उद्योग-सम्पन्न एवं क्रियाशील रूप कहते हैं जिसकी कल्पना विष्णु के रूप से की गयी। उसके स्वरूप की तुलना पर्वत पर रहने वाले भ्रमण करने वाले भयानक पशु (मिह) से की गई है। (भृगो न भीम • कुचरोगिरि।)

—ऋग्वेद १-१५४-२

विष्णु का महत्त्वपूर्ण कार्य तीन पदों में हम विश्व को व्याप लेता है। (एकोविम मे त्रिमिरि पदेभि) इन तीन उगों या क्रमों के कारण विष्णु को 'उरुक्रम' या 'उरुगाय' कहते हैं। विष्णु के चारों ओर विद्वानों में अनेक मत प्रचलित हैं। 'योहानमत' विष्णु को पितरों की आत्मा मानते हैं। 'घोष' विष्णु को विद्युत देवता समझते हैं। 'याज्ञिकी' माह्व विष्णु को अत्यन्त पुरातन कालों में प्रचलित अमूर्ततात्त्विक कल्पना की धोवन शक्ति समझते हैं। 'कूर्बान्फ आटी' के कथनानुसार विष्णु अनेक हैं। श्री दाम महोदय विष्णु को इन्द्रियियन देवता 'वेम' के समकक्ष मानते हैं। मुख्यतः और भगव विष्णु के व्यक्तित्व में प्रधान है। उसकी परमपद आकाश के उच्च स्थान में है। 'और्गुवाभ' कहते हैं कि विष्णु अपने पदस्थानों में अविन विद्व का आक्रमण करते हैं। यह पदस्थान पृथ्वी में प्रारम्भ होकर उसका अन्त उच्चतम आकाश में होता है। निरुक्त १२-१६ में किए गये पास्क के उल्लेखानुसार आचार्य और्गुवाभ के मत में प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल में सूर्य के द्वारा अङ्गीकृत आकाश के तीन स्थान-विन्दुओं का निर्देश है। अन्य आचार्य शाकपूणि के मत में त्रिकरणों से पृथ्वी अंतरिक्ष तथा आकाश इन तीनों लोकों के व्यापने तथा अतिक्रमण करने का सकेत है। इन दोनो मतों में से द्वितीय की वृष्टि ऋग्वेदीय मंत्रों में स्वतः हो आती है जिनमें तृतीय पद की मत्ता ऊर्ध्वतम लोक में मानी गयी है। विष्णु के परमपद को ऊच्च लोक में पशु का उन्म या भरना बतलाया गया है। वहाँ पर नूरिण्डुङ्गा-नानामो गोवाली चचन गायों का अस्तित्व माना गया है।^१ ये शायें सूर्य की किरणें ही हैं जो आकाश के

मध्य में नाना दिशाओं में प्रसरण करती हैं। विष्णु की स्तुति में ऋग्वेद का यह मन्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध और उनके स्वरूप का परिचायक है—

इदं विष्णुविचित्रमे त्रेधानिदधे पदम् ।

समूतमस्य पासुरे ॥ ऋ० १२२-७ ।

विष्णु की यह विशेषता है कि वे अपने मूल स्वरूप से भिन्न स्वरूप धारण कर सकते हैं, तथा सकटग्रस्तों की सहायता के लिए तीन पदग्याप्तों जैसा पराक्रम भी करते हैं। ऋग्वेद की इन कल्पनाओं के पीछे विष्णु के अवतार विषयक बीज निहित हैं। इन्द्र प्रधान ऋग्वेदीय देवतामण्डल में इन्द्र और विष्णु का सबसे एक सहायक के रूप में हुआ और आगे चलकर वे इन्द्र सत्ता से उपेन्द्र बन गये।

विष्णु के उद्भयन के चित्र वेदोत्तरवालीन ब्राह्मणवाङ्मय में भी मिलते हैं। षोडश ब्राह्मण में विष्णु सर्वश्रेष्ठ अराध्य है, यह बतलाया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में—‘अग्निर्वै देवनाम् अवम विष्णु परम तदन्तरेण मर्वा देवता’ ऐसा उल्लेख है।^१ भारतीय सस्कृति के विकासक्रम में आगे चलकर यही विष्णु, योपासकृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं। विष्णु से सम्बन्धित ऋचायें, यो ऋग्वेद में प्रायः कम ही हैं। तो में अधिक बार उनका नामोत्संख आया है। विष्णु की प्रशंसा में लिखी गयी प्राथनायें पूर्ण रूप से केवल पाँच हैं। वैदिक देवता-मण्डल में विष्णु को प्रधान स्थान, प्रथम प्राप्त नहीं था पर अचानक आगे चलकर हिन्दु-उपासना-शास्त्र के प्रधान और सर्वोपरि उपास्य के रूप में विष्णु प्रतिष्ठित हो गये। राम चौधुरी के मतानुसार विष्णु को वैदिककाल के आरम्भिक युग में भी महत्त्व का स्थान प्राप्त था पर डा० दाडेकर इसे नहीं मानते।

धार्मिक दृष्टि से वैष्णव धर्म ने पुराने वर्णाश्रम धर्म में आस्था और श्रद्धा रखी है, किन्तु उपासना की दृष्टि से भक्ति के क्षेत्र में सभी वर्गों को तथा स्त्री पुरुषादि को समान अधिकार दे दिया है। वैष्णव धर्म हृदय प्रधान प्रवृत्तियों पर आधारित होने से मानव हृदय की उदात्तता और विशालता को उसमें सन्निहित होने का सदा सुअवसर मिला है। भारतवर्ष का इतिहास इस बात का साक्षी है कि बाहर से आने वाली अनेक जातियाँ और धर्मों को उसने आत्मसात् कर लिया। अनेक विदेशी जातियों को भी वैष्णव धर्म में प्रवेश और श्रद्धा मिली है। इण्ड, यवन, आर्य, आभीर, पुलिंद, और ग्रीक जैसी जातियों को भगवान् विष्णु की उपासना का आश्रय लेने से आदरपूर्वक उनका उल्लेख भागवत में किया

गया ।^१ सच है ममाना हृदयानि चः' इस भाव से नया भगवान का प्रेम ही ऐसा है जो किसी को भी प्रेम करने से बचित नहीं रख सकता। इसलिये ये भी सब वैष्णव धर्म में दीक्षित थे ।

विदेशियों के वैष्णवानुरागी होने का प्रमाण 'विमनगर' के गिनालेख में मिलता है जिसमें परम भागवत, हे लियोडोरम' की चर्चा आती है । इस दूत को पश्चिमोत्तर प्रदेश के श्रीक घासक एन० टी० बनकिठाम ने बिदिशा मण्डल के राजा बापूी पुत्र भागभद्र के दरबार में भेजा था । इस परम भागवत ने विष्णु की पूजा के निमित्त गहरध्वज स्थापन किया था । वैष्णव धर्म का विकास कई रूपों में सामने आता है । विष्णु भक्ति का प्रचलन वेदों में ही निहित था । ब्राह्मण-काल में विष्णु परमश्रेष्ठ उपास्य के रूप में मान लिये गये हैं । वैदिक काल विभिन्न शक्तियों की पूजा का काल है । उस समय के लोगो ने जिस शक्ति या तत्त्व को सर्व शक्ति का प्रतीक माना, उसे परब्रह्म के सोपान पर बैठाया । साधारण यह कि उसे परब्रह्म का स्वरूप ही साक्षात् माना । विष्णु के प्रति साक्षिष्य सानमा का उल्लेख वैदिक ऋषाओं में यत्रतत्र मिलता है । जैसे—'तवस्य प्रिय मभि पाभो अस्याम ।' विष्णुलोक के प्रति कामना है ।

'महत्से विष्णो. मुमति भजामहे ।' हे विष्णु आप महान् हैं । आपको मुमति पूर्वक हम भक्ति करते हैं और कृपा करें ऐसी प्रार्थना करते हैं । 'अवतार-वाद' के रूप में स्पष्ट उल्लेख वेदों में भले ही न मिले किन्तु उनमें बीज अवश्य वहाँ हमें उपलब्ध हो जाते हैं । बिन बीजों के आधार पर अवतार की कल्पना पुराणों में विकसित हुई उसमें वामनावतार मुख्य है ।^२

गतपय ब्राह्मण में विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए यज्ञ क्रिये जानें का उल्लेख मिलता है । 'मैत्रेयी उपनिषद्' में विष्णु को जगत का पालक, अन्न का स्वरूप और 'कटोपनिषद्' में आत्मा की ऊर्ध्वगामी गति को—विष्णु को परमधाम की ओर जाने वाला पथिक कहा गया है । मूर्त्य और विष्णु के संबंध का हम पहले ही

१. 'किरात पूणाग्र-पुलित पुत्कसा भाभीर-सखु। यवनादवशादय ।

यो न्यं च या या यदुपाभया अयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥'

—भागवत स्कंध २ अ. ४ श्लोक-१८ ।

२. भट्टारक सूरदास पृ० २-३, प० नंदबुतारे बाजपेयी और

वैष्णव धर्म का विकास और विस्तार—कृष्णदत्त भारद्वाज एम० ए० आचार्य शास्त्री

'कल्याण'—वर्ष १६, अङ्क ४ ।

विवेचन कर चुके हैं। जीवन का परम ध्येय विष्णु की प्राप्ति होने से प्रमुख उपास्य के रूप में विष्णु की स्थापना अनिवार्य ही थी। प्रथम इन्द्र के सहायक, बाद में लोक पालक और फिर भगवान् के रूप में विष्णु का विकास हम रच सकते हैं। वैष्णव धर्म के इस उपास्य का एक नाम 'नारायण' भी वैदिक साहित्य के जगतगत अनेक स्थानों में आता है। ऋग्वेद में एक स्थल पर इन प्रकार बतनाया गया है कि आकाश, पृथ्वी और देवताओं के भी पहले वह कौन सी वस्तु सर्व प्रथम गर्भाङ्क रूप में जल पर ठहरी थी जिसमें सब देवता विद्यमान थे ? वह बताने हैं कि सब से प्रथम जल था जिस पर ब्रह्माण्ड ठहरा हुआ था। यही आगे चलकर जगत मृदा या ब्रह्मदेव बना। नारायण के नाभिकमल पर यह ब्रह्माण्ड तैरता हुआ मिलता है। विष्णु और नारायण ब्रह्माण्ड युग में एक ही शक्ति के दो नाम माने गये। नर के अयन या अन्तिम सद्य नारायण हैं। इसीलिए वे उनके आधार-स्वरूप भी हैं। नारायण नाम के एक ऋषि भी थे जिनका विश्वास पुराणमूलक प्रसिद्ध है। विष्णु के अनेक नाम जैसे हरि, केशव, वामुदेव, कृष्णपति, वृषण, ऋषभ, बँकुड और बृहत्सुधस्व आदि मिश्रित हैं। ये नाम पहले इन्द्र के लिये प्रयुक्त होते थे। धीरे-धीरे वे विष्णु के नाम अर्थात् पर्याय बन गए। चक्रपाणि तथा कृष्ण जैसे शब्द वैदिक देवता-चरित्र वाले बर्णनों में लिये गये जान पड़ते हैं^१

वैदिक युग में विष्णु का यज्ञ से सम्बन्ध था। ब्राह्मणकाल में नारायण के रूप में मृद्धि-विकास से वे सम्बन्धित हो गये। इस काल के बाद सात्वत धर्म का प्रचार मिलता है। प्रथम विष्णु और नारायण दोनों देवता भिन्न थे। फिर भी दोनों नामों का प्रयोग एक ही परमात्मा के लिए किया जाता था। इसका एकीकरण तैत्तिरीय, आरण्यक की रचना के समय तक नहीं हुआ था।^२ अभी तक किसी दयालु भगवान् की स्थापना का अग्रिमान नहीं हो पाया था। वैष्णव-धर्म का विकसित रूप मात्स्य या भागवत धर्म में ही मिलता है। सात्वतो के आराध्य वामुदेव-कृष्ण उनके धर्म के मूल प्रवर्तक भी बने।

'नाना घाट' की गुफा में एक मिलातेख मिलता है जिसमें सकर्पण और वामुदेव का नाम द्वादशसमाम के रूप में आया है।^३ वामुदेव और कृष्ण, नारायण और विष्णु की भ्रांति पृथक्-पृथक् रूप में प्रयुक्त होते थे किन्तु आगे चलकर एक दूसरे के पर्याय बन गए। जन्म में वामुदेव-कृष्ण भी विष्णु-नारायण में मिलकर

१. वैष्णव धर्म-पृ० १६, आ. परसुराम चतुर्वेदी।

२. कलेक्ट्रेड वर्क्स ऑफ सर आर. जी. भांडारकर, सड ४ पृ० ४-५।

३. कलेक्ट्रेड वर्क्स ऑफ सर आर. जी. भांडारकर, सड ४ पृ० ४-५।

अभिन्न हो गये। 'वामुदेव' का नाम वैदिक साहित्य में किसी संहिता या प्राचीन उपनिषद् में नहीं मिलता है। 'तैत्तिरीय आरण्यक' के दसवें प्रपाठक में कहा गया है—'नारायणाय विद्महे, वामुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।' डा० राजेन्द्रनाथ मित्र का कहना है कि इस आरण्यक की रचना बहुत पीछे की है। इसमें भी यह उल्लेख परिशिष्ट के रूप में आया है। डा० कीय आरण्यक का समय ईसा के पूर्व तीसरी शताब्दी मानते हैं। इसलिए कम से कम उस काल तक वामुदेव तथा विष्णु-नारायण की एकता सिद्ध हो जाती है। महाभारत में स्वयं भगवान् 'वामुदेव' शब्द का अर्थ बतलाते हैं—'मैं वामुदेव इसलिए हूँ कि मैं सभी प्राणियों को अपनी भाषा या अनौपचारिक ज्योति द्वारा आच्छादित किये रहता हूँ, तथा सूर्य के रूप में रश्मि अपनी किरणों में मेरे विश्व को ढँक लेता हूँ और सभी प्राणियों का जघिषाम होने के कारण भी मेरा नाम वामुदेव है।' 'वामनाद् वामुदेवस्य वासिन भुवनत्रयम्।' अर्थात् वामुदेव मानवी समाज के सामुदायिक वासनाओं के प्रतीक समझे जाते हैं। ये वामुदेव वसुदेव के पुत्र भी हैं। एक बनावटी वामुदेव का क्या भी उस में आता है। यह वस्तुतः पौरुषों का राजा या पतञ्जली और वैष्णव धर्म के पद्मपत्र में ऐसे दो वामुदेवों की चर्चा की गयी है जिनमें से एक 'तत्र भवन्' और दूसरा क्षत्रिय है। इसी महाभारत की भगवद्गीता में स्वयं श्रीकृष्ण परमात्मा से कहते हैं—

'वृष्णीना वामुदेवोऽस्मि।' हमने वामुदेव का वृष्णकुल में संबन्ध जाना हो जाता है। जामकों में भी वामुदेव मथुरा के वाम के एक राजा से ऐसा उल्लेख आया है। कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में 'वृष्णिमप' का उल्लेख आता है। बौद्ध ग्रन्थ 'निर्देश' में वामुदेव-संप्रदाय का उल्लेख है।^१ डा० भांडारकर के अनुसार 'माचल' शब्द वृष्णि वंशियों का उपनाम था। तथा इन्हीं सात्वतों में वामुदेव, सत्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हुए। श्रीष्ण ने वामुदेव की पूजा पर विशेष जोर दिया है।

श्रुग्वेद के अष्टम मंडल में 'वृष्ण' नाम के एक वैदिक ऋषि का उल्लेख है जो आगिरम गोत्री हैं। 'छान्दोग्य उपनिषद्' के वृष्ण घोर-आगिरम के शिष्य थे। इससे अनुमान किया जा सकता है कि वैदिक वृष्ण और उपनिषद् के वृष्ण एक ही गोत्र के होने से दोनों एक ही थे। घोर-आगिरम की निष्ठाओं को वृष्ण ने गीता में सुरक्षित कर दिया। इसका प्रमाण यह है कि 'छान्दोग्य' और 'गीता' की बहुत सी बातें मिसनी हैं। 'छान्दोग्य उपनिषद्' में देवकी-पुत्र वृष्ण का नाम आता है।

यदि कृष्ण आगिरम हैं तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण नामक ऋषियों की परम्परा ऋग्वेद से छान्दोग्य उपनिषद तक चली आयी है। मात्स्वतधर्म यादवी का धर्म था। जिस प्रकार वामुदेव-नारायण का एकीकरण हुआ उसी प्रकार में ऋषि कृष्ण भी वामुदेव से मिल गये। श्रीकृष्ण का धर्म भागवत धर्म कहनाता है। कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति और क्षत्रिय थे। मात्स्वत उन्हें ब्रह्म मानते थे। महाभारत-काल में उनको ईश्वर नहीं माना जाता था। गिणुपाल उन्हें गाली देता था। भीष्म उन्हें सर झुकाते थे। इसी भागवत धर्म का दूसरा नाम एकान्तिक धर्म भी है। मात्स्वत धर्म के वामुदेव कृष्ण और कमारि कृष्ण की एकता—

देवकी पुत्र कृष्ण और वामुदेव कृष्ण की एकता मान लेने पर भी उनके जीवन काल और जीवन चरित्र को ऐतिहासिक वालों का ठीक-ठीक पता लगाना बड़ा कठिन कार्य है। किन्तु कृष्ण और वामुदेव की प्राचीनता जिन बातों से सिद्ध होती है उनके प्रमाण इस प्रकार हैं—

१. गाथा या जातक टीकाकारों का मत है कि 'कृष्ण' एक गोत्र का नाम है। कार्त्तवीर्य गोत्र प्रचलित हुआ था। यह गोत्र वमिष्ठ और पाराशर गोत्र के अन्तर्गत आता है। ब्राह्मणों का गोत्र होने पर भी यज्ञ के समय क्षत्रिय अपने अनुष्ठानादि और अन्य कर्मादि उस गोत्र में करा सकते थे। 'आश्वलायन सूत्र' के अनुसार यज्ञ में क्षत्रिय का गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्र के अनुसार ही होता है। इस तरह वामुदेव कृष्णायन गोत्र के हो गये। वस्तुतः यह गोत्र ब्राह्मणों का ही था। ऊपर बतनाया जा चुका है कि प्राचीन कृष्ण सम्बन्धी ममस्त ज्ञान वामुदेव में निहित था।

२. छान्दोग्य उपनिषद और गीता में जो समानता मिलती है वह भी हमारी त्रिजाला को शान्त करने वाला प्रमाण है। हमारी इस धारणा को वह प्रमाण और दृढ़ कर देता है कि गीता के कृष्ण और और आगिरम कृष्ण एक ही थे। आगिरम कुल में 'कृष्ण' ऋषियों को कहा जाता था। वामुदेव को जब परम्परा बतायी गयी तो आगिरम ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिये वे ही वामुदेव कृष्ण में मिलते हैं।

'ईशोपनिषद' के तृतीय प्रपाठक के १६ वें खंड के आरम्भ में ऋषि ने पुरुष या मनुष्य को यज्ञ रूप माना है और आगे चलकर १७ वें खंड में उससे

१. वंशवर्धन-पृ० २८-२९, परशुराम चतुर्वेदी और ईशोपनिषद।

जीवन सबन्धी विविध कर्मों की समानता, यज्ञ की दीक्षा उपमद स्मृतिनाम्न, अनाष्ट एवम् अवमृष के साथ दिग्मार्ग है। अतः मैं वे इन पुण्य यज्ञ-विद्या को समझाने हुए, देवकी पुत्र कृष्ण से कहते हैं कि भगवन् मान को चाहिये कि वह अपने अन्तिम मन में इन तीन पदों का उच्चारण करे। जयान् हे परमान्मन् आप अविनाशी है, आप महा एकरस रहने वाले हैं, तथा आप सब के प्राणप्रद एवम् अतिमूढ हैं और इन संवत्स में 'ऋग्वेद' एवम् 'यजुर्वेद' के दो आवय्यक मंत्रों का भी उल्लेख करने हैं। इन उद्देशों को धरणा कर लेने के कारण कृष्ण की विज्ञाना पूर्ण हो जाती है। ठीक इसी प्रकार का उपदेश भगवद्गीता में अध्याय १६, श्लोक १, २ अध्याय ८ श्लोक १, ८, ९, १०, ११ आदि में भी है।^१

यह समानता^२ केवल लक्ष्मण या मणोपवन ही नहीं है। इसमें अवश्य तत्त्व प्रतीत होता है कि देवकी पुत्र कृष्ण और बामुदेव कृष्ण, ब्राह्मणत्व में एक ही रहे होंगे। और उन महानुराग ने अपने निष्पक्ष रूप में यह उद्दिष्ट मित्रान्तों के जगत् पर ही करने अर्जुन आदि भागवतानुयायियों को वह शिक्षा प्रदान की होगी। स्वयं कृष्ण के श्रीमद्-भगवद्गीता के ७ वें अध्याय के १६ वें श्लोक में—'ब्रह्मना जन्मनामन्ते ज्ञानं ब्रह्म प्रपद्यते। बामुदेव सर्वमिति म महान्मा सुदुर्लभ ॥ यह निष्कर्ष तत्त्व प्रतीत होता है।

उपनयन होने वाले दिना सेमी तथा प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि महाभारत के कृष्ण, युधिष्ठिर आदि आज से करीब-करीब पाँच हजार वर्ष पूर्व वर्तमान थे और वेद इनमें भी पूर्वकाल के हैं और वेदों की श्रृंखला उनसे भी पूर्व काल की है। इस में किसी की मन्दह नहीं होना चाहिये।^३ भगवान् श्रीकृष्ण ने एवम् बामुदेव श्रीकृष्ण ने जिन-जिन मित्रान्तों और बातों का उपदेश दिया था, जिनको मात्स्वनी और भागवतों ने अपनाया था, उन सब का मूलरूप भगवद्गीता में जगत् सृष्टिज्ञ है और दार्शनिक दृष्टि से दो प्रमुख धाराएँ चली जिनको 'साध्य' और 'योग' कहते नये। इनके दूसरे नाम ज्ञान-योग और कर्मयोग भी हैं।

सौर्वात्म्यं द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता भवानप ।

ज्ञानयोगेन साध्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥^४

इसने निश्चि होना है कि श्रीकृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। कम की

१. भगवद्गीता, १६-१-२, ८-१-८-९-१० और ११ तथा ७-१६।

२. दीर्घाव धर्म-परशुराम चतुर्वेदी।

३. पानन्त्रव योग दर्शन-संपादक—डा० मनोरथ मिश्र, हरिकृष्ण अवस्थी,

बृजकिशोर मिश्र—पृ० १।

४. भगवद्गीता—अध्याय २, श्लोक ३।

मारकर महाभारत के युद्ध में उन्होंने पाण्डवों की सहायता की थी। साहय और योग की अलग-अलग धारणाओं में सामाजिक सौजा और निवृत्ति परक मान्य की प्रवृत्तिपरक बर्मयोग में परिणत किया। वे ही निष्काम-प्रवृत्ति-परक-यस के जन्मदाता भी थे। मनुष्य निमित्त मात्र है। सब कुछ भगवान् ही करते हैं। इसीलिए भक्तों के लिए भगवान् की धरण ही सर्वस्व है। वैष्णव भक्ति-साहित्य और भक्तिशास्त्र इस बात का साक्षी है कि बामुदेव कृष्ण भक्ति के धर्म आलम्बन बन गये। अद्वितीयता, विराटता और लोकोत्तरता से वे अपने आपको परम आराध्य देव सिद्ध कर चुके हैं।

वैष्णवों के भक्तिभाग का उद्गम—

किसी गुण या गुणी के प्रति श्रद्धा, प्रेम और सेवा समन्वित भाव भक्ति कहा जा सकता है। भगवान् और मानव का हार्दिक सम्बन्ध हार्दिक भक्ति से जुड़ जाता है। इस शब्द के अन्तर्गत एक निष्ठा, अव्यभिचारित्व, एकान्तिकत्व आदि विशेषताएँ आती हैं। शाण्डिल्य सूत्र के अनुसार 'माधरानुर्गतिरीश्वरे' इसका स्वरूप वर्णित है।^१ इसके दो रूप हैं एक भोगप्रधान और दूसरा त्यागप्रधान। प्रथम रूप में ऐहिक एवम् लौकिक सुखों की प्राप्ति की इच्छा बलवती रहती है। दूसरा रूप वह है जहाँ उपास्य देवता ही माध्य होता है। अतः लौकिक सुख अनित्य और तुच्छ माना जाता है। भारतवर्ष को भक्ति के बिये किसी का श्रुणी होना ज़रूरी नहीं है।

भक्ति रस भारत में परिपूर्ण रूप से सहनहाता रहा है। समार में सर्वप्रथम वेदों में ही भक्ति का उद्गम सौजा जा सकता है। आचार्य द्वियरमन और अन्य यूरोपीय विद्वान मसार के इतिहास में ईसाई मत में सर्वप्रथम भक्ति का उदय मानते हैं, परन्तु यह धारणा भ्रान्तिमूलक और गलत सिद्ध हो चुकी है। भक्ति के अलग-अलग रूप अलग-अलग युगों में अलग-अलग ढङ्ग पर सामने आते रहे हैं। अनुराग-सूचक भक्ति शब्द ब्राह्मण और संहिता ग्रन्थों में नहीं मिलते। पर भक्ति के अन्य रूपों का उसमें अवश्य दर्शन हो जाता है। वैदिक श्रुति पूर्ण उल्लास के साथ अपने उपकारक मित्र तथा सुहृद् देवताओं के प्रति प्रेम भरे गर्वों का उच्चारण करते थे। ये प्रेम भरे मन्त्रोच्चारण, स्तुतिपाँ, सूक्त, श्रुचाएँ प्रार्थनाएँ आदि नामों में प्रसिद्ध हैं।

मानव जीवन का समाज शास्त्रीय अध्ययन किया जाय तो पता चलता है कि कई तरह की प्रवृत्तियों के चक्रावर्तन होते रहे हैं। जब मानव की सामाजिक और

जीवन नवनी विविध कर्मों की सम्पन्ना, यज्ञ की दशा उपमद मृनिगाम, अमोष्ठ एवम् अवमृष के साथ दिव्यार्थ है। अतः मे वे इस पुरुष यज्ञ-विद्या का सम्पन्न हुए, देवकी पुत्र कृष्ण में कहने है कि मनुष्य माय का चाहिये कि वह अपने अन्तिम समय में इन तीन पदों का उच्चारण करे। अर्थात् हे परमान्मन् आप अविनाशी है, आप महा एकरस रहने का है, तथा आप सब के प्राणप्रद एवम् अविमूढ है और इस सन्त्य में 'श्रुम्बेद' एवम् 'दनुर्वेद' के दो अक्षरमय मन्त्रों का भी उल्लेख करने है। इस उपदेश को श्रवण कर लेने के कारण कृष्ण की मित्राना पूर्ण हो जाती है। ठीक इसी प्रकार का उपदेश भगवद्गीता में अध्याय १६, श्लोक १, २ अध्याय ८ श्लोक ५, ८, ९, १०, ११ आदि में भी है।^१

यह समानता^२ केवल अकस्मान् या संयोगवश ही नहीं है। इसमें अवश्य तथ्य प्रतीय होता है कि देवकी पुत्र कृष्ण और वामुदेव कृष्ण, ब्राह्मणकान में एक ही रहे होंगे। और उन महारुप ने अपने शिष्य रूप में सत्गुरु किये हुए मित्रान्तों के आधार पर ही अपने अर्जुन आदि भागवतानुयायियों को वह शिक्षा प्रदान की होगी। स्वयं कृष्ण के श्रीमद्-भगवद्गीता के ७ वें अध्याय के ११ वें श्लोक से—'वदूनाम् उन्मनामले जान शान्ता प्रपद्यते। वामुदेव सर्वमिति म महारमा मुहुर्नम ॥ यह निष्कर्ष सत्य प्रतीत होता है।

उपलब्ध होने वाले गिना लेखों तथा प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि महानारत के कृष्ण, दुषिष्टिर आदि आज से करीब-करीब पाँच हजार वर्ष पूर्व वर्तमान थे और वेद उनमें भी पूर्वकाल के हैं और वेदों की श्रुताएँ उनमें भी पूर्व काल की हैं। इस में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये।^३ भगवान् श्रीकृष्ण ने एवम् वामुदेव श्रीकृष्ण ने त्रिन-त्रिन मित्रान्तों और बातों का उपदेश दिया था, त्रिनको मात्तवों और भागवतों ने अपनाया था, उन सब का मूलरूप भगवद्गीता में अवश्य सुरक्षित है और दार्शनिक दृष्टि में दो प्रमुख धाराएँ जनीं त्रिनको 'साध्य' और 'योग' कहते नगे। इनके दूसरे नाम ज्ञान-योग और कर्मयोग भी थे।

सोकेरिमन् द्विविधा निहा पुरा शोक्त मयानय ।

ज्ञानयोगेन साध्याना कर्मयोगेन धोषिनाम् ॥^४

इसमें निश्चय होता है कि श्रीकृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। वक्त को

१. भागवद्गीता, १६-१-२, ८-५-८-९-१० और ११ तथा ७-१६।

२. वैष्णव धर्म-परम्पराय चतुर्वेदी।

३. शास्त्रान्त योग दर्शन-संपादक—डा० गणेश मिश्र, हरिद्वार अवस्थी, वृजकिशोर मिश्र—पृ० १।

४. भगवद्गीता—अध्याय ३, श्लोक ३।

धारकर महाभारत के युद्ध में उन्होंने पाण्डवों की सहायता की थी। साध्य और योग की अलग-अलग धारणाओं में सामञ्जस्य खोजा और निवृत्ति परक साध्य को प्रवृत्तिपरक ब्रह्मयोग में परिणत किया। वे ही निष्काम-प्रवृत्ति-परक-योग के जन्मदाता भी थे। मनुष्य निमित्त भाव है। सब कुछ भगवान् ही करने हैं। इसलिए भक्तों के लिए भगवान् की धारण ही सर्वस्व है। वैष्णव भक्ति-साहित्य और भक्तिशास्त्र इस बात का साक्ष्य है कि ब्रह्मदेव कृष्ण भक्ति के धरम आलम्बन बन गये। अद्वितीयता, विराटता और लोकोत्तरता से वे अपने आपको परम आराध्य देव सिद्ध कर चुके हैं।

वैष्णवों के भक्तिमार्ग का उद्गम—

किमी गुण या गुणों के प्रति थड़ा, प्रेम और सेवा समन्वित भाव भक्ति कहा जा सकता है। भगवान् और मानव का हार्दिक सम्बन्ध हार्दिक भक्ति से जुड़ जाता है। इस शब्द के अन्तर्गत एक निष्ठा अध्याभिचारित्व, एवान्तिवृत्त आदि विशेषताएँ आती हैं। शाण्डिल्य सूत्र के अनुसार 'मागरानुरक्तिरीदृशे' इसका स्वरूप वर्णित है।^१ इसके दो रूप हैं एक भोगप्रधान और दूसरा त्यागप्रधान। प्रथम रूप में ऐहिक एवम् लौकिक सुखों की प्राप्ति की इच्छा बलवती रहती है। दूसरा रूप वह है जहाँ उपास्य देवता ही साध्य होता है। अतः सौक्तिक मुख प्रनित्य और मुञ्च माना जाता है। भारतवर्ष की भक्ति के लिये किमी का ऋणी होना ज़रूरी नहीं है।

भक्ति रस भारत में परिपूर्ण रूप से सहस्रहाता रहा है। मसार में सर्वप्रथम वेदों में ही भक्ति का उद्गम खोजा जा सकता है। आचार्य प्रियरमन और अन्य यूरोपीय विद्वान मसार के इतिहास में ईसाई मत में सर्वप्रथम भक्ति का उदय मानते हैं, परन्तु यह धारणा भ्रान्तिमूलक और गलत मिथ हो चुकी है। भक्ति के अलग-अलग रूप अलग-अलग युगों में अलग-अलग ढङ्ग पर सामने आते रहे हैं। अनुराग-सूचक भक्ति शब्द ब्राह्मण और संहिता ग्रन्थों में नहीं मिलते। पर भक्ति के अन्य रूपों का उममें अवश्य दर्शन हो जाता है। वैदिक ऋषी पूर्ण उल्लास के साथ अपने उपकारक मित्र तथा सृष्टि देवताओं के प्रति प्रेम भरे मन्त्रों का उच्चारण करते थे। ये प्रेम भरे मन्त्रोच्चारण, स्तुतिर्वा, मूक्त, ऋचाएँ प्रार्थनाएँ आदि नामों से प्रसिद्ध हैं।

मानव जीवन का समाज शास्त्रीय अध्ययन किया जाय तो पता चलता है कि कई तरह की प्रवृत्तियों के चक्रावर्तन होने रहे हैं। जब मानव की सामाजिक और

वैयक्तिक दशा शान्तिपूर्ण होती है तब वह चाहता है कि कुछ काम किया जाय । अब वह ऐसे मारन और दर्शन मोड़ सेता है जिसमें कर्म-प्रवणता आ जाय । कर्मप्रधान मानव जब समझी अग्नि में धक जाता है तब उसकी शक्ती उन चिन्तन और मनन की ओर चरने की प्रेरणा दे देती है, जिसमें वह ज्ञानप्रवण बनने की चेष्टा करता है । इसी ज्ञान से वह विचार-प्रवण बनने लगता है । अपने और अपने से बाह्य अर्थान् योग चेतन और अचेतन मृष्टि के नियमन और उसके नियामक के बारे में बुनूहन, जिज्ञासा, शान्तता, हृत्तन्त्रा आदि भावों का उसके अन्तःकरण में उदय होने लगता है । उसकी गति भावना बढ़ने लगती है । हृत्तन्त्रा सूचक, प्रणाम करने वाली अर्चनाएँ, प्रार्थनाएँ, मूक्त आदि का निर्माण होने लगता है । इसी में भक्ति का रागात्मक उदय हो जाता है । इसका मूलतः सवन्ध भावना से है । हम भगवद्विषयक 'गति' शब्द का उत्प्लेख पुराने साहित्य में अधिक क्यों पाते हैं इसका कारण यही बार-बार आने वाली प्रवृत्तियों का चक्रावर्तन ही कहा जा सकता है । भक्ति के स्थान पर 'रति' शब्द अधिक रूढ़ था, बाद में यह 'भक्ति' में वैसे परिणत हुआ इसे देना जाय तो वैष्णव साहित्य का मर्म समझ में आ सकेगा । 'रति' के स्थान पर 'भक्ति' शब्द का रूढ़ होना उसका ऐतिहासिक महत्व बताना है । 'भक्ति' शब्द क्यों रूढ़ हुआ इसके कारण स्मृतना समाजशास्त्र का विषय हो जाएगा । यही पर हम भूषेण में भारत की वैष्णव-भक्ति के विकास पर विचार करने का प्रयत्न करेंगे और देखेंगे कि भक्ति के अनेक रूपों में से किम भूषे में कौन सा रूप अधिक प्रभावशाली रहा है ।

आर्य ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं थी, अतः आर्य समाज का कोई व्यक्ति इन बातों की कतई चेष्टा नहीं करता था कि उसका नाम इतिहास में अजरामर हो जाय उसने कभी इसकी परवाह भी नहीं की । इसका कारण लौकिक जीवन के प्रति लोभ-लालस ही हो सकता है । ऋग्वेद काल में भक्ति का रूप किम प्रकार का था यह देना पड़ेगा । प्राचीन भारतीय अपना अग्निम ध्येय पुरुषार्थ की विधि मानते थे, इस पुरुषार्थ की सफलता के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएँ या मूक्त मिलते हैं जो अनेक हैं । इनसे यह ज्ञात होता है कि बाह्य जगत् पर मत्ता चलाते वाली देवताओं की दृष्ट नया योग्य आगमना करने में वे प्रसन्न होते थे और उच्च पुरुषार्थ का फल भी प्रदान करने थे । ऋग्वेद काल में इस लोभ का मुख्योपभोग ही उच्च पुरुषार्थ माना जाता था । विश्व में अनेक स्वरूपों में प्रकट होने वाली शक्तियों के प्रतीक एक या अनेक देवताओं को यज्ञादि मार्ग से योगवन्ती प्रदान कर, स्तोत्रों की रचना करके सेवा वा अनुग्रह से उनकी श्रवणा प्राप्त कर ली जाती थी । धीरे-धीरे कर्म-मार्ग का जोर शोर बढ़ा और आर्य अन्तर्मुख होकर आत्म निर्भर होने

नये । यज्ञादि कर्मों की विफलता भोग ममभने लगे । फलतः अध्यात्म-विद्या को भोग अपने अन्तर्गत यज्ञ से, विचार, श्रद्धा, शुचिना से ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव लिया जा सकता है यह प्रतिपादन करने लगे । उपनिषद्-काल में मारे विश्व के मूल कारण 'ब्रह्म' का महत्त्व बड़ा और उपनिषद्काल के अन्तिम भाग में भक्ति की पुनः स्थापना हुई । श्वेताश्वतर उपनिषद् में इसका उल्लेख यों मिलता है—

‘यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तप गुरो ।

तस्यै ते कथिता ह्यर्घ्याः प्रकाशन्ते महत्तमन् ॥’^१

अर्थात् भक्ति का अर्थ प्रेम का अनुराग ही यहाँ पर प्रकट किया गया है । सर्वान्तर्यामिन् भगवान् ही जग को उत्पत्ति, स्थिति, महार करने हैं उनकी ज्ञानमय जानकारी मुक्ति का साधन है । परमात्मा का अनुग्रह जिस पर हो जाता है उसे ही मृत्यु-रूप-दर्शन होता है । भक्ति करने वाले इन्सान पर ही यह अनुग्रह होता है । मुण्डकोपनिषद् का यह स्वर देखिये—

नाथमात्मा प्रवचनेन सम्भ्यो न मेधया भवतुना ध्रुतेन ।

धर्मदेव ब्रुणते तेन सम्भ्यस्तस्यैव आत्मा ब्रुणते तनुस्त्वाम् ॥^२

इसी प्रकार छान्दोग्य-उपनिषद् में भी भक्ति की श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है ।

भक्तोमय प्राणशरीरोभासः सत्य सकल्प आकाशात्मा ।

सर्वकर्मा सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वप्रियमभ्यातो अवाक्य वादर ॥^३

यही कल्पना मण्डूक साकारोपामना में परिणत हुई जिसका मुख्य आधार भक्ति की कल्पना ही था । ईश, नारायण, महेश्वर, शिव आदि अनेक नाम और रूप प्रस्थापित होकर इनके अलग-अलग मण्डूक भक्ति-संप्रदाय भी प्रस्थापित हो गये । भगवद्गीता में भी यही दान निनादित हुई ।

ममना भव महभक्तो भग्नो भो नमस्कृत ।

नामेक्यसि सत्य ते प्रति जाने प्रियोऽसि मे ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥^४

१. तृतीय मुण्डक, द्वितीय खण्ड ३लोक १ ।

२. छान्दोग्योपनिषद् ३-१५-२ ।

३. भगवद्गीता ६-३४ ।

४. श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १८ ३लोक ६५-६६

इस तरह कहा जा सकता है कि वस्तुन सारे जग का अधिष्ठाता-एक ही सर्वात्मक विश्वेश्वर रूप परमात्मा है। उसके इन्द्र, वरुण अग्नि, भातरिप्वा आदि देवताओं के रूप भी उन्हीं एक के विविध स्वरूप हैं। यह सिद्धान्त ऋग्वेद से ही अनुस्यूत हुआ है। ब्रह्म तथा आत्मा को सत्य तथा जगत् को अनृत, उपनिषद्काल में माना जाता था। ऋग्वेद काय की भक्ति का मुख्य मुख्यों की प्राप्ति के लिये आराधना ही परिवर्तित होता है। वेदों के भीतर जो विभिन्न स्तुतियाँ देखी जा सकती हैं उनसे यह अनुमान समाना उपयुक्त ही होगा कि भक्त अपनी भाव्य हीनता से छुटकारा वा दुःख की निवृत्ति तथा भवट का परित्राण ही चाहता था। ऐहिक सुखों के उपभोगों की प्राप्ति ही ऊँचा ध्येय तथा उच्च पुरुषार्थ है ऐसा भाव ऋग्वेद वालों की गई स्तुतियों में स्पष्ट रूप से प्रवीण होता है।

भरणोत्तर जीवन के और विशेषतः यहाँ प्राप्त होने वाले सुखों का या दाने जा मकाने वाले दुखों का तथा उनके अनर्थों का उत्त्लेख प्रायः कम ही मिलता है। स्वर्ग-लोक, अमृत-लोक, धर्म-लोक तथा विष्णु-लोक आदि का उत्त्लेख परमोच्च और नित्य स्थानों के लिए ही आया है। जैसे—

तदस्यप्रियममि पायो अस्यां नरो यत्र देवयो भवन्ति ।

उत्क्रमस्य सहि चन्द्रुरित्या विष्णोः पदे परमेमद्व जस ॥

ता वा वास्तू भुदमसिगमज्यं यत्र तावो भूरिभृज्ज अमास ।

भग्राह तदुत्पास्य वृष्ण परम परमववाति भूरि ॥^१

‘जहाँ पर भक्तजन आनन्द से काम व्यतीत करते हैं वही विष्णु का प्रिय स्थान मुझे प्राप्त हो जाय। वहाँ जाने में उत्क्रम विष्णु का सख्य प्राप्त हो जाता है। जिस स्थान पर न पवन बाने बहूभृजी बँल रहने हैं और जो उपादेवी के रथों में जाँडे जाने हैं, जहाँ पर निरन्तर अमृत का भधुर उत्स बहता रहता है— इस प्रदेश के प्रसाद में रहने के लिये लुप्त दोनों को जाना चाहिये यही मेरी इच्छा है। यही पर उत्तम पराक्रमी विष्णु भगवान् का परमोच्च तेजस्वी निराम स्थान अपने दिव्यनम तेज से प्रकाशित होना रहता है।’

भक्ति में अनिवार्यतः

बीज-रूप इन स्तुतियों में दे

कहा गया है। ऋग्वेदकाली

प्रकार का स्वरूप मानवीय

आवश्यक होती है। इस शब्द का

‘म-भक्ति को ‘हृदा मनसा’

का है। दूसरे

प्रकट

हुआ है। ऋग्वेदकालीन भक्ति प्रवृत्तिमूलक है। पादवदन तथा सकीर्तनादि भागवत पुराणों में वर्णित नवविधा भक्ति का आशिक रूप भी ऋग्वेद में मिलता है।

पुरुषसूक्त^१ में अवतारवाद के सिद्धान्तों का आधार मिलता है त्रिमं ब्रह्म की नराकार रूप में स्तुति की गई है। इस सूक्त में उपास्य के प्रति स्वजन की तथा परिचय और सामीप्य की भावना निहित है।^२ इसमें नराकार भावना प्रथम बार आई है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सगुण भक्ति का बीज यही पर विद्यमान है।

वेदोत्तरकाल की तरह अपनी देवताओं की निर्हेतुक भक्ति और निरतिशय प्रेम वेदकालीन भक्ति में मिसना सम्भव नहीं है। जनान्भक्ति भावना तथा सुगोप-भोगों के प्रति विरक्ति-व्रज्य भावना भी वहाँ पर नहीं मिलती। आपों का जीवन सपर्यय या इसलिए ऐहिक जीवन के विषय में निर्वेद या वैराग्य के बदले भक्ति की जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रमुख साधन समझ गया। प्रो. वेलेगकर^३ के मत से मनुष्य भाकार या निगुण निराकार की भी अनन्त भूति की कल्पना बिना निरासक्त विरक्ति पूर्ण भक्ति असम्भव है। क्योंकि भक्ति के लिये भावजन पक्ष की सहज प्राप्य प्रतिमा चाहिए। सपूर्ण प्रतिमा जिसका ध्यान पूजा आदि की जा सके वे ऋग्वेद में नहीं मिलती है।^४ परन्तु इन देवताओं की प्रार्थना करने की दृष्टि से जो अत्यन्त आवश्यक भोगों या मानवी अवयवों की जंम—मांस, ज्ञान, मुँह, पेट आदि की कल्पना ऋग्वेद में मिलती है जैसे देखिए—

श्वरण—मेदु धवो निर्बुध्य चिद्भ्यस्तत् ।^५

चेतन जीव ध्यान गम्य परमात्मा का उसके यश श्वरण द्वारा प्राप्त करने का अभ्यास करें।

१. अतो देवा अवतुनो यतो विष्णुविचित्रमे ॥ पृथिव्याः सप्त धामनि ॥
इदं विष्णुविचित्रमे ज्ञेया निदधे पद ॥ तमूल अस्य पांशुरे ॥
प्रीतिपदा विचित्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य ॥ —पुरषसूक्त ३-४।

२. ऐसा कुछ विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद में पुरुषसूक्त भले ही आगया हो पर वह बाद का जोड़ा हुआ है। अनुमानतः नारायणीय चर्म की स्थापना के बाद नारायण रूप का वर्णन करने वाले सूक्त एवम् रचनाएँ लिखी गई होंगी।

३. ऋग्वेदोत्तरीय भक्तिमार्ग—प्रो. वा. ह. वेलेगकर।

४. वेदमें नवविधा भक्ति—कृष्णदत्त भारद्वाज एम० ए० आचार्य शास्त्री,

'कल्याण', वर्ष २० अङ्क ५।

५. ऋग्वेद १-१५६-२।

उपनिषदकाल में ब्रह्म की भावना अपनी चरम पराकाष्ठा पर जा पहुँची। पुरुष नारायण ने पाचरात्र मन्त्र की विधि चलाई और ब्राह्मणकाल में नारायण सगुण परमेश्वर के रूप में अर्थात् नर समष्टिका आश्रय बनकर उपस्थित हुए। भारतीय भक्ति-मार्ग में ब्रह्म की उपामना बाहर और भीतर अन्न, प्राण, मन, ज्ञान और आनन्द के रूपों में करनी चाहिए यही कहा गया है। यही पूर्णोपासना की भक्ति पद्धति भारत में ग्रहण की गई है। ब्रह्म को इस मार्ग के भक्त बाहर और भीतर अर्थात् सर्वत्र देखते हैं। निर्गुणी स्वातन्त्र्य ब्रह्म का निरूपण करते हैं तो सगुणी, तुलसी, मूर जैसे भक्त राम के नाम लेने पर अन्नर्वामिन् और पंज पड़ने पर पाहन से भी प्रकट होने हैं यह कहते हुए दिखाई देते हैं। बौद्धिक-भक्ति, ज्ञान, कर्म व उपासना इन तीनों के समुच्चय रूप में विभक्तित हुई, जिसका स्वरूप निर्मल था और समस्त निवृत्ति-परक और प्रवृत्ति-परक भ्रमों से वह युक्त थी।

भक्त की उपास्य से समरसता—

प्रेम वही उच्च कोटि का समझा जाता है जिसमें भक्त अपना अस्तित्व भूलकर उपास्य से समरस हो जाता है। यही स्थिति पराभक्ति अनुरक्ति-भक्ति की है। सच्ची भक्ति का यही मूल बीज ऋग्वेदकालीन भक्ति में विद्यमान था। अतः कहा जा सकता है कि भक्ति की दोनों अवस्थाएँ ऋग्वेदकालीन भक्ति में विद्यमान थी।

आगे चलकर के बंधन भक्ति को प्रभावित करने वाले उपनिषदों में निम्नलिखित तत्त्व प्रमुख हैं जिनका यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जा रहा है।

उपनिषद-काल का आरम्भ २५०० विक्रमपूर्व माना जाता है। श्री चित्तामणि विनायक शंकर ने उपनिषदों की प्राचीनता के विषय में दो साधन निर्णयार्थ प्रस्तुत कर दिये हैं। (१) विष्णु या शिव का परम उपास्य के रूप में वर्णन, तथा (२) प्रकृति पुरुष-तत्त्व तथा सत्त्व, रज, तम इन त्रिविध गुणों के साक्ष्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन। यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि प्राचीनतम उपनिषदों में बौद्धिक देवताओं के परे एक अनामरूप ब्रह्म को ही इस विश्व का सृष्टा, नियन्ता तथा पालनकर्ता विवेचित किया गया है। इस दृष्टि से निम्नलिखित उपनिषदों को सर्व प्राचीनता नितान्त रूप से मान्य है, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डूक्य। इसके अनन्तर कठोपनिषद का क्रम आता है। इसमें विष्णु को परमपद पर प्रतिष्ठित किया गया है।^१ अतः प्रथम श्रेणी में छान्दोग्य से माण्डूक्य तक के उपनिषद आ

जाने हैं क्योंकि वे नस्ल के अन्तर्गत के अन्तर्गत होने से निम्नदिग्य रूप में प्राचीन हैं। द्वितीय श्रेणी में ब्रह्मोपनिषद् तथा श्वेताश्वतथ और कौपितकी, तथा मंत्राय-
लाम्य उपनिषद् तृतीय श्रेणी में रमे जाने हैं।

ईश उपनिषद् कर्ममन्त्रात्मक का प्रतिपादन नहीं करना बल्कि याज्ञिकीय
नित्यकर्म क्रिया का संपादन करने का प्रतिपादन करता है। इसी का अनुवर्तन
श्रीमद्भगवद्गीता अनेक युक्तिओं के उपन्यास के साथ करता है। अद्वैत भावना का
स्पष्ट प्रतिपादन एवम् ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, तथा विद्या-अविद्या, मूर्ति अमूर्ति
का भी विवेचन इसमें किया गया है। ब्रह्मोपनिषद् में 'निह नानामि किंचन' का
गंभीर उद्घोष है। भगवान् के द्वारा अद्वैत सत्य नाचिकेता को समझाया गया है।
नित्यो में नित्य, चेतनो में चेतन रहने वाला यह ब्रह्म सब प्राणियों की आत्मा का
निवासि है। इसका दर्शन करना ही ध्यानि का एकमात्र साधन माना गया है।
मुख में जैसे 'ह्रीं' बनी है वैसे ही हमी शरीर के भीतर विद्यमान आत्मा की
उपनिषद् करनी चाहिये। यही हमका व्यावहारिक उपदेश माना जा सकता है।

मुहूर्तोपनिषद् में 'द्वा सुपर्णा सयुजा मत्स्या' यह मन्त्र प्रधान है। वेदान्त में
यह मन्त्र सर्व प्रथम यहाँ प्रयुक्त हुआ है। इसे हम ईश्वर का प्रधान स्तम्भ मान
सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म में नय प्राप्त करने की तुलना नाम रूप की छौडकर
मविषो के समुद्र में अन्त होने से की गई है।

छान्दोग्य उपनिषद्—यह सामवेदीय उपनिषद् प्राचीनता, गंभीरता तथा
ब्रह्मज्ञान के प्रतिपादन की दृष्टि में उपनिषदों में नितान्त प्रौढ़, प्रामाणिक तथा प्रमेय
कट्य है। इसके तृतीय अध्याय में सूर्य की देवमयु के रूप में उपासना है। गायत्री
का वर्णन, धोर-आनिरस के द्वारा देवकी पुत्र ब्रह्म को अध्यात्मशिक्षा मिलना
(३-१७) तथा अत में अद्वैत सूर्य जन्म का विवेचन (३-१८) इन भारी
बानों का सुन्दर प्रतिपादन है। इस अध्याय का (३-१४-१) 'सर्वम् सत्तु इदम्-
ब्रह्म' मन्त्र कुछ ब्रह्म ही है इस अद्वैत सिद्धान्तों के मुख्य सूत्र का विवरण प्रोप करना
है। नृहदारण्यक में तो अध्यात्मिक शिक्षा का यह महत्वपूर्ण अङ्ग बन गया है
तथा ब्रह्मोपनिषद् का मुख का सर्वमान्य तत्त्वज्ञान माना जाता रहा है। याज्ञिकीय ने
इसे प्रचारित किया है।^१

'आत्मा वा अरे हृष्टव्य. श्रोतव्यो मन्त्रव्यो निदिधासितव्यो मंत्रेण।'^२

१. इयीका=सीक।

२. वैदिक साहित्य और संस्कृति—अतदेव उपाध्याय, पृ० २२६-६०।

३. नृहदारण्यक उपनिषद् ४-५-६।

ब्रह्म को आत्मा के परे देता, मुना और ध्यान में रखा जाता है अतः उसका भवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए ऐसा कहा गया है। यह दार्शनिकता अपूर्व है।

श्वेताश्वतर उपनिषद् में गुरुभक्ति-देवभक्ति का रूप है—‘यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरोः’^१ भक्ति तत्त्व का प्रथम प्रतिपादन उपनिषद् को विशेषता है। यह उस युग की रचना है जब सात्व्य का वेदान्त से पृथक्करण नहीं हुआ था तथा वेदान्त में माया का निदान्त प्रस्थापित नहीं हो पाया था। त्रिगुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति (अजा) का निस्सन्देह विवेचन है। ‘अजा मेका तोहित-वृष्ण शुक्ताम्’^२ ‘परन्तु इसे हम पूर्ण रूप में सात्व्य तत्त्व नहीं कह सकते। गीता ने धर, प्रधान, अक्षर आदि तत्त्वों का समावेश यही से किया है। शिव परमात्म तत्त्व के रूप में अनेकश वर्णित है। वेदान्त तथा सात्व्य के उदयकापीन सिद्धान्तों के लिये यह महत्वपूर्ण उपनिषद् है।’^३ ‘अमृताक्षर हरः’

यहाँ पर हमने केवल उन्हीं उपनिषदों का संक्षिप्त विवेचन किया है जिन्होंने वैष्णवदर्शन को विशेष रूप से प्रभावित किया है।^४

वैदिक साहित्य कर्मकाण्ड में ओतप्रोत था। उपनिषदों में ज्ञान तत्त्व विशेष रूप में परिलक्षित हुआ जो पौराणिक युग में भाव या उपासना तत्त्व बनकर सामने आया। औपनिषदिक ज्ञान दो प्रतीकों में विशेष दृश्य है। (१) ज्ञान के विराट का ज्ञान देने वाला जो आगे चलकर ‘सात्व्य’ बनकर सामने आया (२) आत्मज्ञान पर आधारित योग (Self Realization) बनकर सामने आया जो आत्मा का ज्ञान देने वाला है। ब्रह्म के विविध स्वरूपों का विस्तारपूर्वक वर्णन यहाँ पर मिलता है।

ब्रह्म साक्षात्कार के विभिन्न मार्ग भी इसी युग में फले। ज्ञान प्रधान कान होने से भक्ति भी आनाश्रित हो गयी। यहाँ पर दो स्वतंत्र धाराएँ हमें स्पष्ट रूप में प्रतीत हो जाती हैं। प्रथम योग, तथा दूसरी भक्ति कहलाई। एक में हृदयपञ्च-समन्वित-ज्ञान था, तथा दूसरे में बुद्धि या केवल विशुद्ध ज्ञान था। उपास्य के सगुण सविशेष तथा निर्गुण निर्विशेष दोनों रूप उपासकों के सामने आये। ‘स्व ब्रह्मा त्वं च वै विष्णु त्वं रुद्र त्वं प्रजापतिः’^५ इस तरह सगुण विष्णु स्वरूप की प्रतिष्ठा

१. श्वेताश्वतर उपनिषद् ६-२३।

२. श्वेताश्वतर उपनिषद् ६-४-५।

३. श्वेताश्वतर उपनिषद् १-१०।

४. वैदिक साहित्य—चलदेव उपाध्याय, २५६-६०।

५. अत्रायण्युपनिषद् ४-१२-१३।

वृद्धिगत होती गयी और उनको जगत्पालक एवम् अन्न का स्वरूप मममा जाने लगा । कठोपनिषद् में आत्मा को ऊर्ध्वगामी गति को विष्णु के परमधाम की ओर जाने वाला पवित्र बतलाया गया है ।^१ मुख्यनारायण ने विष्णु की नराकार भावना में और उपास्य के साध्विष्य की उत्कटा के पाचरात्र यज्ञ की विधि चलाई ।^२ यही से बहिष्ता सत्त्व का समावेश वैष्णव धर्म के अन्तर्गत हो गया । इस प्रकार भस्वगुण प्रधान होने से वैष्णव धर्म सात्वत धर्म कहनाया । इसी का दूसरा नाम भागवत धर्म है । गीता इस धर्म का भाररूप धर्म ग्रन्थ है । 'नूनम् एकान्त-धर्मं, अथ श्रेष्ठो नारायण प्रिय ।'^३ भागवतो की दृष्टि से एकात्मिक धर्म सर्व श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि यह स्वयं नारायण या भगवान् को प्रिय है । इस धर्म के अनुसार प्रत्येक कार्य करते समय कार्य करने वाले को अपनी यह धारणा बना लेनी चाहिये कि इस कार्य में वह भगवान् की इच्छा पूर्ति में एक साधन मात्र है ।^४ निरंतर इस प्रकार की मनोवृत्ति रखकर कार्य करने से मानसिक विकारों से छुटकारा मिल जाता है । सर्वध्यापक ईश्वर में दृढआस्था तथा सभी वस्तुओं को ममभाव से देखने का अभ्यास बढ़ जाता है । इस लोक में तथा सर्वत्र सभी चीजें प्रकृति के सत्त्व, रज तथा तम इन तीन गुणों से युक्त हैं । इनसे कोई भी मुक्त नहीं है । वेह धारण करने वाले देही के शरीर में आसक्ति ढालने का कार्य ये तीन गुण ही करने रहे हैं । इसलिए सभी प्राणियों के हृदयों में रहकर उन्हें अपनी माया से किसी वस्तु पर चढ़ाये गये वस्तु की तरह धुमाने वाले भगवान् में विद्वाम कर उसकी धारण में 'सर्वं भावं' से जाना चाहिये । तब उनी के अनुग्रह में परमयान्ति एवम् निरद स्थान पाने का वह अधिकारी बन जाता है । अर्जुन को बार-बार भीष्टण समझते हैं कि जो कुछ है वह सब वामुदेव ही है अतः उनी की एकाग्र उपासना करनी चाहिये । वे कहते हैं—^५

भयमेव मन आघातस्व नयि बुद्धिं निवेशय ।

निवर्तिष्यति भयमेव अत ऊर्ध्वं न संशय ॥

मुक्त मैं अपना मन नीन करने हुए अपनी बुद्धि मुक्त में ही स्थिर कर ।

१. कठोपनिषद् ३-६ ।

२. वैष्णव धर्म का विकास और विस्तार—

कृष्णसत्त भारद्वाज-कल्याण, वर्ष १६ अङ्क ४ ।

३. महाभारत १२-३४८-४ ।

४. श्रीमद्भगवद्गीता १८-४०, १४-२, ३-२७, १८-६१, १८-६२ ।

५. श्रीमद्भगवद्गीता १२-८ ।

हमका फल यह होगा कि निस्तन्देह तू मुझ में ही निवास करेगा । आत्म समर्पण तथा एकान्त निष्ठा हम धर्म की सर्व प्रमुख बातें हैं ।

नारायणीय धर्म वा नारायणीय सम्प्रदाय—

इस धर्म का प्रतिपादन महाभारत के शान्ति-पर्व में किया गया है । इस दार्शनिक सिद्धान्त को मेघ पर्वत पर समऋषियों को और स्वायम्भुव मनु को सुनाया गया था । इसी परम्परा से यह चलता रहा ऐसा भगवान् का कहना है । बृहस्पति तक परम्परा से प्राप्त यह धर्म वसु-उपरिचरतक संप्राप्त होता गया । इस मत में घोषित हो जाने पर उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था जिसमें पशुचली नहीं दी गई, तथा यज्ञ का संपूर्ण विधान आरण्यक के अनुसार हुआ । यज्ञकर्ता वसु को विष्णु ने दर्शन देकर यज्ञ भाग ग्रहण किया था । अन्य पुरोहितों अथवा ऋषियों को दर्शन नहीं हुआ । बृहस्पति इसलिये क्रोधावमान हुए । तब अपने अनुभवों के आधार पर एकता, द्विता और त्रिता ऋषियों ने उन्हें समझाया कि हरि के दर्शन भयंकर को नहीं होने । उनकी कृपा जिन पर होती है वे ही उनके दर्शनों के अधिकारी हैं । वसु जैसे एकान्तिक उपासक से ही वे प्रसन्न होते हैं । बनि-पशु-युक्त यज्ञ-यागादि करने वाले बृहस्पति जैसे सोयों से वे अप्रसन्न रहते हैं । नारायण से नारद ने इस धर्म को ग्रहण किया और उनका दर्शन करने वे श्वेत दीप में भए, तथा वहाँ जाकर परब्रह्म भगवान् की पवित्रता, ऐश्वर्य, वैभव आदि का वर्णन करते हुए प्रार्थना की । तब भगवान् ने उनको दर्शन दिये और कहा कि जो केवल मेरा ही भजन करते हैं उन एकान्त भाषकों पर प्रसन्न होकर मैं उन्हें दर्शन देता हूँ । अब मैं तुम्हें अपना वासुदेव धर्म सुनाता हूँ ।

वासुदेव ही परब्रह्म है । वे आत्माओं के भी आत्मा हैं । वे मूर्ति कर्ता हैं । सकर्पण वासुदेव के ही रूप हैं तथा जीवमात्र के प्रतीक हैं । मनस्तत्त्व के प्रतीक प्रद्युम्न, मर्कण्ड से, तथा जीवात्मा के प्रतीक अनिरुद्ध, प्रद्युम्न से ही निकले हैं । इस तरह सकर्पण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध मेरी ही मूर्तियाँ हैं । देवता, मनुष्य तथा अन्य पदार्थों की उत्पत्ति मुझमें होती है और वे मुझमें लीन हो जाने हैं । वराह, नृसिंह, परशुराम, रामचन्द्र आदि मेरे ही अवतार हो चुके हैं तथा कंस आदि असुरों को मारने के लिए मैं फिर अवतार लूँगा । उस समय अपने उपर्युक्त चार रूपों में सब कार्य सुमपन्न कर के और सात्वत द्वारा द्वारिका नगरी का नाश करके, ब्रह्म लोक चला जाऊँगा । नारद ने यह सुना और वे बद्रिकाश्रम में स्थित नर-नारायण के स्थान पर लौट आये । इसी पर्व के अन्य अध्यायों में वे अपनी तीनों मूर्तियों या भूल तत्वों की सहायता से निष्पाप साधकों की मुक्ति का वर्णन करते हैं । ऐसा

मायक मृत्यु के पदवान् सर्व प्रथम मूर्ध्नि लोच मे जाता है, जहाँ उसके सब लौकिक गुण जल जाते हैं तथा वह मूढम रूप धारण करता है तब वह अनिरुद्ध मे प्रवेश करता है; वहाँ वह मन बनकर प्रद्युम्न मे प्रविष्ट हो जाना है। फिर दस रूप को भी छोड़कर सकयंण अर्थात् जीव मे प्रवेश करता है। फिर त्रिगुणों से छुटकारा पाकर घट-घटवानी पदब्रह्म परमात्मा मे लीन हो जाता है। यमु उपरिचर के आह्वान मे मगवान् वेदध्यान मे अहिमायुक्त यज्ञों की महता को स्थापित किया। इस धर्म मे वैदिक, शास्त्रीय यज्ञ कर्मानुष्ठानों की उपनिषद-वेदान्त-प्रतिपाद्य ज्ञान-योग को तथा हृदय प्रमान-भक्ति को ममान म्यान प्राप्त है।^१ नारायणीय संप्रदाय मे ग्युहों की पूजा का विधान है।

श्रीमद्भागवत् मे मात्वनो की भर्तृन् नागवत् तथा वामुदेव परायण ब्राह्मण बनलाया है। जिनकी अपनी विशिष्ट पूजा पद्धति है। एममें मावत्त, अन्धव तथा कृष्णियों की यादव वंशीय बताया गया है और वामुदेव को सात्वतधर्म कहा है।^२ इस पूजा-विधान की अपनाने वाले मात्वग कहलाने थे। इनके उपान्य देवता परमात्मा के ही अवतार नर रूपी वामुदेव हैं। वामुदेव की पूजा उनके सदावतार ग्युहों के साथ होती है तथा अपने विशिष्ट अनौकिक गुणों के कारण वे समस्त वय के पूजनीय हैं। कृष्ण, अन्धव आदि ममन्त शास्त्राएँ यादव कुल की हैं। सात्वतों ने विदर्भ, मंसोर तथा मुदूर इविड देश मे अपने उपनिवेश बनाए थे। इविड देश मे मावग्न संप्रदाय के प्रचार का कारण सात्वतों का आगमन ही था। इविड देश के अनेक नरेश अपना ममन्त सात्वतवंशीय कृष्ण से जोड़ते हैं। पूर्वोत्तर 'महीशूर' पर राज्य करने वाले 'इहन गोवेड' नामक ताम्रिन सरदार ने अपने को द्रारिजा के कृष्ण की ४६ वी पीढ़ी मे बनलाया है। इन प्रमाणों के बल पर आपगार का मत है कि मात्वग वंशीय छत्रियों का इविड देश मे वैष्णव धर्म का प्राबल्य बहुत रहा।^३ इविडों के सम्बन्ध का ऐतरेय ब्राह्मण का यह उल्लेख दृश्य है—^४

एतस्या दक्षिणस्योदिक्षि ये वैच सात्वता राजानो भोग्यापेव ते ।

अभिषिच्यन्ते । भोजेति एनाम् अभिषिक्तानावस्य ते ॥

पचरान मन की उत्पत्ति तो उत्तर भारत मे हुई—विशेषतः उनका प्रादुर्भाव

१. देखिये—महाकवि भुरदास—आचार्य नन्ददुलारे बाळपेयी, पृ० १३-१४।

२. कृतेकटेय वसंत ऑफ सर मंडारकर, वात्स्य ४।

३. एम्. के. मयंगार—परम संहिता इन्टीडक्शन

पृ० १४-१७ जो. ओ. एस्. नं० ८ ई० १९४०।

४. ऐतरेय ब्राह्मण ८-३-१४।

व्रज-मण्डल में हुआ था। यह सिद्धांत उन पश्चिमी विद्वानों को स्वयं ही एक मुँह तोड़ उत्तर है जो भक्ति को दक्षिण भारत में ही ईसाई भक्तों के सम्पर्क से तथा दशमशती के आस-पास उत्पन्न हुआ मानते हैं। अर्थात् भक्ति स्पष्ट रूप से भारतीय वातावरण में उत्पन्न अपनी ही निजी सम्पत्ति है।^१

पाचरात्र मत—

यह मत ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में प्रचलित था। गीता के मास्वन, भागवत या एकान्तिक धर्म का विकसित रूप पाचरात्र मत है। पाचरात्रों का प्रसिद्ध चतुर्व्यूह मिडान्त^२ है। पाचरात्रों के मिडान्त के अनुसार वासुदेव से मर्कण्ड अर्थात् जीव, सकर्णण में प्रद्युम्न अर्थात् मन और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध अर्थात् अहंकार की उत्पत्ति होती है। इनकी सहिनाओं के प्रतिपादन के चार मुख्य विषय हैं—(१) ज्ञान अर्थात् ब्रह्म, जीव, तथा जगत् के पारम्परिक सम्बन्धों का निरूपण (२) योग अर्थात् मोक्ष के माधनभूत योग-प्रक्रियाओं का वर्णन (३) क्रिया अर्थात् देवालय का निर्माण, मूर्तिस्थापन, पूजा आदि और (४) चर्चा अर्थात् नित्य नैमित्तिक कृत्य, मूर्तियों तथा यन्त्रों की पूजा-पद्धति, विशेष पर्वों के उत्सव आदि।^३

पाचरात्रों ने नारायण के छ दिव्य गुणों को भी चर्चा की है। ये भी यज्ञ-याग की हिमा के विरुद्ध थे। यह आग्निव बंदिक मत था, अतः क्रान्तिकारी मुधारको बीड़ो, जैनियों के आगे वह उतना ऐतिहासिक महत्व नहीं पा सका। फिर भी उसने काफी कार्य इसके प्रचार का किया है। आगे चलकर इसी मत ने रामानुज के समय पुन अपना उत्कर्ष दिखाया और अपना प्रभाव युग पर भी छोड़ा। पाचरात्र सिद्धांत की वैष्णव आश्रम या वैष्णव तन्त्र भी कहा जाता है। इसमें ब्यूह के बाद भगवान् का रूप 'विभव' है। विभव का रूप अवतार है और ये ३६ हैं। ध्रुव, मधुसूदन, कपिल, त्रिविक्रम आदि विभव हैं। अन्तर्धामिन् भगवान् ब्रह्म का सर्वव्यापक रूप है। वाराह, वामन, भागवतराम, दाशरथी-राम और कृष्ण ये अवतार हैं। आगे हंस, कूर्म, मत्स्य एवम् कल्कि इन नामों को मिलाकर यह सख्या दस कर दी गई है। पाचरात्रों ने साख्यों और वेदान्तियों के तत्त्वों को ले लिया है। वे माया को स्वीकार करते हैं और माय ही गुणों से सृष्टि बतलाई है। पाचरात्रों के अनुसार प्रकृति पुरुष के आश्रित होकर कार्य करती है।

१. भागवत सप्रदाय—बलदेव उपाध्याय, पृ० १०४।

२. मध्यकालीन धर्म साधना—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३०-३१।

३. भारतीय दर्शन—बलदेव उपाध्याय, पृ० ४६० तथा इन्डोलोजन द्र पाचरात्र श्रुत अहिर्बुध्न्य संहिता—पृ०, २२-२६-पेडर।

ब्रह्म अनादि अनन्त तथा सर्वव्यापी है। ज्ञान, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजस् इन छ गुणों के कारण वे प्रधानता में भगवान् तथा व्यापक होने में वामुदेव हैं। कहा भी है—‘वामनात् वामुदेवस्य वासित भुवनत्रयः।’ ज्ञान ब्रह्म का गुण भी है और शक्ति भी। शक्ति से आशय यह है कि ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है। अनायास जगत् की रचना के कारण ही ‘बल’ नामक गुण बतलाया गया है। जगत् रचना की शक्ति ऐश्वर्य है। अधिकारी होने से भगवान् धीर्यवान् हैं।

भगवान् की शक्ति लक्ष्मी है। दोनों का सम्बन्ध द्वैतपरक है। प्रलयकाल में भी ये भिन्न रहते हैं। नितान्त भिन्न भी नहीं रहने। सूर्य तथा आतप की तरह द्वैता-द्वैत भाव ही रहता है। लक्ष्मी के सृष्टि काल में दो रूप होने हैं। (१) क्रियाशक्ति, (२) भूतशक्ति। इनके अभाव में भगवान् निर्विकार होता है। तरङ्ग की तरह भगवान् से पृथक् होकर लक्ष्मी सृष्टि रचती है। इसे ही शुद्ध सृष्टि कहा जाता है।

भगवान् के चार रूपों में ब्यूह, विभव, अर्चावतार तथा अन्तर्यामिन अवतार होने हैं। छ गुणों में से दो-दो गुण मिलकर ब्यूह बनाते हैं। सकर्पण में ज्ञान + बल रहता है। प्रद्युम्न में ऐश्वर्य + वीर्य तथा अनिरुद्ध में शक्ति + तेज रहता है। सकर्पण का कार्य सृष्टि है। प्रद्युम्न क्रिया की शिक्षा देते हैं। अनिरुद्ध मोक्ष का तत्त्व है। शक्राचार्य ने इस ब्यूह मत का खडन किया है। उनके मतानुसार वामुदेव से सकर्पण (जीव) की उत्पत्ति होती है। सकर्पण से प्रद्युम्न (मन) की तथा उनसे अनिरुद्ध (अहकार) की उत्पत्ति होती है। शुद्ध सृष्टि में—प्रद्युम्न ७ ब्रूहस्प ७ पुरुष ७ भावाशक्ति ७ नियति ७ काल-सत्त्व, रज, तम, बुद्धि अहकार वैशारिक, तेजस् और भूतादि हैं। भूतादि, तामस से उत्पन्न, पंचतन् मात्रा तथा उनसे स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं।

पाचरात्र मतानुसार १ पुरुष १ प्रकृति १ महत्त्व या बुद्धि १ अहङ्कार १ अहङ्कार के तीन प्रकार—१. सात्विक, २ राजस ३ तामस। सात्विक से एक मन और दम इन्द्रियाँ तथा तामस से पाँच तन्मात्राएँ को मिलाकर सृष्टि-प्रक्रिया होती है।

जीव—यह वामुदेव का छोटा बिलाम है। भगवान् की इच्छा शक्ति ही सुदर्शन है। यह उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, विग्रह तथा अनुग्रह इन पाँचशक्तियों की समष्टि मात्र है। सृष्टिकाल में जीव से भगवान् की तिरोधान शक्ति, जीव का विभुत्व, सर्वशक्तिमत्ता, तथा ज्ञान को छीन लेती है। अतः जीव अज्ञ होकर योनियों में घटकता रहता है। जीव के दुखों की देखकर भगवान् को दया आती

है। जीव को ज्ञान देकर वे कर्मों का नाश कर देते हैं। इसके फलस्वरूप उसे मुक्ति मिल जाती है। भगवान् की अनुग्रह शक्ति को उसके मन्दिर बनाना, मूर्ति पूजा करना, योग का साधन करना तथा प्रमुख रूप से भक्ति करना आदि से प्राप्त किया जाता है। सब से श्रेष्ठ उपाय धारणावृत्ति है। यह छ प्रकार की होती है। (१) भगवान् की अनुबलता के प्रति कृतमङ्गल्य होना, (२) भगवान् के विरुद्ध न होना (३) भगवान् के द्वारा रक्षा होगी ऐसा दृढ़ विश्वास रखना। (४) भगवान् रक्षक हैं यह भावना रखना। (५) आत्मसमर्पण और (६) दीनता। भक्त को पञ्चकालवक्षी भी कहते हैं। उसमें ये पाँच बातें रहती हैं। (क) जप, ध्यान, पूजा द्वारा भगवान् से उन्मुख होना (ख) उपादान, पुष्प कलादि का पूजा के लिए सग्रह (ग) यज्ञादि। (घ) अध्याय, अध्ययन, मनन, उपदेश। (ङ) योग-योगिक क्रियाएँ करना आदि। ब्रह्म के साथ एकाकार होना ही मोक्ष है। सरिता समुद्र की एकता के समान दोनों एक हो जाते हैं। शुद्ध मृष्टि से उत्पन्न बँकुण्ड में जीव-भगवान् के साथ विहार करते हैं। वही अन्य निरय जीव गरुड आदि भी मिलते हैं। जीव अणुरूप है। उसका ब्रह्म के साथ भेद भी है और अभेद भी। पाचरात्र मत परिणामवाद को मानता है। वल्लभ और चैतन्य मत में जाकर यही बँकुण्ड की कल्पना गोलोक में बदल गई है। वैष्णव-पूजा पद्धति में तथा क्रियाकाण्ड के लिए पाचरात्र ने बड़ी महत्ता की है। रामानुज के बाद व्यूहवाद नहीं मिलता। पाचरात्र वेद का ही एक भग्न है। गीता के बाद पाचरात्र-मत भक्ति के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण मोपान है।

पाचरात्र का अर्थ—

'पाचरात्र' शब्द की व्याख्या भिन्न प्रकार से की गई है। महाभारत ने अनुमार चारो वेद तथा साम्य योग के समन्वय से इस मत को पाचरात्र यह मजा दी गई। ईश्वर संहिता^१ के कथनानुसार शाङ्ख्य, औपगायन, मीमांस्य, कौशिक तथा भारद्वाज ऋषि को मिलाकर पाच रात्रियों में जो उपदेश दिया था उसे पाचरात्र कहते हैं, तो पद्मसंहिता के अनुसार इसके सामने अन्य पाँच शास्त्र रात्रि के समान मलिन पड़ गए थे। अतः इस मत को पाचरात्र कहा जाता है। नारद^२—पाचरात्र, के अनुसार इसके विवेच्य विषयो की सख्या ही इसके नामकरण का कारण मानी जाती है।^३ रात्र का अर्थ है ज्ञान। जैसे—

१. ईश्वर संहिता, अध्याय २१।

२. नारद पांचरात्र, १-४५-५३।

३. " " १-४४।

ब्रह्म अनादि अनन्त तथा सर्वव्यापी है। ज्ञान, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजस् इन छ गुणों के कारण वे प्रधानता में भगवान् तथा व्यापक होने से वामुदेव हैं। कहा भी है—'वासनान् वामुदेवस्य वासित भुवनत्रयः।' ज्ञान ब्रह्म का गुण भी है और शक्ति भी। शक्ति से जाना यह है कि ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है। अनायास जगत् की रचना के कारण ही 'बल' नामक गुण बतनाया गया है। जगत् रचना की शक्ति ऐश्वर्य है। अधिकारी होने में भगवान् वीर्यवान् हैं।

भगवान् की शक्ति लक्ष्मी है। दोनों का सम्बन्ध द्वैतपरक है। प्रलयकाल में भी वे भिन्न रहते हैं। नितान्त भिन्न भी नहीं रहते। सूर्य तथा मातृप की तरह द्वैता-द्वैत भाव ही रहता है। सप्तमी के सृष्टि काल में दो रूप होते हैं। (१) क्रियाशक्ति, (२) भूतशक्ति। इनके अभाव में भगवान् निर्विकार होता है। तरङ्ग की तरह भगवान् से पृथक् होकर सप्तमी सृष्टि रचती है। इन्हीं ही शुद्ध सृष्टि कहा जाता है।

भगवान् के चार रूपों में ब्रूह, विभ्रव, अर्धावतार तथा अन्तर्यामिन अवतार होते हैं। छ गुणों में से दो-दो गुण मिलाकर ब्रूह बनाते हैं। सकर्पण में ज्ञान + बल रहता है। प्रद्युम्न में ऐश्वर्य + वीर्य तथा अनिरुद्ध में शक्ति + तेज रहता है। सकर्पण का कार्य सृष्टि है। प्रद्युम्न क्रिया की गिप्ता देने हैं। अनिरुद्ध मोक्ष का तत्त्व है। शंकराचार्य ने इस ब्रूह मत का खडन किया है। उनके मतानुसार वामुदेव से सकर्पण (जीव) की उत्पत्ति होती है। सकर्पण से प्रद्युम्न (मन) की तथा उनसे अनिरुद्ध (अहंकार) की उत्पत्ति होती है। अशुद्ध सृष्टि में—प्रद्युम्न ७कूटस्थ पुरुष ७मायाशक्ति ७नियति ७काल-मत्त्व, रज, तम, बुद्धि अहंकार बंकारिक, तेजस् और भूतानि हैं। भूतानि, तामस से उत्पन्न, पचतत् माना तथा उनसे स्पूलभूत उत्पन्न होते हैं।

पाचरात्र मतानुसार १ पुरुष १ प्रकृति १ महत्त्व या बुद्धि १ अहङ्कार १ अहङ्कार के तीन प्रकार—१ सात्विक, २ राजस ३ तामस। सात्विक से एक मन और दम इन्द्रिया तथा तामस से पाँच तन्मात्राएँ को मिलाकर सृष्टि-प्रक्रिया होती है।

जीव—यह वामुदेव का क्रीडा बिलास है। भगवान् की इच्छा शक्ति ही सुदर्शन है। यह उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, विग्रह तथा अनुग्रह इन पाचशक्तियों की समष्टि भाव है। सृष्टिकाल में जीव से भगवान् की विशेषण शक्ति, जीव का विमुक्त, सर्वशक्तिमत्ता, तथा ज्ञान को छीन लेती है। अतः जीव अज्ञ होकर मोहियों में भटकता रहता है। जीव ने दुष्टों को देखकर भगवान् को दया आती

है। जीव को ज्ञान देकर वे कमों का नाश कर देने हैं। इसके फलस्वरूप उसे मुक्ति मिल जाती है। भगवान् की अनुग्रह शक्ति को उसके मन्दिर बनाना, मूर्ति पूजा करना, योग का साधन करना तथा प्रमुख रूप से भक्ति करना आदि में प्राप्त किया जाता है। सब से श्रेष्ठ उपाय चरणागति है। यह छ प्रकार की होती है। (१) भगवान् की अनुमूलता के प्रति कृतसङ्कल्प होना, (२) भगवान् के विष्ट न होना (३) भगवान् के द्वारा रखा होगी ऐसा दृढ विश्वास रखना। (४) भगवान् रखक हैं यह भावना रखना। (५) आत्मसमर्पण और (६) दीनता। भक्त को पञ्चासलक्षी भी कहने हैं। उसमें ये पाँच बातें रहती हैं। (क) जप, ध्यान, पूजा द्वारा भगवान् से उन्मुख होना (ख) उपादान, पुष्प कलादि का पूजा के लिए सग्रह (ग) यज्ञादि। (घ) अध्याय, अध्ययन, मनन, उपदेश। (ङ) योग-योगिक क्रियाएँ करना आदि। ब्रह्म के साथ एकाकार होना ही मोक्ष है। सरिता समुद्र की एकरा के समान दोनों एक हो जाते हैं। शुद्ध मृष्टि से उत्पन्न बँकुण्ड में जीव-भगवान् के साथ विहार करते हैं। वही अन्य नित्य जीव गरुड आदि भी मिलने हैं। जीव अणुरूप है। उसका ब्रह्म के साथ भेद भी है और अभेद भी। पाचरात्र मत परिणामवाद को मानता है। वस्तुतः और चैतन्य मत में जाकर यही बँकुण्ड की रूपना गोलोक में बदल गई है। वैष्णव-पूजा पद्धति में तथा क्रियाकाण्ड के लिए पाचरात्र ने बड़ी सहायता की है। रामानुज के बाद व्यूहवाद नहीं मिलता। पाचरात्र वेद का ही एक अंग है। गीता के बाद पाचरात्र-मत भक्ति के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण सोपान है।

पाचरात्र का अर्थ—

‘पाचरात्र’ शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। महाभारत के अनुसार चारों वेद तथा सांख्य योग के समन्वय से इस मत को पाचरात्र यह कहा ही गई। ईश्वर संहिता^१ के बयानानुसार साहित्य, औपगायन, भोजायन, कौशिक तथा भारद्वाज ऋषि को मिलाकर पाच रात्रियों में जो उपदेश दिया था उसे पाचरात्र कहते हैं, तो पद्मसंहिता के अनुसार इसके सामने अन्य पाँच शास्त्र रात्रि के समान मिलन पड़ गए थे। अतः इस मत को पाचरात्र कहा जाता है। नारद^२—पाचरात्र, के अनुसार इसके विवेच्य विषयों की सख्या ही इसके नामकरण का कारण मानी जाती है।^३ रात्र का अर्थ है ज्ञान। जैसे—

१. ईश्वर संहिता, अध्याय २१।
२. नारद पांचरात्र, १-४५-४३।
३. „ „ १-४४।

‘रात्र च ज्ञानवचन ज्ञान पंचविद्यं स्मृतम् ।’

परमत्त्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय (सत्सार) इन पाँच विषयों का निरूपण करने से इन सूत्र का नाम ‘पाचरात्र’ पड़ा। ‘अहिर्बुध्न्य महिता’^१ भी इसी मत को स्वीकार करती है।

वैखानस आगम—

वैष्णव आगमों में वैखानस गृह्यसूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। पाचरात्र के समान प्राचीन तथा प्रामाणिक होने पर भी यह विशेष प्रसिद्ध नहीं है। कभी हमका व्यापक प्रचार या पर किसी कारणवश हमकी लोकप्रियता कम हो गई। वैखानस कृष्णयजुर्वेद की एक स्वतंत्र शाखा थी। कृष्णयजुर्वेद की चार प्रधान शाखाओं में से—आपस्तम्ब, बौधायन, सत्यापाड, हिरण्यकेशी तथा औन्व्य शाखाओं में से औन्व्य शाखा से वैखानसों का संबंध था।^२

येन वैद्यार्यं विज्ञेयो लोकोत्पृह काम्यया ।

प्रणीत सूत्र मौख्यं तस्मै विखनते नमः ॥

—वैखानस सूत्र ।

वैसे गौतमधर्मसूत्र (३-२), बौधायन धर्म सूत्र (२-६-१७) वशिष्ठ धर्म सूत्र (६-१०) में वानप्रस्थों को वैखानसशास्त्र का अनुयायी बननाया गया है, यथा ‘वैखानसमते स्थितः’ मनु (६-४) ‘वैखानस धर्मप्रश्न’ में वानप्रस्थों के आचार विधान का सागोपाग वर्णन मिलता है। इनका पालन वानप्रस्था श्रमियों के लिए अनिवार्य था। वैखानसों के चार ग्रन्थ उपलब्ध हो चुके हैं जो इस प्रकार हैं। १. वैखानसीया मंत्र संहिता, २ गृह्यसूत्र, सात प्रश्नों या अध्यायों में विभक्त है। ३. धर्मसूत्र या धर्म प्रश्न, तीन प्रश्नों में विभक्त है। और ४ छोट सूत्र। इन सब में वैखानस गृह्यसूत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये लोग दार्शनिक कम से पर आचारवादी अधिक^३ मंत्र वादों के आठ अध्यायों में से अन्तिम चार अध्यायों में त्रिशिष्ट विष्णु पूजा का विधान है जो अर्चनाकाण्ड के नाम से प्रसिद्ध है। वैखानस गृह्यसूत्र के ४ प्रश्न के द्वादश, एकादश तथा द्वादश खंड में विष्णु की स्थापना, प्रतिष्ठा एवम् अर्चना का विशेष रूप से वर्णन है।^{४-५} नित्य प्राण काल तथा

१. अहिर्बुध्न्य संहिता, ११-६४ ।

२. वैखानस छोट सूत्र—बेंकटेश भाष्यकार के रूपानुसार ।

३. वैखानस धर्म प्रश्न, १-६-७ ।

४. भारतीय दर्शन—बलदेव उपाध्याय, पृ० ३३६-३६ । तथा

५. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक मूल भूमि—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० १३३ ।

मायकाल में हवन के अनन्तर विष्णु की पूजा करना गृहस्थ के लिये आवश्यक है। विष्णु की मूर्ति ६ अंगुली से परिमाण में कम न होनी थी। विशेष विधि से उनको प्रतिष्ठा कर विष्णुमूर्त और पुष्पसूक्त में उनकी पूजा की जाती थी। अष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर मन्त्रों का विधान था। इस प्रकार का विश्वास 'नारायणो देव सर्वार्थसिद्धिः'¹ प्रचलित था। इस वैखानस धर्म ग्रन्थ के अनुसार भव देवताओं में नारायण की प्रधानता और प्रमुखता मानी जाती थी। अनन्तशयन ग्रन्थावली न० १३१ में प्रकाशित मरीचिप्रोक्त 'वैखानस आगम'² के अनुसार यह पता चलता है कि इस आगम का मुख्य विषय क्रिया, तथा चर्चा है। मन्दिर की विविध मूर्तियों की रचना, विभिन्न अङ्गों का निर्माण, राम कृष्ण आदि मूर्तियों की विशेषता, मूर्तियों की प्राणप्रतिष्ठा, अर्चना, शलि आदि का सागोपाय विवेचन इतने विस्तृत रूप में मिलना कठिन है। परमात्मा की चार मूर्तियाँ होती हैं—१ विष्णु २ महाविष्णु तथा ३ सदाविष्णु ४ सर्वव्यापी। इन्हीं चार मूर्तियों के भ्रम से चार अन्य मूर्तियों की उत्पत्ति होती है। विष्णु के भ्रम में 'पुरुष' जिसमें धर्म की प्रधानता रहती है, महाविष्णु के भ्रम में ज्ञानात्मिक 'सत्य', 'महाविष्णु' के भ्रम में अपरिमित-ऐश्वर्यात्मक 'अच्युत' (धीपती) तथा सर्वव्यापी के भ्रम से अनिरुद्ध की उत्पत्ति होती है, जिसमें वैराग्य या सहार की प्रधानता रहती है। इन चारों मूर्तियों से युक्त होकर नारायण पञ्चमूर्ति रूप माने जाते हैं। जप, हुत, ध्यान व अर्चना से भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं। मुक्तियाँ चार प्रकार की बतलाई गई हैं सौलोक्य, सामीप्य, सात्त्व्य तथा सायुज्य। इन सब में सर्वश्रेष्ठ मुक्ति सायुज्य मुक्ति है जो ब्रह्म में ली जाती है। इन्हीं से आगे चलकर सलोकता, समीपता, सरूपता व सायुज्यता ये नाम हो गये हैं।

वैष्णव मन में गोपाल कृष्ण—

यहाँ गोपालकृष्ण की चर्चा कर लेना आवश्यक है। कृष्ण के द्वारा कंस-वध का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ब्राह्मण काल में नारायण परम आराध्य थे। मातृवती में वासुदेव परम देवता थे। तभी वासुदेव-नारायण एकीकरण हुआ। आगे चलकर वासुदेव कृष्ण और विष्णु-नारायण एक हो गए। पर इनमें कहीं भी गोपालकृष्ण देवता का उल्लेख नहीं है। नारायणीय में वासुदेव अवतार का उल्लेख तथा कंस-वध की चर्चा आती है पर गोपालकृष्ण का उल्लेख कहीं भी नहीं है। गोपालकृष्ण सबधी उल्लेखनीय क्या पुस्तकें ये हैं—१ हरिवंश,

४. वैखानस धर्म ग्रन्थ, ३-६-१।

५. वैखानस आगम—अनन्त शयनम् ग्रन्थावली न० १३१।

२ भागवत पुराण ३ नारद पंचरात्र ४ बवंत पुराण । इसके सिवा यह भी एक मत प्रचलित है कि क्राईस्ट के नाम-साम्य तथा ईसा की जन्म कथा और बालकृष्ण की अनेक लीलाओं का साम्य देखकर कुछ यूरोपीय विद्वानों के मतानुसार ये कथाएँ गढ़ ली गयी हैं। मगर यह कि गोपालकृष्ण पर क्राईस्ट का प्रभाव है।

हम इस मत का समर्थन कदापि नहीं कर सकते। डा० भाडारकरजी का मत है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक गोपालकृष्ण की चर्चा नहीं उपलब्ध होती। इसके बाद ही कृष्ण की प्रेम-गीता मरुती बहुतसा लोक साहित्य, गायकों तथा मस्वृत्त ग्रन्थों से बिखरा हुआ मिलता है। अतः उनका अनुमान है कि ईसापूर्व एवान्तिक धर्म के प्रवर्तन और गोपालकृष्ण सम्बन्धी बहुतसा प्राप्त साहित्य इनके बीच कोई ऐसी घटना अवश्य घटित हुई होगी जिसमें गीताकार कृष्ण का सम्बन्ध गोपालकृष्ण से जुड़ गया हो। डा० भाडारकर के मतानुसार यह घटना किसी आभीर जाति का पश्चिम के देशों में घूमते-घामते आकर भारत में मथुरा प्रदेश से लेकर मौराष्ट्र तथा काठियावाड़ के प्रान्तों के क्षेत्र तक फैलकर बस जाना ही है। इन जाति का परम उपास्य एक बालक था जिसे ईसा की दूसरी शताब्दी तक बामुदेव कृष्ण में सम्मिलित कर लिया गया। इस जाति का मुख्य व्यवसाय गायें बराना और पासना था।^१ इस मत को मान्य करने में यह आपत्ति आती है कि तमिल प्रदेशों में आभीरों को 'चेयर' कहते हैं, जिनके नाम का अक्षर गाय का अक्षर सूचित करने वाली 'आ' से बना मिट्ट होना है। इनकी प्राचीन जातीय परम्पराओं से भी यह सूचित होता है कि वे पाण्डवों के साथ ईसा के कई शताब्दी पूर्व यहाँ आये थे।^२

ऐसा लगता है कि स्वतः दीप वाले प्रमग की लेकर यूरोपीय विद्वान अपनी बुद्धि में प्रयासपूर्वक यह प्रतिपादन करने लगे कि हो न हो किसी न किसी धर्म में महाभारत में वर्णित स्वतःदीप का सम्बन्ध यूरोप से ही रहा होगा। इसका अनुमान वे इस प्रकार की दलील देकर करते हैं कि यूरोपीय पंडित मनेद याने गौर वहाँ के होने हैं। अतः स्वतःदीप निश्चय ही यूरोप होगा। पर ये भारे अनुमान व्यर्थ के और गलत सिद्ध हो चुके हैं।

गोपालकृष्ण की कथाओं के वर्णन हरिवंश तथा वायु पुराण में उपलब्ध होने हैं। भागवत पुराण में कमबध, पूतना बध और अन्य राक्षसों के बधों का

१. भाडारकर-संस्कृतशोध, संविज्ञ, पृ० ४६-४७।

२. संस्कृत धर्म-परमुराम चतुर्वेदी, पृ० ४३।

बसने है। इनमें कसारि-कृष्ण और बालकृष्ण को अभिन्न बतलाया गया है। इन प्रण्यों की अवतारणा होने के पूर्व ही जनता में यह विद्वान् दृढ़ और पक्का हो गया होगा। महाभारत के समा पर्व में शिशुपाल द्वारा गोकुलवासी कृष्ण के जीवन से सदर्भ रखने वाली कुछ बातें कथन की गई हैं। ये बातें हम मन की पुष्टि करने वाली हैं। भांडारकरजी के मत से ये बातें प्रसिद्ध हैं। गीता में 'गोविन्द' शब्द आया है। कुछ विद्वान् इसे 'गोपेन्द्र' शब्द का प्राकृत रूप बतलाते हैं। वैदिक साहित्य में गोपा, दामोदर तथा गोविन्द ये शब्द बराबर मिलते हैं जैसे—'विष्णुर्गोपा अदाम्य'¹ एक अन्य स्थल पर विष्णु के परम पद में उत्तम सीगोवाली गायों का रहना भी बतलाया गया है। इसी वेद में विष्णु का बाल्यावस्था पारकर युवावस्था को प्राप्त करना दिखलाया गया है तथा उनके द्वारा दावर और उनके नागरिकों को नष्ट किये जाने के लिये प्रार्थना की गई है।² इस तरह निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि ईसापूर्व की कथाओं के आधार पर गोपालकृष्ण की बाललीलाओं का गढ़ा जाना किसी तरह तर्क और युक्ति मग्न नहीं जान पड़ता। गोपालकृष्ण की बाललीलाओं का आधार वैदिक और सर्वथा भारतीय ही है।

विशेष रूप से आभीरो के बालदेवता 'गोपालक' और प्रचलित जन्मपरम्पराओं को लेकर इसे गीता के कृष्ण के साथ मिलाया गया होगा यही उचित निष्कर्ष जान पड़ता है।

केनेडी के मतानुसार जाट और गूजर उन घुमक्कड़ जाति की मतान हैं जिसके बाल देवता धीकृष्ण थे।³ काठियावाड़ में पाई गयी एक लिपि से ज्ञात होता है कि शक १०२ में आभीर राज्य करने लगे थे। एक और लेख से पता चलता है कि आभीर उच्च पदाधिकारी और शासक ईसवी सन २ री शताब्दी से ही होते थे। अत्यन्त पुराने 'वायुपुराण' में आभीर राजाओं की वधावली का उल्लेख है। हरिवंश में आभीरो के बाल देवता धीकृष्ण की कथा का सब में पुराना उल्लेख है। यह ग्रन्थ भांडारकरजी के मतानुसार ईसवी सन की तृतीय शताब्दी के बाद के समय में निर्मित हुआ। इसमें एक शब्द आया है। दीनार (Latin-Denarius) कहा जा सकता है कि यह शब्द ईसवी सन के पूर्व

१. ऋग्वेद, १-२२-१८।

२. इन्द्राविष्णुहृंहितः शम्बरस्य नवपुरो नवतिचर्भतिष्ठम्। शतम् वचिनः

सहस्रं च साकं ह्यौ अप्रत्य मुरस्य वीरान्। ऋग्वेद ७-६-५५।

३. जर्नेल ऑफ़ रायल एशियाटिक सोसायटी, सन् १६०७।

४. सूर साहित्य—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६०७।

ही इस देश में आ चुका था, यह आधुनिक गोष्ठी से निष्ठ है।^१ अतः हरिकर्म की कान और भी पुराना होगा यह मान लेने में 'दीनार' शब्द भी बाधक निष्ठ नहीं होगा। अतः यह निष्कर्ष निश्चय पूर्वक निकाला जा सकता है कि आभीरों के वान देवता श्रीकृष्ण की कहानियों का उक्त ग्रन्थों में प्रवेश यह सिद्ध करता है कि उनका अस्तित्व ईश्वरी सन से पुराना है।

वेङ्कट, विजयनगर, कन्नड़ और भांडारकर, वास्तव्य की कथा को ईसा की कथा का भारतीय रूपान्तर मानते हैं। पर यह किसी भी तरह समीचीन नहीं है। अपने पुष्ट्यर्थ भांडारकरजी के शब्दों में 'आभीर' ही गमन-वातदेवता की जन्म-कथा और पूजा तथा उनके प्रस्थान पिता का उनके विषय में यह अज्ञान कि वह उनके पिता हैं, और निरपराधों के बंध की कथा अपने साथ लेते आए। 'अग्निम दो का सम्बन्ध इन कथाओं से है। प्रथम नद का यह न जानना कि वे कृष्ण के पिता हैं, और दूसरे कम द्वारा निरपराध वापस को का बंध। कृष्ण की बाललीला में जैसे गंध का रूप धारण करने वाले देवुक अमुर का बन्ध यह कथा आभीर अपने साथ लाए थे। यह भी समझ है कि वे अपने साथ काश्यप नाम भी लाये हों। गोमानीज और बङ्गाली प्रायः कृष्ण शब्द का उच्चारण 'किष्ट', 'कुष्ट' या 'किष्टो' के रूप में करते हैं। अतः यह भी असम्भव नहीं कि यही नाम वासुदेव-कृष्ण के साथ भारतवर्ष में वात-देवता (गोपाल कृष्ण) के एकीकरण में सहायक हुआ हो। ऐतिहासिक प्रमाणों में इस अनुमान की निष्पत्ति और अमङ्गलि निष्ठ की जा चुकी है। वस्तुतः एक 'आभीर' शब्द ही इन सब अनुमानों का आधार है जिसे किसी विद्वान ने द्रविड परिवार का वतसाया है। आभीर नाम की कोई द्राविड आदि पहले से ही इस देश में रहती आभी होती जिसका धर्म भक्तिप्रधान और त्रिमूर्ति प्रमुख देवता वातकृष्ण रहे हों। बाद में बाहर में आते हुए सीधियन जातियों ने इनका धर्म ग्रहण कर अपने आपको आभीर कहने लगी हों। 'आभीर', शब्द का द्राविड भाषा का होना तथा देवता का कृष्ण (काना) होना इस अनुमान का आधार है। श्रीनुमार स्वामी का कहना है कि 'आभीर' शब्द द्राविड भाषा का है जिसका अर्थ होता है 'गोपाल'। यह भी कहा जाता है कि आभीरों, अहीरों जाट और गुजरा की मुन्हाकृति, शरीरगठन आदि द्रविड नहीं बल्कि मीथियन है। न तो यह कहा जा सकता है कि कृष्ण क्राईस्ट के रूपान्तर हैं और न यह भी कहा जा सकता है कि क्राईस्ट कृष्ण के रूपान्तर हैं।

हमारा तो यह विनम्र निवेदन है कि यह विवाद व्यर्थ का है। महाभारत के

कृष्ण और बालकृष्ण दो अलग-अलग व्यक्तित्व नहीं बरन् बालकृष्ण, गोपाल-कृष्ण और महाभारत के कृष्ण एक ही हैं ।

भारतवर्ष की साधना रवीन्द्र के प्रिय शब्द 'महामानवेर समुद्र' की तरह है । इस महती साधना की गहराई में आर्य, आर्येतर तथा अन्य जानी बेजानी जातियों की बातों, रस्मों, दैनंदिन आचारों तथा देवी देवताओं का और धर्मों का सम्मिश्रण हुआ होगा । इनमें से कौन शुद्ध रूप में जिस-किस का है इसकी नुत्ताचीनी करना सम्भव नहीं है । सर्व सामान्यतः जन साधारण के अदृष्ट आस्था और अहिंस विश्वास के दान पर यह निश्चित सम्भव लेना औचित्य पूर्ण होगा कि 'श्रीकृष्ण' भारत के सबसे बड़े योगीश्वर और महापुरुष माने जाने हैं । वे महाभारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ, गीता के प्रणेता, गापीजनवल्लभ, गोपालक, तथा राधा के कन्येया और पूर्णावतार हैं । भारत भर में रामपूजा से कृष्ण-पूजा का अधिक प्रचार है । माहिष भी कृष्ण-भक्ति का सब में अधिक है । श्रीमद्भगवद्गीता ने दशराचार्य ने शान्तेश्वर, छांदोग्य में गांधीजी, राधाकृष्णन, जिनोबाजी तथा महान् योगी अरविंद तक को प्रभावित किया है । यह सोचनायक भगवान् श्रीकृष्ण प्रणीत जगन्मान्य और वरेण्य ग्रन्थ है । अतः यह सर्व सम्मन है कि श्रीकृष्ण का वर्तमान रूप नाना वैदिक, अवैदिक, आय और अनाय साधनाओं की धाराओं के संगम से बना है ।

केनेडी के मतानुसार (१) द्वावधाधीन कृष्ण अपने दूत और चतुर राजनीति-पूर्ण कृत्यों के लिये प्रसिद्ध हैं जो महाभारत में विख्यात हैं ।^१ (२) वे कृष्ण जो निधली मिथु उपत्यका के अनाय वीर हैं, जो आधे देवता हैं, तथा जिन्होंने राक्षस, पंचाच आदि निघ विवाह भी किए हैं, और (३) मथुरा के बालकृष्ण भी एक कृष्ण हैं जिनकी लीनाएँ प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार तीनों मिलाकर हमारे श्रीकृष्णचंद्रजी हैं । जेफोबी बताते हैं कि पाणिनि पूर्व-काल में वामुदेव देवता के रूप में पूजे जाने लगे थे ।^२ छांदोग्य उपनिषद् में घोर-आगिरम के शिष्य देवकीपुत्र कृष्ण की चर्चा है । ये श्रुति कृष्ण और देवता वामुदेव के योग से एक श्रीकृष्ण बाह्यण युग के भक्त में प्रतिष्ठित हो चुके थे । आगे चलकर इन्हीं में एक और कृष्ण आ मिले । ये मथुरा के बाल-गोपाल-कृष्ण और वृष्णि सभ के मधनायक राजपूत कृष्ण थे । इस तरह कृष्ण का विकास हुआ । वैदिक देवता नारायण और विष्णु भी इसी कृष्ण में आवर मिल गए हैं । अविकल रूप में कृष्ण की बाललीला का उत्त्प्रेम

१. जर्नल ऑफ़ रायल एशियाटिक सोसायटी, सन १९०७ ।

२. एनसायक्लोपीडिया ऑफ़ रेलिजन धॉण्ड एथिक्स ।

ही इन देश में जा चुका था, यह आधुनिक शोधों से मिट है।^१ अतः हरिवंश का कान और भी पुराना होगा यह मान लेने में 'आमीर' शब्द भी बाधन मिट नहीं होगा। अतः यह निश्चय निश्चय पूर्वक निजाना जा सकता है कि आमीरों के राज देवता श्रीकृष्ण की कहानियों का उक्त रूपों में प्रवेश यह मिट करता है कि इनका अस्तित्व ईश्वरी सन में पुराना है।

वेद, ऋग्वेद, ब्रह्मसंहिता और भाष्यकार, धानद्वारा की कथा को ईसा की कथा का भारतीय रूपान्तर मानते हैं। पर यह किसी भी तरह समीचीन नहीं है। अपने पुष्ट्यर्थ भाष्यकारों के शब्दों में 'आमीर' ही गमयनः धानदेवता की अन्त-कथा और पूजा तथा उनके प्रस्थान निजा का उनके विषय में यह अज्ञान कि वह उनके पिता हैं, और निरपराधों के बंध की कथा अपने साथ लेते आए। 'अन्तिम दो का सम्बन्ध इन कथाओं में है। प्रथम नद का यह न जानना कि वे कृष्ण के पिता हैं, और दूसरे नम द्वारा निरपराध बानसों का बंध। कृष्ण की बानसीमा में जैसे रथ का रूप धारण करने वाले केतुक अनुर का बंध यह कथा आमीर अपने साथ लाए थे। यह भी समझ है कि वे अपने साथ काष्ठ नाम भी लाए हों। गोब्रान्ती और ब्रह्माली प्रायः कृष्ण शब्द का उच्चारण 'किट', 'कुट' या 'किटो' के रूप में करते हैं। अतः यह भी असम्भव नहीं कि यही नाम वासुदेव-कृष्ण के साथ भारतवर्ष में बाल-देवता (गोपाल कृष्ण) के दर्शनरूप में सहायक हुआ हो। ऐतिहासिक प्रमाणों में इस अनुमान की निम्नारता और अमूर्तता मिट को जा चुकी है। वस्तुतः एक 'आमीर' शब्द ही इन सब अनुमानों का आधार है जिसे किसी विद्वान ने द्रविड परिवार का बनाना है। आमीर नाम की कोई द्रविड भाषा पढ़ते से ही इस देश में रहनी आयी होगी जिसका धर्म यक्षप्रधान और जिसके प्रमुख देवता बालकृष्ण रहे हों। बाद में बाहर से आई हुई सीरियन जातिओं ने इनका धर्म ग्रहण कर अपने आपको आमीर कहने लगे हों। 'आमीर', धन का द्रविड भाषा का होना तथा देवता का कृष्ण (बाला) होना इस अनुमान का आधार है। श्रीनार स्वामी का कहना है कि 'आमीर' शब्द द्रविड भाषा का है जिसका अपभ्रंश होगा 'गोपाल'। यह भी कहा जाता है कि आमीरों, अहीरों, आठ और दूसरों की मुष्कान्ति, गरीरपटन आदि द्रविड नहीं बल्कि सीरियन है। न तो यह कहा जा सकता है कि कृष्ण क्राईस्ट के रूपान्तर हैं और न यह भी कहा जा सकता है कि क्राईस्ट कृष्ण के रूपान्तर हैं।

हमारा तो यह निश्चय निवेदन है कि यह विवाद व्यर्थ का है। महाभारत के

कृष्ण और बालकृष्ण दो अलग-अलग व्यक्तित्व नहीं बरन् बालकृष्ण, गोपाल-कृष्ण और महाभारत के कृष्ण एक ही हैं ।

भारतवर्ष की साधना रवीन्द्र के प्रिय शब्द 'महामानवेर समुद्र' की तरह है । इस महती साधना की गहराई में आर्य, आर्यतर तथा अन्य जानी बेजानी जातियों की बातों, रस्मों दैनंदिन आचारों तथा देवी देवताओं का और धर्मों का समन्वय हुआ होगा । इनमें से कौन शुद्ध रूप में बिग-किस का है इसकी नुस्खाचीनी करना संभव नहीं है । सर्व सामान्यतः जन साधारण के अटूट आस्था और अद्विग बिगवास के बल पर यह निश्चित समझ लेना औचित्य पूर्ण होगा कि 'श्रीकृष्ण' भारत के सबसे बड़े योगीश्वर और महापुरुष माने जाने हैं । वे महाभारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ, गीता के प्रणेता, गोपीजनवत्सल, गोपालक, तथा राधा के बन्धु और पूर्णवतार हैं । भारत भर में रामपूजा से कृष्ण-भूजा का अधिक प्रचार है । साहित्य भी कृष्ण-भक्ति का सब में अधिक है । श्रीमद्भगवद्गीता ने शंकराचार्य से ज्ञानेश्वर, लोकमान्य से गांधीजी, राधाकृष्णन, विनोबाजी तथा महान योगी अरविंद तक की प्रभावित किया है । यह लोकनायक भगवान् श्रीकृष्ण प्रणीत जगन्मान्य और वरेण्य ग्रन्थ है । अतः यह सर्व-सम्मान है कि श्रीकृष्ण का वर्तमान रूप नाना वैदिक, अवैदिक, आर्य और अनार्य माधनाओं की धाराओं के संगम से बना है ।

वेनेडी के मतानुसार (१) द्वारवाधीश कृष्ण अपने घूर्त और चतुर राजनीति-पूर्ण कृत्यों के लिये प्रसिद्ध हैं जो महाभारत में विख्यात हैं ।^१ (२) वे कृष्ण जो निचली मिथु उपर्युक्त के अनार्य वीर हैं, जो आधे देवता हैं, तथा जिन्होंने राक्षस, पंशाव आदि विध विवाह भी किए हैं, और (३) मथुरा के बालकृष्ण भी एक कृष्ण हैं जिनकी सीलार्थ प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार तीनों मिलाकर हमारे श्रीकृष्णचित्रजी हैं । जेकोबी बताते हैं कि पाणिनि पूर्व-युग में वासुदेव देवता के रूप में पूजे जाने लगे थे ।^२ छान्दोग्य उपनिषद् में घोर-आगिरम के मिथ्य देवकीपुत्र कृष्ण की शर्चा है । ये ऋषि कृष्ण और देवता वासुदेव के योग से एक श्रीकृष्ण ब्राह्मण युग के मत में प्रतिष्ठित हो चुके थे । आगे चलकर इन्हीं में एक और कृष्ण आ मिले । ये मथुरा के बाल-गोपाल-कृष्ण और वृष्णि सध के सधनायक राजपूत कृष्ण थे । इस तरह कृष्ण का विकास हुआ । वैदिक देवता नारायण और विष्णु भी इसी कृष्ण में आकर मिल गए हैं । अविकल रूप से कृष्ण की बालनीना का उत्त्पन्न

१. जर्नल ऑफ़ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, सन १९०७ ।

२. एनसापब्लोपोडिया ऑफ़ रेलिजन प्रैक्ड एविकस ।

तथा श्रीकृष्ण का परमदेवता नारायण के रूप में चित्रण भ्राम ३ नाटकी में मिलता है। ये ही मीलाये भागवत पुराण में वर्णित मिलती है। कविभाम पाणिनिपूर्व कालीन कम्प वसीय राजनारायण के मभा कवि थे जो १३-७१ ईसवी पूर्व हुए थे।

सचमुच देखा जाय तो वालकृष्ण की कथाएँ ईसापूर्वकाल से ही जनता में प्रचलित हो गई थीं। यही नहीं प्रत्युन गोपियों की लीला तथा राधा के साथ श्रीकृष्ण का सम्बन्ध भी इसी युग में प्रचलित हो गया होगा। ऐसा अनुमान करना सर्वथा अनुपयुक्त नहीं होगा।

राधा और कृष्ण—

राधा और कृष्ण के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं और इस सम्बन्ध के मुक्तक साहित्यिक परम्परावद्ध प्रमाण भी नहीं मिलते। हरिवंश में श्रीकृष्ण की गोपियों के साथ कैलिन्कीड़ा वर्णन मिलता है, पर उसमें कहीं भी राधा नहीं है। गायामस्तानी में 'राधा' शब्द पाया जाता है। इस ग्रन्थ की रचना विक्रम सवन् आरम्भ करने वाले विक्रमादित्य के युग में हुई थी। यह प्राचीन ग्रन्थ है। इसकी प्राचीनता पर सन्देह करने वाले दो शब्द 'राधिका' और 'मंगलवार' कुछ विद्वानों के मतानुसार हैं। वारणणना का प्रचलन वस्तु धीरे-धीरे ईसा पूर्व हो चुका था। ईसा से पूर्व भारतवर्ष में वारो का प्रचार असम्भव नहीं है। पर गायामस्तानी में 'राधा' का नाम आना सिद्ध करता है कि वालकृष्ण की कथा ईसा से पूर्व फैल चुकी होगी। पश्चतन में 'राधा' का नाम आता है तथा विद्वानों ने इसका मध्य पाचवी सताब्दी माना है। गोपियों की कृष्ण के साथ कैलिन्कीड़ा चौथी सताब्दी में पर्याप्त रूप में प्रचलित हो गई थी।^१ भाग्यारकर के मत में आभीर जाति में कोई घुमफुड जाति रही होगी जिसमें कोई सहाचार नहीं रहा होगा।^२ ये आभीर स्त्रियाँ खूब मुन्दरी होती थीं, अतः बिनासी आर्यों के साथ उनका स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित हुआ होगा। इमोलिष् श्रीकृष्ण को असहाचारी बनना पड़ा। इस अनुमान मात्र को कोई भी नहीं मान्य करेगा। हम भी इसे कतई नहीं मान सकते। राधा की भक्ति का नया रूप दक्षिण से आता है। (१) राधा आभीर जाति की प्रेयदेवी रही होगी जिसका सम्बन्ध वालकृष्ण से रहा होगा। पुराणों के अनुसार राधाकृष्ण से आयु में बड़ी थीं। (२) राधा इसी

१. हजारप्रसाद द्विवेदी कृत सूरसाहित्य, पृ० १२-२६।

'राधाकृष्ण का विकास तथा की पूजा और उसका वैष्णव रूप।'

२. वैष्णविज्ज, शिविज्ज, पृ० ४२ (सर आर. ओ. भाग्यारकर)

देस की किसी धार्यपूर्व जाति की प्रेमदेवी रही होगी। बाद में आर्यों में इनकी प्रधानता हो गई और धीरे-धीरे बालकृष्ण के—कृष्ण-वामुदेव एकीकरण के पश्चात् उसका श्रीकृष्ण के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया गया होगा। दमयी शताब्दी में जयदेव के अर्थात् १२ वीं शताब्दी तक राधा की प्रतिष्ठा परमासक्ति के रूप में हो चुकी थी। इसी में अनुमान किया जा सकता है कि राधा बहुत पुराने काल में प्रतिष्ठित हुई होगी।^१ चौदहवीं शताब्दी के अन्त में भागवत सम्प्रदाय अपने नये रूप में सामने आया एवम् विकसित हुआ। उस समय तक राधा और कृष्ण इतिहास के व्यक्ति नहीं थे वरन् वे सम्पूर्ण भावजगत् की चीज हो गये थे। राधाकृष्ण से सम्बन्धित भक्ति-सम्प्रदायों पर हम आगे धनुर विवेचन करेंगे। सोलहवीं शताब्दी तक आते आते विभिन्न भक्ति-सम्प्रदायों को उपामना-तत्त्वों के फलस्वरूप श्रीकृष्ण-प्रेम, वास्तव्य, दास्य, सख्य आदि विविध भावों के मधुर आलम्बन-स्वरूप पूर्ण-ब्रह्म-श्रीकृष्ण बन गए। राधाकृष्ण की युगल मूर्ति के स्वरूप का पूर्ण विकास मम्मकने के लिये हमें तत्त्ववाद और महजवाद को समझना आवश्यक होगा। इसका विवेचन हम अपने प्रबन्ध के अगले अध्यायों में यथास्थान करेंगे। प्रजभाषा-काव्य के आरम्भकाल में राधा-कृष्ण, इतिहास या तत्त्ववाद की चीज नहीं रह गए थे। वे सम्पूर्ण भाव जगत् की चीज हो गए थे। भक्ति प्रेम और माधुर्य की नाना सम्प्रदायों से विभिन्न यह युगलमूर्ति ईश्वर का रूप तो थी पर उसमें वैदिक देवताओं का मन्त्र नहीं था; वह एवदम सीधा ठेठ-परेलू सम्बन्ध था। तत्त्ववाद के प्रभाव से ममीम रमने अमीम की उपलब्धि के मिठात ने तुरन्त ही तत्त्वयुगीन समाज को सखा, प्रिय, और स्वामी रूप से कृष्ण की उपामना के प्रति सचेष्ट अप्रसर कर दिया था। वे यथार्थ में ही हमारे महज-स्वाभाविक भावों के आलम्बन बन गए थे।^२

महाभारत^३ के महापर्व के ६८ वें अध्याय में द्रौपदी ने चीरहरण के प्रसंग में भगवान् श्रीकृष्ण को 'गोविन्द द्वारकावामिन् कृष्ण गोपीजन प्रियः।' नाम से पुकारा है। कुछ लोग इसे प्रसिद्ध मानते हैं। पर इस प्रसिद्धता का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। हरिवंश जिसे २री या ३री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, उसमें हानीमक-झीड़ा का उल्लेख है, वह भागवत की रामलीला का ही पूर्व रूप है। भागवत की रामलीला श्रीकृष्ण जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है।

१. मुरसाहित्य—३० हजारप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३१।

२. मुरसाहित्य—३० हजारप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३१।

३. महाभारत, समापर्व, अध्याय ६८।

तथा श्रीकृष्ण का परमदेवता नारायण के रूप में विनय भाग के नाटकों में मिलता है। ये ही सीनार्थ भागवत पुराण में वर्णित मिलती हैं। कविमान पारिनिपूर्व कालीन कव्य वधीय राजनारायण के समा कवि से जो १३-७१ ईसवी पूर्व हुए थे।

सचमुच देखा जाय तो बालकृष्ण की कथाएँ ईसापूर्वकाल से ही जनता में प्रचलित हो गई थी। यही नहीं प्रत्युत गोपियों की सीला तथा राधा के माध श्रीकृष्ण का सम्बन्ध भी इसी युग में प्रचलित हो गया होगा। ऐसा अनुमान करना सर्वथा अनुपयुक्त नहीं होगा।

राधा और कृष्ण—

राधा और कृष्ण के पारम्परिक सम्बन्धों के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं और इस सम्बन्ध के भुक्त माहिषिक परम्परावद्ध प्रमाण भी नहीं मिलते। हरिवंश में श्रीकृष्ण की गोपियों के माध केति-झीड़ा वर्णन मिलता है, पर उसमें कहीं भी राधा नहीं है। गाथासप्तशती में 'राधा' शब्द पाया जाता है। इस ग्रन्थ की रचना विक्रम सवन् आरम्भ करने वाले विक्रमादित्य के युग में हुई थी। यह प्राचीन ग्रन्थ है। इसकी प्राचीनता पर सन्देह करने वाले दो शब्द 'राधिका' और 'मंगलवार' कुछ विद्वानों के मतानुसार हैं। वाराणसी का प्रचलन वस्तुन प्रीत में ईसा पूर्व ही चुका था। ईसा से पूर्व भारतवर्ष में वारो का प्रचार अमम्भ नहीं है। पर गाथा सप्तशती में 'राधा' का नाम आना सिद्ध करता है कि बालकृष्ण की कथा ईसा से पूर्व फँस चुकी होगी। पद्यतन्त्र में 'राधा' का नाम आता है तथा विद्वानों ने इसका समय पाचवी सताब्दी माना है। गोपियों की कृष्ण के साथ केति-कथा चौपी सताब्दी में पर्याप्त रूप में प्रचलित हो गई थी।^१ भांडारकर के मत से आभीर जाति में कोई युद्ध जाति रही होगी जिनमें कोई सदाचार नहीं रहा होगा।^२ ये आभीर स्त्रियाँ लूट मुन्दरी होती थीं, अतः विनासी आर्यों के साथ उनका स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित हुआ होगा। इसीलिए श्रीकृष्ण की असदाचारी बनना पड़ा। इस अनुमान मान तो कोई भी नहीं मान्य करेगा। हम भी इसे कनई नहीं मान सकते। राधा की भक्ति का नया रूप दक्षिण में आता है। (१) राधा आभीर जाति की प्रेमदेवी रही होगी जिसका सम्बन्ध बालकृष्ण से रहा होगा। पुराणों के अनुसार राधाकृष्ण से वायु में बड़ी थीं। (२) राधा इसी

१. हजारप्रसाद द्विवेदी वृत्त सूरसाहित्य, पृ० १२-२६ :

'राधाकृष्ण का विकास तथा श्री पूजा और उसका वैष्णव रूप।'

२. वैष्णवविष्णु, शिवविष्णु, पृ० ४२ (सर आर. जी. भांडारकर)

देश की किमी आर्यपूर्व जाति की प्रेमदेवी रही होगी। बाद में आर्यों में इनकी प्रधानता हो गई और धीरे-धीरे वातकृष्ण के—कृष्ण-वामुदेव एकीकरण के पश्चात् उसका श्रीकृष्ण के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया गया होगा। दसवीं शताब्दी में जयदेव के अर्थात् १२ वीं शताब्दी तक राधा की प्रतिष्ठा परमानन्ति के रूप में हो चुकी थी। इसी से अनुमान किया जा सकता है कि राधा बहुत पुराने काल में प्रतिष्ठित हुई होगी।^१ चौदहवीं शताब्दी के अन्त में भागवत सम्प्रदाय अपने नये रूप में सामने आया एवम् विकसित हुआ। उस समय तक राधा और कृष्ण इतिहास के व्यक्ति नहीं थे बल्कि वे सम्पूर्ण भावजगत् की चीज हो गये थे। राधाकृष्ण से सम्बन्धित भक्ति-सम्प्रदायों पर हम आगे चलकर विवेचन करेंगे। सोलहवीं शताब्दी तक आते आते विभिन्न भक्ति-सम्प्रदायों की उपामना-तत्त्वों के फलस्वरूप श्रीकृष्ण-प्रेम, वात्सल्य, दास्य, सख्य आदि विविध भावों के मधुर आलवन-स्वरूप पूर्ण-ब्रह्म-श्रीकृष्ण बन गए। राधाकृष्ण की युगल मूर्ति के स्वरूप का पूर्ण विकास ममकाल के लिये हमें तत्त्ववाद और महज्जवाद की समझना आवश्यक होगा। इनका विवेचन हम अपने प्रबन्ध के अगले अध्यायों में यथाम्यान करेंगे। ब्रजभाषा-काव्य के आरम्भकाल में राधा-कृष्ण, इतिहास या तत्त्ववाद की चीज नहीं रह गए थे। वे सम्पूर्ण भाव जगत् की चीज हो गए थे। भक्ति प्रेम और माधुर्य की नाना सम्प्रदायों से विचित्र यह युगलमूर्ति ईश्वर का रूप तो थी पर उसमें धैरिक देवताओं का सन्निवेश नहीं था। वह एकदम मीठा ठेठ-घरेलू सम्बन्ध था। तत्त्ववाद के प्रभाव से ममीम रमसे अमीम की उपलब्धि के मिष्ठान ने तुरन्त ही तदयुगीन समाज को सत्ता, प्रिय, और स्वामी रूप में कृष्ण की उपामना के प्रति संबन्ध अप्रसर कर दिया था। वे यथार्थ में ही हमारे सहज-स्वाभाविक भावों के आलम्बन बन गए थे।^२

महाभारत^३ के सभा पर्व के ६८ वें अध्याय में भीष्म ने भीमहरण के प्रसंग में भगवान् श्रीकृष्ण को 'गोविन्द द्वारकावामिन् कृष्ण गोपीजन प्रियः।' नाम से पुकारा है। कुछ लोग इसे प्रसिद्ध मानते हैं। पर इस प्रसिद्धता का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। हग्विथ जिसे २री या ३री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, उसमें हलीसव-क्रीडा का उल्लेख है, वह भागवत की रामलीला का ही पूर्व रूप है। भागवत की रामलीला श्रीकृष्ण जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है।

१. सूरसाहित्य—झा० हजारप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३१।

२. सूरसाहित्य—झा० हजारप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३१।

३. महाभारत, सभापर्व, अध्याय ६८।

तथा श्रीकृष्ण का परमदेवता नारायण के रूप में चित्रण भाम के नाटकों में मिलता है। ये ही सीतायें भागवत पुराण में वर्णित मिलती हैं। कविभानु पाणिनिपूर्व कालीन कम्प बंशीय राजनारायण के मन्ना कवि थे जो १३-७१ ईसवी पूर्व हुए थे।

सबसे अधिक देखा जाय तो बालकृष्ण की कथाएँ ईसापूर्वकाल से ही जनता में प्रचलित हो गई थी। यही नहीं प्रसृत गोपियों की सीता तथा राधा के साथ श्रीकृष्ण का सम्बन्ध भी इसी युग में प्रचलित हो गया होगा। ऐसा अनुमान करना सर्वथा अनुपयुक्त नहीं होगा।

राधा और कृष्ण—

राधा और कृष्ण के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में विद्वानों में मतभेद है और इस सम्बन्ध के मुक्तक साहित्यिक परम्पराबद्ध प्रमाण भी नहीं मिलते। हरिवंश में श्रीकृष्ण की गोपियों के साथ केलि-क्रीडा वर्णन मिलता है; पर उसमें कहीं भी राधा नहीं है। गायामससूनी में 'राधा' शब्द पाया जाता है। इस ग्रन्थ की रचना विक्रम सवत् आरम्भ करने वाले विक्रमादित्य के युग में हुई थी। यह प्राचीन ग्रन्थ है। इसकी प्राचीनता पर सन्देह करने वाले दो शब्द 'राधिका' और 'मगनधार' कुछ विद्वानों के मतानुसार हैं। धारणलता का प्रचलन वस्तुतः ग्रीस में ईसा पूर्व हो चुका था। ईसा से पूर्व सातवर्ष में धारी का प्रचार असम्भव नहीं है। पर गायामससूनी में 'राधा' का नाम आता सिद्ध करता है कि बालकृष्ण की कथा ईसा से पूर्व फैल चुकी होगी। पञ्चतन्त्र में 'राधा' का नाम आता है तथा विद्वानों ने इसका समय पावनी बतावरी माना है। गोपियों की कृष्ण के साथ केलि-कथा चौथी बतावरी में पर्याप्त रूप में प्रचलित हो गई थी।^१ भांडारकर के मत से आभीर जाति में कोई ध्रुवङ्ग जाति रही होगी जिसमें कोई सदाचार नहीं रहा होगा।^२ ये आभीर स्त्रियाँ बृह मुन्दरी होती थी, अतः बिलासी आर्यों के साथ उनका स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित हुआ होगा। इसीलिए श्रीकृष्ण को असदाचारी बनना पड़ा। इस अनुमान मात्र को कोई भी नहीं मान्य करेगा। हम भी इसे कतई नहीं मान सकते। राधा की भक्ति का नया रूप बल्लिण से आता है। (१) राधा आभीर जाति की प्रेमदेवी रही होगी जिसका सम्बन्ध बालकृष्ण से रहा होगा। पुराणों के अनुसार राधाकृष्ण से आयु में बड़ी थी। (२) राधा इसी

१. हजारप्रसाद द्विवेदी कृत सूरसाहित्य, पृ० १२-२६।

'राधाकृष्ण का विकास तथा श्री पूजा और उसका वैष्णव रूप।'

२. वैष्णवविज्ञ, रीतिविज्ञ, पृ० ४२ (सरदार जी भांडारकर)

देस की किमी आर्यपूर्व जाति की प्रेमदेवी रही होगी। बाद में आर्यों में इनकी प्रधानता हो गई और धीरे-धीरे वालकृष्ण के—कृष्ण-बामुदेव एकीकरण के पश्चात् उसका श्रीकृष्ण के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया गया होगा। दसवीं शताब्दी में जयदेव के अर्थात् १२ वीं शताब्दी तक राधा की प्रतिष्ठा परमाशक्ति के रूप में हो चुकी थी। इसी से अनुमान किया जा सकता है कि राधा बहुत पुराने काल में प्रतिष्ठित हुई होगी।^१ चौदहवीं शताब्दी के अन्त में भागवत सम्प्रदाय अपने नये रूप में सामने आया एवम् विकसित हुआ। उस समय तक राधा और कृष्ण इतिहास के अस्तित्व नहीं थे वरन् वे सम्पूर्ण भावजगत् की चीज हो गये थे। राधाकृष्ण से सम्बन्धित भक्ति-सम्प्रदायों पर हम आगे चलकर विवेचन करेंगे। मोनहवीं शताब्दी तक आते आते विभिन्न भक्ति-सम्प्रदायों की उपासना-तत्त्वों के फलस्वरूप श्रीकृष्ण-प्रेम, वात्सल्य, दास्य, मत्स्य आदि विविध भावों के मधुर आलवन-स्वरूप पूर्ण-ब्रह्म-श्रीकृष्ण बन गए। राधाकृष्ण की युगल मूर्ति के स्वरूप का पूर्ण विकास ममकत्वे के लिये हमें तत्त्ववाद और सहजवाद को समझना आवश्यक होगा। इनका विवेचन हम अपने प्रबन्ध के अगले अध्यायों में यथाम्थान करेंगे। ब्रजभाषा-काव्य के आरम्भकाल में राधा-कृष्ण, इतिहास या तत्त्ववाद की चीज नहीं रह गए थे। वे सम्पूर्ण भाव जगत् की चीज हो गए थे। भक्ति प्रेम और माधुर्य की नाना सम्प्रदायों से विचित्र यह युगलमूर्ति ईश्वर का रूप तो थी पर उसमें वैदिक देवताओं का मन्त्र नहीं था। वह एकदम मीठा ठेठ-धरेलू सम्बन्ध था। तत्त्ववाद के प्रभाव से ममीम रससे अमीम की उपलब्धि के मिढात ने तुरन्त ही तद्गुणीन समाज को सत्ता, प्रिय, और स्वामी रूप से कृष्ण की उपासना के प्रति सचेष्ट अग्रसर कर दिया था। वे यथार्थ में ही हमारे सहज-स्वाभाविक भावों के आलम्बन बन गए थे।^२

महाभारत^३ के मभा पर्व के ६८ वें अध्याय में द्रौपदी ने भीरुराण के प्रसंग में भगवान् श्रीकृष्ण को 'गोविन्द द्वारकावामिन् कृष्ण गोपीजन प्रियः।' नाम से पुकारा है। कुछ लोग इसे प्रक्षिप्त मानते हैं। पर इस प्रक्षिप्ता का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। हरिवंश जिसे २री या ३री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, उसमें हालीसक-क्रीडा का उल्लेख है, वह भागवत की रामलीला का ही पूर्व रूप है। भागवत की राखलीला श्रीकृष्ण जैरदन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है।

१. सूरसाहित्य—झ० हजारप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३१।

२. सूरसाहित्य—झ० हजारप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३१।

३. महाभारत, मभापर्व, अध्याय ६८।

भागवत की राम-पचाश्यायी भागवत का प्रमुख ग्रन्थ मानी गई है। गोपीजीनी के माथ नित्य नीलम-कृष्णनीला का प्रमुख सूत्र बन गई है।

पुराणों में राधाकृष्ण की नीला का कलुंन इन ध्यान की स्पष्ट करता है कि इन पुराणों के पहले आर्य के रूप में राधा-कृष्ण की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। विष्णु पुराण में विरह की भावना अधिक माथा में बसित है, तो हरिवंश पुराण में प्रेम-व्यापार का ग्रन्थ अधिक है। ब्रह्मवैवर्त-युगल में राधा प्रमुख गोपी है। यह मातृहीन सती की रचना है। राधा का प्रभाव सत्त्ववाद का प्रभाव है यह भी मानी जाता है। भक्ति का मधुर रूप स्वयं राधिका भी मानी जाती है। बंगाल में पहाड़पुर में खुदाई होने पर जो एक पुरानी मूर्ति उद्घटित हुई है, उसमें कृष्ण एक गोपी के साथ विद्यमान हैं। डा० मुनीनि कुमार चटर्जी के मत में यह गोपी राधा है। ऐसा बतलाया जाता है कि निरयानन्द प्रभु की छोटी पत्नी 'जाह्नवी' देवी जब वृन्दावन गई तो उन्हें यह मामूली दृष्टि कि कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति की कहीं भी पूजा नहीं होती, तब अन्धश्रुतियों के कारण नयन धाम्पद नामक कसावार से राधा की मूर्तियाँ बनवाकर उन्हें वृन्दावन भिजवाया। तब से कृष्ण की अनेकी मूर्ति बङ्गाल में कहीं भी नहीं पूजी जाती। जीव गोस्वामी की आज्ञा से राधा की मूर्तियाँ श्रीकृष्ण के पादों में रखी गयीं और तब से राधाकृष्ण की पूजा सर्वत्र होने लगी। वैष्णवों ने राधा और कृष्ण के रूप में उन्हें एक शुद्ध मर्मांश के भीतर दृष्ट कर लिया। राधा वैष्णव परकीया प्रेम का साधन बनकर आई। राधा के बिना कृष्ण अधूरे माने गए। वे उनकी अन्तर-सिन्धुदिनी शक्ति भी हैं। वैष्णव महक मानियों के प्रभाव से राधा का महत्व बढ़ा है। इन सब बातों का वैष्णव मनो पर क्या प्रभाव पड़ा इसे अन्यत्र जब हम चर्चा करेंगे तब इसका अधिक विवेचन किया जायगा।

विष्णु की उपासना में रामचन्द्रजी का महत्व और रामोपासना का स्वरूप-

विष्णु के अनेक अवतारों में से त्रिविम्ब, वामन, परशुराम, नृसिंह वाराह आदि प्रसिद्ध हैं। उन सब में श्रीकृष्ण तथा श्रीरामचन्द्र ये दो अवतार विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। कृष्ण के समान राम भी लोकप्रिय मर्मांश-गुणोत्तम तथा लोक-पालक के रूप में हमारे माथे बाने हैं। 'राम' नाम से बहुधा बनराम, दाशरथी-राम और भाग्यराम का बोध लगभग एक ही प्रकार का हो जाता करता है। पाणिनि कृष्ण की तरह राम की उपासना का हवाला देते हैं जो ४०० सदी ईसवी पूर्व का है। श्रुवेद में दशरथ, सीता, हनुमान् आदि शब्द मिलते हैं पर 'राम' शब्द नहीं भी नहीं मिलता। 'भोता' शब्द का भी यही हात है। डा० जेकोबी के

मत में वैदिक देवता इन्द्र से ही बलराम और दशरथमुन राम का विकास हुआ है। क्योंकि दोनों इन्द्र के महान् वीर तथा धीर हैं। रामकथा को जैनों तथा बौद्धों ने भी अपनाया है। लोकजीवन पर पड़े हुए राम के व्यक्तित्व का व्यापक प्रभाव हमसे जान होना है। दशावतारों में कृष्ण के पहले ही राम की गणना की गई है।^१

फिर भी 'राम' नाम के अन्य राजाओं का उल्लेख वैदिक साहित्य में अवश्य मिलता है। किसी प्रतापी अमुर राजा के नाम में 'राम' शब्द आया^२ है। यथा :—

प्रतद्वुशी मे वृथबाने वेने प्ररामे सोचमसुरे मधवत्सु ।

ऐतरेय ब्राह्मण में भार्गव राम तथा जनमेजय के विषय में एक कथा^३ मिलती है, पर इसमें रामायण के राम पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। शतपथ ब्राह्मण में एक राम औपनिषत्विनि का उल्लेख है। अन्य आचार्यों के मतों सहित यज्ञ के सात्त्विक बान्तों पर इनके मत का अलग उल्लेख मिलता है। और एक जगह जैमिनीय-उपनिषद् ब्राह्मण में दो स्थानों पर क्रातुजातीय-वैयाघ्र-यव-राम का उल्लेख आता है। इससे कम में कम यह तो सिद्ध हो जाना है कि वैदिक काल में ही प्राचीन^४ राजाओं में तथा ब्राह्मणों में 'राम' नाम प्रचलित था।

शतपथ-ब्राह्मण में तथा छान्दोग्य उपनिषद् में वैदेह जनक उल्लेख आता है। उसी में उल्लिखित रुद्रवर्षि कैकेय वैश्वानर तथा जनक समकालीन विद्वान् राजा थे, यह जान पड़ता है। जनक इनके बड़े तत्त्वज्ञ हैं कि वे यागवल्क्य को भी शिक्षा देते हैं और ब्राह्मण बन जाते हैं। रामायण के अन्य पात्रों की अपेक्षा वैदेह जनक का अनेक प्रसङ्गों में वैदिक साहित्य में उल्लेख आता है। पर वही भी भीता उनकी पुत्री है, तथा राम उनके जामात हैं ऐसे उल्लेख नहीं प्राप्त होते। जनक मिथिला के राजा थे। अन्य कई जनक नामी राजाओं के उल्लेख हैं। वैदिक साहित्य में भीता ऋषि की एक अधिष्ठात्री देवता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भीता सावित्री, सूर्य की पुत्री हैं तथा एक सोमराजा का उपाख्यान भी^५ है।

महाभारत तथा रामायण में राम के लिये 'राम-दाशरथी' शब्द का प्रयोग

१. रामकथा-कामिल बुल्के, पृ० ३ ।

२. ऋग्वेद पृ० १०-६३-१४ ।

३. ऐतरेय ब्राह्मण, ७-२७-३४ ।

४. जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण, ३७-३२-४-६-१-१ ।

५. रामकथा-कामिल बुल्के, पृ० ४-४-१२ ।

भागवत की राम-व्याख्यायी भागवत का प्रमुख धारा मानी गई है। गोपीजनो के साथ नित्य लीला-कृष्णलीला का प्रमुख सूत्र बन गई है।

पुराणों में राधाकृष्ण की लीला का वर्णन इस बात को स्पष्ट करता है कि इन पुराणों के पहले आराध्य के रूप में राधा-कृष्ण की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। विष्णु पुराण में विरह की भावना अधिक मात्रा में वर्णित है, तो हरिवंश पुराण में प्रेम-व्यापार का धारा अधिक है। अष्टावर्त-पुराण में राधा प्रमुख गोपी है। यह सोलहवीं शताब्दी की रचना है। राधा का प्रभाव तन्त्रवाद का प्रभाव है यह भी माना जाता है। भक्ति का मनुष्य रूप स्वयं राधिकी भी मानी जाती हैं। बंगाल में पहाड़पुर में छुदाई होने पर ओ एक पुरानी मूर्ति उपलब्ध हुई है, उसमें कृष्ण एक गोपी के साथ विद्यमान हैं। डा० मुनीन्द्रकुमार चटर्जी के मत में यह गोपी राधा है। ऐसा बतलाया जाता है कि नित्यानन्द प्रभु की छोटी पत्नी जाह्नवी देवी जब वृन्दावन गई तो उन्हें यह भालूम हुआ कि कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति की कहीं भी पूजा नहीं होती, तब आत्मन दुःखी होकर नवन आत्कर नामक कलाकार से राधा की मूर्तियाँ बनवाकर उन्हें वृन्दावन भिजवाया। तब से कृष्ण की अकेली मूर्ति बङ्गाल में कही भी नहीं पूजी जाती। जीव गोस्वामी की आज्ञा से राधा की मूर्तियाँ श्रीकृष्ण के पादों में रखी गयी और तब से राधाकृष्ण की पूजा सर्वत्र होने लगी। वैष्णवों ने राधा और कृष्ण के रूप में उसे एक गुठ मर्यादा के भीतर ग्रहण कर लिया। राधा वैष्णव परकीया प्रेम का साधन बनकर आई। राधा के बिना कृष्ण अधूरे माने गए। वे उनकी अन्तर-लिप्तादिनी शक्ति भी हैं। वैष्णव सहस्र मानियों के प्रभाव से राधा का महत्व बढ़ा है इन सब बातों का वैष्णव मतों पर क्या प्रभाव पड़ा इसे अग्यत्र जब हम सर्वा करेंगे तब इसका अधिक विवेचन किया जायगा।

विष्णु की उपासना में रामचन्द्रजी का महत्व और रामोपासना का स्वरूप—

विष्णु के अनेक अवतारों में से त्रिविक्रम, वामन, परशुराम, नृसिंह वाराह आदि प्रसिद्ध हैं। उन सब में श्रीकृष्ण तथा श्रीरामचन्द्र ये दो अवतार विशेष महत्वपूर्ण हैं। कृष्ण के समान राम भी लोकप्रिय मर्यादा-पुरुषोत्तम तथा लोक-पालक के रूप में हमारे सामने आते हैं। 'राम' नाम से बहुधा बलराम, दाशरथी-राम और भागवतराम का बोध लगभग एक ही प्रकार का हो जाता करता है। पार्थिव कृष्ण की तरह राम की उपासना का हवाला देने हैं जो ५०० सदी ईसवी पूर्व का है। ऋग्वेद में दशरथ, सीता, इक्ष्वाकु आदि शब्द मिलते हैं पर 'राम' शब्द कहीं भी नहीं मिलता। 'सीता' शब्द का भी यही हान है। डा० जेकोबी के

मिलती है। इन मोलह राजाओं की कथा व्यास ने अभिमन्यु वध के कारण द्योक विष्णुन युधिष्ठिर को धर्म देने के लिए सुनायी है। इन मोलह राजाओं में से राम भी एक थे। (२) शान्तिपर्व की रामकथा^१-प्रसङ्ग द्रोणपर्व के ही समान है। किन्तु यहाँ पर कृष्ण-युधिष्ठिर को पोंड्य राजापोष्यान् सुनाने हैं। महाभारत में राम विष्णु के अवतार हैं इस बात को बतलाने वाले कई उल्लेख हैं। यथा—

(१) भीम हनुमान सवाद मे हनुमान का कथन—

अथ^२ दशरथो वीरो रामो महावतः ।

विष्णुर्मानुष्यरूपेण चचार वसुधा मिमाम् ॥

(२) रामोपोष्यान् मे ब्रह्मा देवनाओ से कहते हैं कि 'विष्णु मेरे आदेश के अनुसार अवतार लेकर रावण की हत्या करेंगे।'^३

सर्वधर्मभक्तीर्णो सौ मन्त्रि योगाच्चतुर्भुजः ।

विष्णु प्रहरता भेष्टः सकर्मन्करिष्यति ॥५॥

इसी पर्व के अन्तिम अध्याय में ज्ञानसाया गया है कि विष्णु ने दशरथ के गृह में रहकर रावण का वध किया है।

(३) विष्णुना वसतांश्चापि गृहे दशरथस्य^४ वै ।

दशरथो हस्तस्यान्तः समुधे भीम कर्मणः ॥

(४) शान्तिपर्व में हरि अपने १० अवतारों का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि^५—

सभी तु स भवु प्राप्ते त्रेतायां द्वापरस्पथः ।

रामो दशरथिर्भूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः ॥१६॥

(५) सर्गारोहण पर्व में भी इसी प्रकार एक उल्लेख है।

वेवे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ ।

आदीचान्ने च मध्येच हरि सर्वत्रगीयते ॥^६

इसके अतिरिक्त पद्मपुराण में पातालखण्ड में एक स्थान पर बतलाया गया है कि 'जिन समय धात्रीकि ने क्रोध पक्षी को आहूत पाकर सीधे द्योक का अनुभव

१. महाभारत, १२-२२-५१-६२ ।

२. आरभ्य पर्व, ३-१४७ पूना संस्करण ।

३. " ३-२६० । "

४. महाभारत-अरभ्य पर्व, ३-२६६ पूना संस्करण ।

५. " शान्तिपर्व, १२-३४८ पूना संस्करण ।

६. महाभारत-सर्गारोहण पर्व, १८-६, पूना संस्करण ।

मिता है। इसके बाद के साहित्य में रामभद्र और रामचन्द्र ये नाम प्रयुक्त हुए हैं। उत्तर रामचरित में 'रामचन्द्र' नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कावटर वेबर का अनुमान है कि 'राम-मौता-वचानक' वैदिक-साहित्य में वर्णित सीता, सावित्री और सोमराजा के उपाख्यान के आधार पर बना है। पर यह केवल कल्पना मात्र है। इन सभी विद्वान प्राह्य नहीं मानेंगे। मौता अवश्य कृषि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में अनेक स्थलों पर उल्लिखित हैं। मौता को इन्द्रपत्नी भी कहा गया है तथा उनकी प्रार्थना के कई मूक्त भी मिलते हैं। इसके अनिरिक्त सागम योजनम् तथा मौता यज्ञ के द्वारा कृषिकर्मों का उल्लेख मिलता है। अयोनिजा सीता के जन्म और निरोधान के कृतान्त वैदिक मौता के व्यक्तित्व में प्रभावित हैं ऐसा हम कह सकते हैं परन्तु रामकथा का वैदिक साहित्य में अभाव है यही माना जावेगा। रामायण के कतिपय पात्रों की ऐतिहासिकता के लिए आधार अवश्य वैदिक साहित्य में मिल जाते हैं। ऐसा अवश्य कहा जा सकता है कि वाल्मीकीकृत रामायण के पूर्व रामकथा सबधी आख्यान अवश्य प्रचलित रहे होंगे।

महाभारत में दायरकी राम का स्पष्ट उल्लेख कई स्थलों पर मिलता है तथा 'वाल्मीकीय रामायण' में उनकी कथा पूरे निवरण के साथ दी गई है। महाभारत में वाल्मीकी श्रुति का कविवास्मिको का उल्लेख अवश्य उपलब्ध होता है। रामायण का रचनाकाल श्री चिन्तामण बिनायक बंध २ वी सताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। डा० याकोबी और एम्० बिटरनिदरज करीब-करीब २ वी सती ईसापूर्व मानते हैं। इस रामायण के तीन पाठ मिलते हैं—(१) दक्षिणायन पाठ-निर्गुणमापर प्रेम बम्बई और दक्षिण के मस्करण। (२) गौडीय पाठ—गोरेमियो-पेरिस, तथा कवकता सस्मृत नीरीज के मस्करण, तथा (३) पश्चिमोत्तरीय पाठ—दयानन्द महाविद्यालय मस्करण (लाहौर)। प्रचलित वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि राम के समकालीन माने जाते हैं। महाभारत में रामकथा चार स्थलों पर वर्णित है। (१) आरण्य पर्व की रामकथा भीम-हनुमान के महाद के रूप में पायी जाती है। ३.१५७-२८-३६ पूना मस्करण। आरण्यपर्व में दो बार रामकथा का वर्णन है। रामोपाख्यान की रामकथा विस्तृत है जो विद्वानों के मतानुसार रामायण का आधार है तथा जो वाल्मीकी के रामायण का सक्षिप्त रूप कहा गया है। दूसरी रामकथा का उल्लेख हम अभी कर आये हैं। (२) द्रोण पर्व की रामकथा तथा शान्तिपर्व की रामकथा^३ षोडश राजोपाख्यान के अन्तर्गत

१. रामकथा—बुल्के, पृ० ३०।

२. रामकथा—बुल्के पृ० ४३।

३. महाभारत—७-५६-१-३१।

मिलनी है। इन मोलह राजाओं की कथा ध्याम ने अभिमन्यु वध के कारण शोक विह्वल युधिष्ठिर को धैर्य देने के लिए सुनायी है। इन मोलह राजाओं में से राम भी एक थे। (३) शान्तिपर्व की रामकथा^१-ग्रन्थ द्रोणपर्व के ही समान है। किन्तु यहाँ पर कृष्ण-युधिष्ठिर की दोहरी राजीपाश्याम सुनाते हैं। महाभारत में राम विष्णु के अवतार हैं इस बात को बतलाने वाले कई उल्लेख हैं। यथा—

(१) भीम हनुमान सवाद मे हनुमान का कथन—

अथ^२ बाणरपी वीरो रामो महाबल ।

विष्णुर्मानुष्यरूपेण चचार वसुधा भिमाय ॥

(२) रामोपाश्याम में ब्रह्मा देवताओं से कहते हैं कि 'विष्णु मेरे आदेश के अनुसार अवतार लेकर रावण की हत्या करेंगे।'^३

तदर्थंभवतोर्णो सौ मन्त्रि प्रोपाञ्चतुर्भुजः ।

विष्णु प्रहरता ओष्ठः सकर्मसत्करिष्यति ॥५॥

इसी पर्व के अन्तिम अध्याय में बतलाया गया है कि विष्णु ने दशरथ के गृह में रहकर रावण का वध किया है।

(३) विष्णुना वसतां चापि गृहे दशरथस्य^४ वै ।

वशापीबो हतस्थान सयुगे भीम कर्मणा ॥

(४) शान्तिपर्व में हरि अपने १० अवतारों का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि^५—

सधौ तु स मनु प्राप्तो ब्रैतायो द्वापरस्थव ।

रामो बाणरथिर्भूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः ॥१६॥

(५) मार्गांगेहण पर्व में भी इसी प्रकार एक उल्लेख है।

वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षम ।

आदौचाग्रे च मध्येच हरिः सर्वत्रगीयते ॥^६

इसके अतिरिक्त पद्मपुराण में पातालखण्ड में एक स्थान पर बतलाया गया है कि 'जिस समय वाल्मीकि ने श्लोक पद्यों को आहत पाकर तीव्र शोक का अनुभव

१. महाभारत, १२-२२-५१-६२ ।

२. आरण्य पर्व, ३-१४७ पूना संस्करण ।

३. „ ३-२६० । „

४. महाभारत-अरण्य पर्व, ३-२६६ पूना संस्करण ।

५. „ शान्तिपर्व, १२-३४८ पूना संस्करण ।

६. महाभारत-स्वर्गांगेहण पर्व, १८-६, पूना संस्करण ।

किया और निषाद को शाप दिया उस समय ब्रह्मा ने आकर उन्हें यह निवेदन किया कि निषाद दाम्त्व में स्वयं रामचन्द्रजी थे जो भृगुवार्थ वहाँ पर आ गये थे। अतः आप उनके चरित का वर्णन कीजिए और मसार में सुयज्ञ प्राप्त कर ब्रह्मन्वी बन जाइयें। ब्रह्मा यह बतलाकर ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मन्वी मुनि ने श्वर रामचरित का वर्णन 'ग्रन्थ कोटि भि' में कर डाला, देखिए—

शापोवत्याहृदि सततं प्राचेतसमवत्मयम् ।
 प्रोवाच वचनं ब्रह्मा सप्रागस्त्य सुसंस्तुतं ॥
 न निषादो स चैरामो भृगुर्वा चर्तुमानिनः ।
 सत्य संवत्सं सैव सुःसौख्यसत्त प्रविष्यसि ॥
 दाम्त्वा तं जगामाद्यु ब्रह्मलोके सनातनाः ।
 ततः सवर्णवामास राघवं प्रय कोटिभिः ॥

प्राचीन जैद जवेस्ता में 'रामट्टवास्त्र' यह शब्द आता है जिसका अर्थ (राम=विश्राम+ट्टवास्त्र=चरागाह) चरागाह में विश्राम यह मनलाया जाता है। यही शब्द आगे चलकर एक देवतावाचक शब्द बन गया। 'राम' शब्द से मिलने-जुलते प्रायः देवता या श्रेष्ठ व्यक्ति वाचक अनेक शब्द अनेक प्राचीन जानियों में प्रचलित थे। पर उन सबका रामायणीय राम से सीधा सम्बन्ध जोड़ना कठिन है।

रामकथा का माधाराण स्वरूप अपने मूलरूप में उपलब्ध होना एक बड़ा हुआ माध्य और कठिन कार्य है। राम-रावण तथा हनुमान सम्बन्धी स्वतन्त्र आख्यायन पहले प्रचलित थे जिन्हें जोड़कर एक पूरी रामकथा का रूप सवारा गया होगा जो आदि रामायण के नाम से प्रचलित रहा होगा। रामकथा को स्वयं भी एक रूपक माना जाता है जो आपों के दक्षिण विजय के मफल प्रयत्न को प्रतिध्वनित कर देता है। किन्तु यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं हो सकता। बाल्मीकी मुनि ने अपने रामायण की रचना राम के समय में ही की थी। रामायण के दक्षिणात्य पाठ वाले संस्करण में राम, सीता एवम् सहमण उनके आश्रम में पहुँचकर उनका अभिवादन करते तथा उनका आतिथ्य गत्कार पाते हुए दोष पड़ते हैं। अतः एक कुछ लोगों का यह अनुमान है कि बाल्मीकि और राम का समय ब्राह्मवी शताब्दी ईसवी पूर्व अधिक में अधिक माना जा सकता है।

राम + अयन = रामायण याने पूर्ण रामचरित का बाल्मीकिकृत सिम्बित

१ हिन्दुत्व—रामदास गोड, पृ० १२६-३०।

२. ए मेकवानतः ए हिन्दवी ऑफ सस्कृत सिटरेचर, सन १९०७, पृ० ६१-१०३।

प्रमाणिक रूप नहीं मिलता। अतः कई शताब्दियों तक उनमें काव्यापजीवी कुशलिव अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखकर लोकप्रिय भ्रम बढ़ाने रहे। भगवद्गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शस्त्रधारण करने वालों में राम हैं— 'राम शस्त्रभूतामहम्।' यहाँ पर राम एक आदर्श क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं।^१ रामायण की लोकप्रियता बढ़ चली। सम्भवतः पहली शताब्दी ईसवी पूर्व से कृष्ण की तरह अवतार भावना से प्रोत्साहित होकर राम विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृत हुए। रामभक्ति का आविर्भाव शताब्दियों बाद होने लगा। राम तथा उनके भाई लक्ष्मण दोनों विष्णु के भ्रमावतार माने जाने लगे।

रामायण काल में वैष्णव प्रधान भक्ति-सिद्धान्तों का यथेष्ट मात्रा में उत्कर्ष दिखाई देता है। वाल्मिकी के राम निर्गुण, सनातन आकाशम्वरूप तथा सम्पूर्ण लोकों के आश्रय हैं। वेद इन्हीं का निरन्तर प्रतिपादन करते हैं। उन्होंने विष्णु का आश्रय लेकर, रावण आदि गणतंत्रों से नष्ट जनता तथा ध्वंस धर्म के रक्षार्थ अयोध्यापति दशरथ की रानी कौमत्या के उदर से जन्म लिया है। जिस समय रामचन्द्रजी भाइयों सहित यमुना नदी से स्नान करके सीता का सबरण करने लगे उसी समय ब्रह्मा ने आकर कहा—

वैष्णवीं ता महातेजे यद् वा काश सनातनम्

एव हि लोके मतिर्विद्ये न त्वा केचित् प्रजानने।

एव म चिन्त्यं महद्भूमशयं चाजरं यथा ॥११०-८-१३॥

अर्थ—'हे विष्णुस्वरूप रघुनन्दन! आदये, आपका प्रत्येक विधान मंगलमय है। हमारा दश सोभाग्य है जो आप अपने परमधाम को पधार रहे हैं। देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ आप अपने जित स्वरूप में प्रवेष्ट करना चाहें करें। आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुजधारी विष्णु रूप में ही स्थित हो, अथवा अपने सनातन आकाशमय अव्यक्त ब्रह्मरूप में विज्ञानमान हो। भगवन् आप ही सम्पूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपको यथार्थ रूप से कोई नहीं जानने। आप अचिन्त्य, अविनाशी, जरादि अवस्थाओं से रहित परब्रह्म हैं।'

रामायण-काल में अवतारवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा हो गयी जान पड़ती है। सीता भी लक्ष्मी का अवतार है। निर्गुण महान राम ही दुष्टों के दमनार्थ सगुण-मनुष्यरूप धारण करके अवतार लेते हैं। माया से छुटकारा पाने के लिए भक्ति साधन है जो अन्त करणपूर्वक करने में मुक्ति मिल जाती है। रामनाम के स्मरण तथा कीर्तन का महत्त्व है। रामनाम समस्त पापों का नाश करता है।

१. श्रीमद्भगवद्गीता।

२. कल्याण का संक्षिप्त वाल्मिकी रामायणक।

रामायण की लोकप्रियता जंम-जंसे बढ़ती गई वैसे-वैसे राम का भी महत्त्व बढ़ने लगा। उनकी बीरता अलौकिक बीरता मानी जाने लगी। गवण दुष्टता तथा पाप का भूतिमत्त प्रतीक माना जाने लगा। राम पुण्य, सदाचरण, शील, शान्ति, तथा सौन्दर्य के आदर्श समझे जाने लगे। रामायण के उत्तर काण्ड में रामावतार की सामग्री सबसे अधिक पाई जाती है। प्राचीनतम पुराणों में से वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु, मत्स्य और हरिवंश में राम अवतार का उल्लेख पाया जाता है। धीरे-धीरे यह भावना सर्वमान्य होती गयी है। ऐसा माना जाता है कि रामचरित का महात् आख्यान इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में सबन्ध रखता था जो किसी क्षत्री जाती हुई भौतिक परम्परा से मग्रास्त या जंसे—

इक्ष्वाकुरामिदं तेषां राजावन्ते महात्मनाम् ।

महदुत्पन्नमाख्यानम् रामायणमिति श्रुतम् ॥३॥

वाल्मीकि के द्वारा रामचन्द्र इक्ष्वाकु वंश के ही थे इसलिये 'रामायण' नाम का एक महात् आख्यान रचा गया। वाल्मीकि पूर्व ही भार्गव महर्षि ने उनके ममान पद्यों की रचना की होगी ऐसा अनुमान किया जाता है - पर वे इस कार्य में अपनी सफलता नहीं प्राप्त कर सके त्रिगुणी वाल्मीकि को प्राप्त हुई थी। बुद्ध-चरित में मत्स्योप कवि इसका उल्लेख करते हैं।^२

वाल्मीकि नादरश्च सत्तमं पद्यद्वयं यश्च्यवनोमहर्षिः ॥

अर्थात् वाल्मीकि ने केवल 'नाद' अर्थात् शोकोद्गार से वह पद्य बनाया जिसे महर्षि च्यवन कहते नहीं बना सके।

स्व० चन्द्रधर धर्मा गुलेरीजी का कहना है कि च्यवन वाल्मीकि का पिता, पितामह या पूर्वज था क्योंकि बुद्ध चरित के ही एक श्लोकानुसार वे अपना परिणाम निकालते हैं—

तस्मात्प्रमाणं न त्रयो न कातः कश्चित्स्वपिच्छद्वैष्यमुपैति लोके ।

राजानृषीणा च हितानितानि, कृतानि पुर्वैरकृतानि पूर्वैः ॥^३

'अर्थात् इसलिये न तो अवस्था प्रधान है, न काल, लोक में कोई भी कभी भी भ्रष्ट हो जाता है। राजाओं तथा ऋषियों के कई हितकारक कार्य हैं जो पुरखाओं से न हों सके और उन्हें उनके पुराओं ने कर दिखाया।'।

इसकी मान लेने पर भी यह नहीं सिद्ध होता है कि च्यवन ने गद्य या पद्य में

१. वाल्मीकीय रामायण, १५-३।

२. बुद्धचरित-संस्कृत ४८, सर्ग १।

३. बुद्धचरित-संस्कृत ५१, सर्ग १।

रामायण निम्नी थी ।^१ हम यह कह सकते हैं कि महान् आध्यात्म रामायण की प्राचीनता में किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता ।

प्रसिद्ध पुराणों में आये हुए रामकथा के प्रसंग तथा रामचन्द्रजी के अवतार के रूप में हमारे सामने आने के अतिरिक्त कुछ ऐसे रामायण ग्रन्थ भी उपलब्ध हो जाने हैं जिनकी सौली पुराणों जैसी है । ब्रह्माण्ड पुराण के अन्तर्गत ही अध्यात्म रामायण के एक विशिष्ट रूप को हम देखते हैं । 'हिन्दुत्व'^२ में स्व० रामदास-गौड़ जी कुछ रामायणों का उल्लेख करते हैं जिनमें रामकथा को अलौकिक रूप प्रदान किया गया है । वे रामायण ये हैं—(१) महारामायण, (२) सस्कृत रामायण, (३) लोमस रामायण, (४) अगस्त्य रामायण (५) मञ्जुन रामायण (६) सुवर्च रामायण, (७) सौर्य रामायण, (८) चान्द्र रामायण, (९) सौहार्द रामायण, (१०) सौपथ रामायण, (११) रामायण महामात्मा आदि और भी कई नाम हैं । इनके अतिरिक्त योगवासिष्ठ रामायण एक बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ है । एम्० विटरनिस्म और एम्० एन्० दास गुप्ता योगवासिष्ठ को आठवीं शताब्दी ईसवी का मानते हैं । लेकिन डा० बी राधकृष्ण के मतानुसार उसकी रचना ११०० ई० और १५२० ई० के बीच हुई थी । अन्य कुछ^३ भारतीय विद्वान् इसे ईसवी पूर्व का ग्रन्थ मानते हैं । इस का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मिष्ठ-रामचन्द्र-संवाद है, जिसमें ब्रह्मिष्ठ राम को मोक्ष प्राप्ति के उपाय पर एक विस्तृत उपदेश देते हैं । बाल्मीकि ने अरिष्टनेमि को यह संवाद सुनाया था तथा योगवासिष्ठ में अगस्त्य मुनीश्वर की शिक्षा के लिए बाल्मीकि अरिष्टनेमि संवाद को दुहराते हैं ।

भारतीय भक्ति मार्ग का आरम्भ तथा उसका विकास कैसे हुआ इसे वेदकाल से आरम्भ कर भागवत धर्म तथा वैष्णव धर्म और वामुदेव कृष्ण के एकात्मिक धर्म तक किस प्रकार प्रगट हुआ इस का विवेचन हम पहले ही कर आये हैं । हमें यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि उसी विष्णु-भक्ति की एक अन्य शाखा रामभक्ति में परिणत हो गई । कहा जा सकता है कि रामभक्ति और रामावतार भारतीय सस्कृति का एक महत्वपूर्ण मूल है । सर रामगोपाल भास्करकरजी के मतानुसार रामावतार ईसवी सन् के आरम्भ में हुआ था, पर उनकी उपासना, पूजा एवम् विशेष प्रतिष्ठा ग्यारहवीं शताब्दी में आरम्भ हुई है ।^४ डा० थेंडर के मत में जिन

१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग २ (सं० १९७८), पृ० २३६ ।

२. हिन्दुत्व—काशी, पृ० १३८, ४३, रामदास गौड़ ।

३. कामिल बुल्के—रामकथा, पृ० १६३—१६४ ।

४. वैष्णवविजय और जीविजय—सर रा. गो. भास्करकर, पृ० ४७ ।

पडरपुर में विठ्ठल मन्दिर में डोंट पर लड़े हुए विठ्ठल की मूर्ति है तथा उनके बगन में रुक्मिणी की मूर्ति है जो यहाँ पर 'रघुमाई' के नाम से प्रसिद्ध है। आपाड की शुक्ल एकादशी तथा कानिक की शुक्ल एकादशी के दिन विठ्ठल के भावुक भक्त भगवान् की मन्त्र मूर्ति के दर्शन कर अपना जीवन तथा जन्म सफल करते हैं। साल में कम से कम दो बार यहाँ यात्रा के लिए आना पुण्यतामकारक समझा गया है।

ऐसा कहा जाता है कि विष्णु के इस स्वर्ण की भक्ति दर्शन में और कर्नाटक में प्रचलित थी। इसकी साक्ष्य धारापुरी, निरूपति, अहोबलपुरम् इन स्थानों पर पायी गयी मूर्तियों में मिल सकती है। ये सभी मूर्तियाँ विठ्ठल की हैं। पडरपुर में होयसल बग के बीर मोमेश्वर के द्वारा उत्थीएँ एक लेख मिलता है जिसमें देवना की पूजा अर्चा के लिये आमदिनाड के हिरियगज ग्राम का दान किया जाने का उल्लेख है। अर्थात् हमसे विठ्ठल और होयसल बग का निकट सम्बन्ध स्पष्ट हो जाना है। इन होयसलों में विष्णुवर्धन का विट्टिंग देव एवम् विट्टी देव बड़ा पराक्रमी माना गया है। इसका समय सन् १११७ से सन् ११३७ का है। रामानुज के उपदेश से जैन धर्म का परित्यागकर यह वैष्णव धर्म में दीक्षित हुआ। पुडरीक मुनि या पुडलीक भक्त के माथ इस राजा का सम्बन्ध आया और उसकी आज्ञानुसार विठ्ठल का मन्दिर भीमा के तट पर उसमें बनवाया। राजा के ही नाम पर यह विष्णु मन्दिर कहलाया। अनुमान के अतिरिक्त और कोई साक्ष्य यहाँ हम नहीं दे सकते।

पडरपुर में आजकल जो मूर्ति विद्यमान है तथा मन्दिर का आज जो स्थान है वही पुराना स्थान या बीर मूर्ति भी वही है ऐसा निश्चित नहीं कह सकते। कई बार मुसलमानों के आक्रमणों ने अनेक देवताओं के मन्दिर तोड़े और प्रत्येक बार भयनिवारण हो जाने पर देवताओं को पुनः पुनः प्रस्थापित किया गया। कभी-कभी मूर्तियों को छिपाकर भी रखा जाता था। भारत के लिए यह अनुभव निरर्थक ही है। उत्तर प्रदेश में अजंठा तथा मथुरा पर अनेक-अनेक आक्रमण हुए तब-तब वहाँ की मूर्तियों को हटाया गया है। मूर्ति-भजन हो जाने पर नई मूर्तियों की भी प्राण-प्रतिष्ठा हुई है। अतः पडरपुर में ऐसा न हुआ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। पडरपुर में ऐसा ही हुआ है।

पडरपुर की विठ्ठल मूर्ति विजयनगर में क्यों ले जाई गई थी इसका कारण डोंट मत के वैष्णव सत्त इस प्रकार देते हैं। सप्तहवीं शती में श्री विठ्ठल नामक एक कन्नड भक्त कवि का यह पद्य इसे स्पष्ट करता है। यथा—

नोनिह्रिये वधा विठला^१ एनिदु कौतुकु ।
 मध्यवेदिगळु माडुव पद्धति धनु कंडु ॥
 हल यागदेकदु कळुहने ते एदित्तिये धंदा ।
 मिथ्या वादिगळु निरन्तर मुत्ति मुत्ति कोंडु ॥
 अत्तु करेदु कुमुत्तिरे कडु ।
 वे सत्तु वधा विठला ॥
 धीव विठल निग्र सदगुण वेवशात्र गळु ।
 शोधि सिनो उतु भुदेवरि मोत्तिदु ॥
 आवरि ससु वधा विठला ॥

तारयं, मध्यदेवी, मिथ्यावादी अर्थात् अद्वैतमार्गी भक्ति करने वाले वेदवाह्य आचरण तथा गडबड देखकर मन उद्ध्विग्न हो गया तथा वेदशास्त्रादि का उत्कर्ष देखकर उसके प्रति अपनी स्वीकृति बतलाने के लिए तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने के लिए विठ्ठल वहाँ पर गये ऐसी दंतवादी भक्तों की धारणा है ।

विजय नगर में विठ्ठल मूर्ति को इसीलिए ले गये होंगे । जिनसे यावनी भय नष्ट होकर उसका महात्म्य कायम रह सके । प्रतिष्ठ वैष्णव विठ्ठल भक्त पुरंदरदास ने अपने साधियों सहित अपने जीवन का उत्तरकाल विजयनगर में व्यतीत किया था । विठ्ठल भक्ति परम्परा कर्नाटक में पहले से ही प्रचलित थी ऐसा दिखाई देता है ।

दक्षिण में जब आर्यों का प्रवेश हुआ तब यहाँ के मूल आदिवासियों के प्रमुख उपास्य का भी आर्यीकरण अवश्य हुआ होगा । इसी समन्वयीकरण के ही कार्य-संश्लेष पंढरपुर के विठोवा-विठ्ठल-विष्णु के बालरूप माने गये और अवतार भी भ्रमभे गये ।^२ ठीक इसी प्रकार बालाजी, व्यंकटेश तथा चावणकोर के पद्मनाभ का भी हुआ है । चारिदराज तीर्थ ने शक १४६३ में 'तीर्थ-प्रबन्ध' नामक काव्य में विठ्ठल स्तुतिपरक कुछ श्लोक रचे हैं जिनमें से एक यह है^३—

चौर्मात्मातृनिबद्ध चाद धरण पापोद्य श्री यदि पुष्टे,
 बुद्धस्त्वं पथि पुण्डरीक मुनिना जारेति सम्बोधिता ।
 तृंगातीर गतोसि विठ्ठल विज्ञानन्याकृति वर्धितम् ।
 वेत्तुणा यदि मे न दात त्व सं स्थितिः कथ्यते ॥

१. श्री विठ्ठल आरिण पंढरपुर—श्री ग. ह. सरे, पृ० ६६-६७ ।

२. एनसायक्लोपिडिया ऑफ दि रिलिजन ग्रैंड एण्डक्स वास्त्यूम-६-७०२ ।

३. पूर्व प्रबन्ध-श्लोक १३-२, कर्नाटक कविचरित खंड ३-पृ० १५१ ।

इस श्लोक में विठोवा तुङ्गातीर पर स्थित विजयनगर में गया था यह उल्लेख है।

विठ्ठल मूर्ति और जैन मत —

बुद्ध लोग विठ्ठलमूर्ति को नेमिनाथ जैन तीर्थंकर की मूर्ति मानते हैं। इस प्रकार के तर्कों का आधार एक जैन ग्रन्थ है जिसका उल्लेख गोठबोले इस भारत-वर्षीय अर्वाचीन बोध में इस प्रकार है—

नेमिनाथस्य वा मूर्ति क्षिपु लोकेषु विद्युता ।
द्वौ हस्तौ कटिपर्याये स्थापयित्वा महात्मनः ॥१॥
मूर्तिस्तिष्ठति ता सम्पक् जैनेन्द्रेश्वर पूजिता ।
अहिंसा धर्मं धर्मं स्थापयामास वे सच्च ॥
द्युपेतु मनुजा लीलि विप्र भुमिरच वासके ।
मेलने धर्म राजस्य शंस्य च गतावधिः ॥
आपादे शुक्त पक्षे तु एकारस्या महन्विषी ।
बुधे ॥ स्थापया मास विरोधिहृत वासरे ॥

इस जैन ग्रन्थ का पता नहीं लगता। कथर पर हाथ रखे हुए और आपुत्र धारण करने वाली तीर्थंकरों की मूर्तियाँ वही भी नहीं मिलती हैं। ऐसी परिस्थिति में केवल मूर्ति की नग्नता से ही विठोवा को नेमिनाथ की मूर्ति बना देना औचित्य को छोड़कर मन प्रकट करना है। इससे केवल इतना सिद्ध हो सकता है कि महाराष्ट्र में जब जैन मत का प्रभाव छाया होगा और प्रसार हुआ होगा तब अहिंसा-धर्म-स्थापना में इस मूर्ति का उपयोग कर लिया गया होगा। वस्तुतः यह मूर्ति जैनियों की नहीं है, क्योंकि अन्तर्गत प्रमाणों के आधार पर मूर्ति के आंगिक भावों पर मैं ही यह बात सिद्ध हो जाती है। यह श्रीवृष्ण का गोत्रुन का बाल रूप ही है। कमर पर हाथ धरे हुए विठ्ठल बड़े हैं। एक हस्त में कमल है तथा दूसरे में दण्ड। बाल प्रदेश पर और पीठ पर छीकें की रस्मी है। तुकाराम इस मूर्ति का वर्णन भी करते हैं—

पादुरंग वात्समूर्ति गई गोपाळ संगती ।
देऊनिया प्रीति, उभे सभवि चाहिने ॥

यह पादुरङ्ग की बालमूर्ति है तथा माथ में गोपाल मन्त्रा जीर गावं हैं। अत्यन्त प्रीतिपूर्वक यहाँ आकर वे इस ध्यान में लगे हैं।

विठ्ठल की अन्य मूर्तियाँ—(१) अहोबिलम् की विठ्ठल-मूर्ति पुरानी मूर्ति है कमर पर हाथ धरे हुए है, अन्य हाथों में क्रमशः शस्त्र और कमल है, तथा भस्त्रक पर टोपीनुमा मुकुट शोभायमान है। (२) जोगेश्वरी की गुफा में प्राप्त विठ्ठलमूर्ति एक भग्नमूर्ति है जो आठवीं शताब्दी में उपलब्ध हुई थी। निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह विठ्ठल मूर्ति ही है। (३) धारापुरी की गुफा में मिली हुई खडित विठ्ठल मूर्ति भी शती की ही है, जो बर्बरी के ग्रिम्प ऑफ वेल्स म्यूजियम में लाकर रख दी गई है। कमर पर धरा हुआ हाथ ऊपर से खडित है। कमर पर बल्ल, मेखला तथा बाईं गोद पर टिका हुआ हाथ गल्ल लिए हुए है। (४) तिरुपति बालाजी की विठ्ठलमूर्ति सबसे सुन्दर मूर्ति है।

सामान्यतः मध्ययुग के पूर्व ही विठ्ठल भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ होगा ऐसा कहा जा सकता है। शंकराचार्यों के द्वारा रचित एक पांडुरंगाष्टक है जिसका आरम्भ निम्नलिखित श्लोक से किया गया है।^१

महायोगपीठे तटे भीमरय्या वरं पुण्डरीकाय वातु मुनीन्द्र ।

समागत्य तिष्ठन्त आनन्दकण्ठ परब्रह्मलिंग भजे पान्दुरंगम् ॥

—पान्दुरंगाष्टक ।

यों इस 'पांडुरग-स्तोत्र' के शंकराचार्य रचित होने में आलोचकों को अभी सन्देह बना हुआ है। यदि मध्मयुग वह श्रीमशंकराचार्यकृत है तो विठ्ठल का अविर्भाव शालीवाहन से पूर्व मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

'मानूतारण' नामक एक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का निर्माण मालू नाम के एक शरणकार जाति के मनुष्य ने किया है। यदि यह विश्वसनीय है तो पान्दुरग मूर्ति शालीवाहन द.व. ४-५ तक पुरानी मानी जा सकेगी। इस ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय हैं, तथा उसमें विक्रम और शालीवाहन के मर्षण की कहानी है। शालीवाहन तथा उसके अमात्य रामचन्द्रपत मोनार विक्रम के आक्रमण से बड़े विवर्तित थे, पर अचानक चार कोली सरदारों ने मदद देकर शालीवाहन को विजय प्राप्त करा दी। इसी उपनक्ष में शालीवाहन ने अमात्य रामचन्द्र को जमीन दान देकर उसकी सनद बना दी। इस सनद में रामचन्द्र पत को दीडीवन में उन्हीं के द्वारा बसाये गये पडरपुर का स्वामित्व प्रदान किया। पांडुरग की इन पर कृपा थी। चार कोली सरदारों को भी रामचन्द्र पत ने पडरपुर में बसाया और पुण्डलीक विठ्ठल, मल्लवार्जुन और काल भैरव आदि देवता स्थानों से प्राप्त होने वाला द्रव्य वन परम्परागत रूप में उन्हें दान के रूप में निम्न लिया। ये सनदे शालीवाहन के

हस्ताक्षर और अपने सिक्के सहित रविवार चैत्र शुद्ध सप्तमी शक ५ मुन्दरनाम के मवत्सर के दिन प्रदान की हैं।

पडरपुर में चार शिलालेख उपलब्ध हो गये हैं जो पडरपुर पर प्रकाश डालते हैं जिनका ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार है—(१) शक ११५६ का शिलालेख—यह शिलालेख सोलह स्तम्भों के सामने वाले दक्षिणोत्तर स्तम्भ पर लोदा गया है। इनकी भाषा कानडी और संस्कृत मिश्रित है। पडरपुर को 'पडरवे' और बिठोवा को 'बिठ्ठन' कहा गया है। बिठ्ठल देवस्थान के बिठ्ठल के भगभोग और रङ्गभोग के लिए हिरियगज ग्राम के दान कर दिये जाने का इसमें उल्लेख है।

(२) शक ११६२ का आसोर्गामडष्टि का शिलालेख—इसमें किसी केशवपुर भानु नाम के व्यक्ति के द्वारा पाडुरगपुर में किये गये आसोर्गाम यज्ञ का उल्लेख है। पडरपुर में एक पुलिम चौकी है जिस की इमारत बहुत पुरानी है। उसी स्थान पर यह शिलालेख उपलब्ध हो गया है। 'Archaeological Survey of India, W C Report 1897-98' के पृष्ठ ५ में बताया गया है कि पुराना बिठ्ठल मंदिर अनुमानत इसी स्थान पर था। पर यों ग ह खरे इस मन से सहमत नहीं हैं।

(३) शक ११६५ में शक ११६६ का चौरासी का शिलालेख—अनेक मत्तो के द्वारा पुराने बिठ्ठल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए संपत्ति दान करने वाले दानाओं की नामावली इस पर खुदी हुई है। इतिहासकार राजावाडे इस को जीर्णोद्धार विषयक नहीं मानते। पर इतना तो निश्चित है कि यह लेख पुराने देवालय की वृद्धि प्रीत्यर्थ दान दिया गया था इस बात को सिद्ध करता है तथा देवतास्थान के अस्तित्व का सूचक हो जाता है।

एक और शिलालेख चौरासी-लेख से भी पुराना ८७ वर्ष पूर्व का अर्थात् शक ११११ वा उपलब्ध हो गया है। पडरपुर के इस शिलालेख को डा० शं० गो० तुळपुळे जी ने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक पढ़ा है जिसके निष्कर्ष इस प्रकार के हैं—

(१) पडरपुर में बिठ्ठल भक्ति अनुमानत ६ ठी सताब्दी से प्रचलित थी।

(२) १२ वीं सताब्दी में यह भक्ति विशेष रूप से प्रचार में थी।

(३) बिठ्ठल भक्ति का प्रचार जिस देवता के कारण हुआ उसका मन्दिर शक ११११ में बना।

१. पडरपुर बिठ्ठल मंदिराध्या इतिहासांतील एक अज्ञात दुबा—प्रो. रां. गो. तुळपुळे मराठी साहित्य-पत्रिका एप्रिल, मई, जून १९५६ संख्या ३०, पृ० २६-२८।

- (४) इसके बाद देवालय में वृद्धि होती गयी। शक ११५६ में होयसल वशीय वीर सोमेश्वर ने कर्नाटक का एक ग्राम दान दिया। शक-११६२ में एक आसीर्याम यज्ञ किया गया था जो इसी देवालय के प्रांगण में किया गया। शक ११६५ में 'पाडरी फड मुख्य प्रौढ प्रनाथ चक्रवर्ती धीरामदेव राव यादव और उसके 'कण्ठाधिप' हेमाद्रो पण्डित ने अपने नेतृत्व में इस देवालय का विस्तार किया।
- (५) इसके बाद सुमनमानी आक्रमण के कारण पडरपुर का विठ्ठल मंदिर नष्ट हो गया। फिर इसको बनाया गया। यही शिवाजी-कालीन मंदिर आज भी वर्तमान है।

बंगाल के प्रसिद्ध द्वेन्वादी वैष्णव महामाधु गौराध महाप्रभु चैतन्य ने दक्षिण यात्रा की थी। यह यात्रा सन १५१०-११ में की गयी थी। कृष्णदास कविराज नाम के उनके एक भक्त कवि ने अपने 'चैतन्य चरितामृत' में इसका उल्लेख किया है, जिसमें बतलाया गया है कि चैतन्य कोल्हापुर में पडरपुर गए थे। उसका उल्लेख इस प्रकार है—

तथा होइते पाङ्कपुर जाइला गौरचन्द्र । विठ्ठल देखि पाइल आनन्द ।
प्रेमावेशे कैल प्रभुकीर्तन । प्रभु प्रेमे देखि सवार-चमत्कार मन ॥

पडरपुर में विठ्ठल की देवकर चैतन्य महाप्रभु को आनन्द हुआ। उन्होंने प्रेमपूर्वक विठ्ठल के मामले कीर्तन तथा नर्तन किया। नरनारी इनके इस प्रकार के प्रेम की देवकर चक्रि और मुग्ध हो गये।^१ विठ्ठल मूर्ति के सम्बन्ध में एक और जानकारी विद्वद्हरन डा० रामचन्द्र पारनेकरजी इस प्रकार देते हैं^२—

विठ्ठल की आधिदैविक जानकारी—

लोगों का विश्वास है कि विठ्ठलमूर्ति कृष्ण मूर्ति ही है। दक्षिण में कर्नाटक और आन्ध्र प्रान्त में बालाजी के मन्दिर हैं। बालाजी विष्णु का ही स्वरूप है। महाराष्ट्र में यह विठ्ठल स्वरूप बनकर विठ्ठल मूर्ति के नाम में प्रस्थापित की गई। बालाजी की विष्णु का अवतार माना जाता है उसकी क्या इस प्रकार है। बालाजी के साथ लक्ष्मी नहीं है वह शृङ्गार मविहा रूप से करवीर (कोल्हापुर) में निवास कर रही है। विठ्ठल भी पडरपुर में अकेले ही आये हैं।

१. 'चैतन्य चरितामृत'—कृष्णदास कविराज मध्यलीला, ६ वां परिच्छेद ।

२. पडरपुर के विठ्ठल की आधिदैविक जानकारी—डा० रा. प्र. पारनेकरजी के एक अप्रकाशित लेख के आधार पर ।

रविमणी—रघुमाई का मंदिर गाँव के बाहर है। यहाँ भी वही स्‍टने की कल्पना है। रविमणी स्‍टो हुई हैं और बिठ्ठल या विठोबा अकेले ही खड़े हैं। इसी बिठ्ठल का दूसरा नाम पादुरग है। इस स्‍टने का कारण यह है कि बिठ्ठल को पद्मिनी नाम की राजकन्या से विवाह करना था और दूसरा रग अर्थात् समार बमाना था। इसीलिए कहा जा सकता है पद्म रग की कल्पना बिठ्ठल के मनमें थी। परन्तु रविमणी के स्‍ट जाने में वह बदरङ्ग हो गया। ऐसे समय में महज ही विचार उत्पन्न हो गया कि प्रथम गृह-भसार समाप्त हो गया और दूसरा गृह-समार करने की इच्छा है, पर अभी वह निर्माण न हो सका यह बिठ्ठल की तटस्थता-वृत्ति है। कृष्ण की इसी ताटस्थ्यवृत्ति युक्त ध्यान की कल्पना भक्तों ने की जो पदरपुर के बिठ्ठल रूप में अवतीर्ण हो गयी। शिल्पकार ने इसी ताटस्थ्य भाव प्रकटीकरलायं कमर पर दोनों हाथ रखी हुई विठोबा की मूर्ति का निर्माण किया। जब हम विनामग्न या विधाग्मग्न रहते हैं तब इसी प्रकार कमर पर हाथ रखकर वहीं देखा करते हैं। इसी अनुभव को शिल्पकार ने प्रकट किया। पद्मरग शब्द का पादुरग अपभ्रंश रूप है। दक्षिण की भाषाओं में उदासीनता निर्देशक कोई शब्द रहा होगा जिसका अपभ्रंश रूप बिठ्ठल बना होगा। यो वारकरी संप्रदाय के विद्वान बिठ्ठल शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार देने हैं—
वि=महीं या विगत + ठ=अज्ञान + ल=लक्षणा द्वारा अज्ञान नष्ट करने वाला और ज्ञान प्रस्थापित करने वाला अर्थात् बिठ्ठल पर यह अर्थ किसी तरह वीचनान-कर दिया गया जान पड़ता है। भागवत या वारकरी संप्रदाय के वह अनुरूप नहीं है अतः वंश अर्थ करने का कोई प्रयोजन नहीं है।

मीधे रूप में भी प्रथम गृहस्थी न हो सकी अर्थात् बदरग हो गयी और दूसरी गृहस्थी को बमाने या करने की इच्छा मात्र है इस बीच की तटस्थ भाववृत्ति का भक्ति के द्वारा किया गया सगुण ध्यान और सगुण मूर्ति ही पादुरग-बिठ्ठल की है। 'पादुरग' शब्द का अर्थ इस प्रकार होगा—जिसका सत्कार-रग पादुर माने फीका हो गया है ऐसा शब्द पादुरग है। पद्मरग का पादुरग अपभ्रंश रूप है ऐसा मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

विठ्ठलवर पारनेरकरजी का कहना है कि सगुणोपासना के तत्र विधान की दृष्टि से बिठ्ठल का यही ध्यान योग्य है। आध्यात्मिक अर्थ से निर्गुणोपासना का अर्थ सगुण अयोग्य है।^१

कुछ अन्य व्युत्पत्तियाँ—

‘पडरपुर’ और ‘विठ्ठल’ शब्द इस प्रकार बने हैं—

(१) पडरपुर के पुराने नाम पडरि—पाडुरगपुर, पडरिपुर—फागनिपुर, पौडगीक क्षेत्र, पाडरगपल्नी इस प्रकार के मिलते हैं। पौडगीक में सत पडलीक का संबंध निश्चित हो जाता है। ‘पडरये’ वझड नाम है। पडरिपुर के संस्कृत रूप पडरिका से पडरिआ उससे पडरी या पडरी यह रूप बना है। भाडारकरजी के अनुसार पाडुरगपुर का पडरपुर बना है। इस नगर के आराध्य देवता को विठ्ठल, विठोबा, पडरिनाथ, विठाई माऊली (माता के अर्थ में) आदि नामों से संबोधित किया जाता है। सबसे प्रमुख ‘विठ्ठल’ है।

(२) ‘विठ्ठल तथा रघुमाई’ शब्द की व्युत्पत्तियाँ इस प्रकार से बताई जाती हैं।

(अ) भाडारकर के मतानुसार ‘विष्णु’ का वन्नड रूप ‘विट्टि’ होता है विष्णुदेव-विट्टिदेव—विट्टिगदेव—विठ्ठल देव ऐसा अपभ्रंश रूप बना है।

(आ) राजवाडे के अनुसार ‘विठ्ठल’ शब्द ‘विष्णु’ से बना है। विष्णु=दूर जगत् का स्थल। जगत् में रहने वाला—दूर रहने वाला देवता यानि विठ्ठल है। इतिहास, दत्तकधारण तथा व्युत्पादन सुलभता की दृष्टि से यह व्युत्पत्ति ग्राह्य है।

(इ) मैमियर जे. फ्रिन्स्की ने ‘आकिन्ट ओगिन्तालिनी’ के चौथे खंड के दूसरे अंक में एक लेख लिखकर उसमें ‘विष्णु’ शब्द का मूल द्राविड और आस्ट्रोएशियाटिक रूप सुझाया है। ‘विष्णु’ शब्द के पर्याय वेष्णु, वेठु, विठु तथा विठ है। इनमें से त-नु (Non Aryan) अन्तर्गत प्रत्यय निबाल देने पर विठ, विप्, वेठ, वेप् ये धातु बच जाते हैं। आस्ट्रो-एशियाटिक भाषाओं में ‘य’ और ‘ठ’ का विपर्यय होता है। इसी से उसका ठत रूप बन जाता है।

(ई) ‘विठ्ठल’ विष्णु शब्द का अपभ्रंश रूप है। विष्णु=विठ=वेठ हो गया। बंगला में वैष्णव शब्द का उच्चारण ‘वोईष्टोम’ होता है।

(उ) रक्मिणी तथा रघुमाबाई या रघुमाई ये भी एक ही शब्द हैं। श्री ग. ह. खरे सुझाते हैं कि मुसलमान पूर्वकाशीन इतिहास में लक्ष्मा-देवी-लक्ष्मादेवी ये नाम रानियों के लिए आया करने थे। विष्णुवर्धन की रानी का नाम लक्ष्मादेवी या लक्ष्मादेवी था। ‘लक्ष्मा’ या लक्ष्मी से ही

रम्मा वा रन्नुमा बना होमा । विष्णु-स्वप्नगी नाम की युगत जोड़ी प्रसिद्ध नहीं है पर विष्णु-सदसी यह युगल जोड़ी प्रसिद्ध है ।

- (क) धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ पाध्ये इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार देते हैं—
विदा ज्ञानेन ठान धूम्यात् साति गुणहानि इति विदुठमा अर्थात् ज्ञान गुण्य भोले-भाले अत्र जनो को जो अपनाते हैं ऐसे विदुठन हैं ।
- (ख) 'तुकाराम' के एक अभिज्ञानागार विष्णु का बरड वाहन होने के कारण विष्णु 'विठोबा' नाम से प्रसिद्ध हुए ।^१ विष्णु का ही प्राकृत रूप 'विट्टु' हुआ जिसमें 'ल' प्रत्यय तथा आदर सूचक 'बा' प्रत्यय जोड़ने से क्रमशः विट्टुन और विठोबा बने हैं ।

इस तरह हमने अनेक प्रकार की व्युत्पत्तियाँ देखी और प्रमाण इकट्ठे किये जो विदुल की मूर्तिमा अपने-अपने ढंग से बतलाते हैं । इन सब से विद्वद्गण डा० ग. प्र. पारनेकर की विवेचना हमें अधिक तर्क मगन और समीचीन लगती है ।

नामदेव और ज्ञानदेव पूर्व ३३६ वर्षों से विदुल के उपामक बगीच-करीब विदुलन भक्ति करते आये हैं ऐसा 'युगे अठ्ठावीस विदेबरी ऊभा' इस प्रसिद्ध नामदेवकृत विठोबा की आरती के प्रथम चरण से ज्ञान होता है । पुढलीक वरदे हरी विदुलन की मजुर साज्ज ध्वनि से भुंडपुर का गगन गडस विदुलन भक्त निनादित कर देते हैं । हरिदासी-मप्रदाय के नांग विदुलन की ही उपामना करते हैं तथा तिरुपति के बालाजी-बेवटश तथा उडुपी के कृष्ण के भी उपामक हैं । इनके अनुसार पाहु याने पाडव और रम याने श्रीकृष्ण । श्रीकृष्ण पाडवों के समर्थक थे । अतः इस भक्ति की व्यापकता का पता लग जाता है । स्मरण रहे कि यह उपामना अपने सम्पूर्ण रूप में भागवत-धर्मोप है । पुढलीक भक्त के शिष्य श्रीकृष्ण में भक्तों के इषार्थ एवम् उनके निरीश्रय के लिए यह अवतार लिया ऐसी धारणा है । पुढलीक के बारे में कोई ऐतिहासिक आधार उपलब्ध नहीं है । पर इस मप्रदाय के भक्तों में यह धारणा प्रचलित है जो झूठी नहीं कहना सकती । काल के उदर में ऐतिहासिक साक्ष्य नष्ट हो जाने पर भी जन प्रचलित अद्वैत विश्वास ही ठोस आधार का कार्य करता रहता है । ज्ञानदेव कृत 'हे नव्हे आज बानीचे युगे अठ्ठाविसावे', यह अभग मत नामदेवकृत 'युगे अठ्ठावीस विदेबरी ऊभा' यह आरती, तथा 'युगे भालो अठ्ठावीस अजुनी न म्हणगी बंम' यह तुकाराम कृत अभग इस उपास्य की स्वयम्भू और प्रकट होने की पुरानी अन्तर्माध्य दे देते हैं । विदुलन के मस्तक पर शिर्वनिग

१. वो बा केला टोबा म्हणोनि नाव विठोबा—तुकाराम अभग गाथा ।

है ऐसी भी धारणा इस मन के लोगो की है। निवृत्ति नाथ का यह अभग इस की पुष्टि करता है^१—

(१) पुडलिकावे माग्य बसाविया अमरी नाहो चराचरी ऐसा कोणी ॥
विष्णुसहित शिव आणिला पढरी । भीमा तीरीं पेखणे जेणें ॥४॥^२
इसी प्रकार से ज्ञानदेवजी भी अपने एक अभग में कहते हैं^३—

(२) रूप पाहाता तरी डोळसु । सुन्दर पाहाता गोपबेषु ।
महिमा पाहाता महेषु । जेणे मस्तकी बविसा ॥

धारकरी सम्प्रदाय के अतिरिक्त सन् रामदास भी इस बात का समर्थन करने हुए कहते हैं^४—

(३) विठो ने शिरो बाहिला देवराणा । तया अन्तरी ध्यास रे त्यासि तेणा ।

इसमें यह निश्चिन हो जाता है कि शैव ब्रह्मण्यो के समन्वय की दृष्टि इस सम्प्रदाय के उपासकों में भी मूलतः विद्यमान थी। इसका कारण 'विठ्ठल भूषण' ग्रन्थ रचने वाले श्री गोपालाचार्य इस प्रकार बतलाते हैं^५—'श्री पाण्डुरंग मम्मके शिवलिंगमस्ति इति शैवा, तत्पुच्छ शिवय मौलि इति तीर्थ हेमाद्रि धुन प्रागुक्त स्कादन्ति निरोधान् । शिवय मौलि शिवय ग्रन्थि । गोपालाचार्य के मत से विठोबा के मस्तक पर शिवलिंग है ऐसा मानने वाला एक मत है किन्तु वे स्वयं ब्रह्मण्य होने के कारण इस मत के मानने वाले को शैव समझते हैं। जो भी हों उनका यह भी कथन है कि विठोबा की मूर्ति गोपबेषधारी श्रीकृष्ण की है। गोपाली के पीठ पर छींका रहता है यह माना जाय। कर्नाटकी ब्रह्मण्य सम्प्रदाय पर उन प्रान्त के प्रसिद्ध शैव सम्प्रदाय का प्रभाव कम नहीं पड़ा है। जो प्रसिद्ध है कि भक्ति द्राविड देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक से महाराष्ट्र में आई है। धारकरी-सम्प्रदाय के अध्यक्ष श्री ज्ञानदेव का सम्बन्ध नाथ वध से है जो शैवमत से निकला है। इन सब बातों को देखकर हरिहर का समन्वय यदि विठ्ठलोपासना में प्रचलित रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है बल्कि यह एक मर्चा निष्कर्ष है ऐसा मानना पड़ेगा। तुलसी के राम भी तो दारु के उपासक तथा दारु के राम के भक्त

१. सकल संघ गाथा—पृ० १०४, अभग सं० २२०१ निवृत्तिनाथ ।

२. निवृत्तिनाथकृत अभग सं० २२०१, पृ० १०४, सकल संघ गाथा ।

३. ज्ञानेश्वर के अभग—१०-२ ।

४. सत रामदास—अभग ।

५. विठ्ठलभूषण—श्रीगोपालाचार्य ।

ममके गये हैं।^१ महाराष्ट्र में कर्नाटक में ही विठ्ठलपूजामना आई है गंगा कुछ विद्वानों का मत है तो कुछ उमके ठोक विरुद्ध हैं। इसकी ओर चर्चा यहाँ पर अप्रामाणिक होगी। विठ्ठल का शंकर को अपने मस्तक पर धारण करना आत्मनिग का प्रतीक माना जावेगा।

विठ्ठल मूर्ति और बौद्ध मत—

जिस प्रकार कुछ लोग विठ्ठल की जैन मूर्ति बतलाते हैं उसी प्रकार वे कुछ लोग उसे बौद्धमूर्ति बतलाते हैं। नागपुर के श्री अनन्त हरि कुलकर्णी, मैट्रेटरी बुद्ध सोमायटो, का यह प्रयत्न रहा है और वे उसे सिद्ध करने का प्रमाण देते हैं कि विठ्ठल मूर्ति बौद्ध मूर्ति है। बुद्ध को विष्णु का अवतारग्रन्थ तो हिन्दुओं ने प्रदान कर ही दिया है। पद्मपुर के देवानय में बौद्धमूर्तियाँ हैं। अतः वह बुद्ध मंदिर रहा होगा और अशोक की नींव ८४००० मंदिरों में से यह भी एक होगा ऐसा विवेचन जॉन जिलमन का है। श्री कुलकर्णी इसमें सहमत हैं। इस अनुमान को हम ग्राह्य नहीं मानते। पुराने दमावनार के पाये आने वाले चित्रों में बौद्ध के स्थान पर विठ्ठल-रघुमाई के चित्र मिलते हैं। विठ्ठल की बौद्ध चारकरी सप्रदायी भी मानते हैं। पर उनका यह मानना उन अर्थ में नहीं है जैसा कि समझा जाता है।

इधर एक^२ लेख 'रोहिणी' मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक श्री धोंगडे नाम के एक मज्जन हैं। उनका निवेदन है कि गाँव तथा ब्रूम पुराण ४४०० वर्षों ईसा पूर्व लिखे गये जबकि बोरखो का नाश हुआ था। अर्थात् यह अनुमानत ही कहा जाता है। कदाचित् वह राजा परीक्षिति के राज्यम्ब का कान था। इन पुराणों में विष्णु का पुन अवतार के रूप में पुनर्बुद्ध हो जाने का उल्लेख है। श्री धोंगडेजी के अनुसार यह बुद्धावनार ही विठ्ठल है।^३

ज्ञानेश्वरी के प्रथम अध्याय में बौद्ध मत का निन्दित दूटे हुए दान की उपमा से किया गया है। प्रसंग गलेश बदना का है देखिये—

एके हाथी दनु जो स्वाभावता लडितु।

॥ बौद्धमत सवेतु यातिकोंचा ॥१२॥

१. रामरक्षा स्तोत्र—बुधकौशिक।

२. 'रोहिणी' दीपावली विशेषांक १६५६, 'पद्मरोचा विठ्ठल'

—ले. श्री धोंगडे, पृ० ४७-५३।

३. 'रोहिणी' दीपावली विशेषांक १६५६, 'पद्मरोचा विठ्ठल'

—ले. श्री धोंगडे, पृ० ४७-५३।

४. ज्ञानेश्वरी-प्रथम अध्याय श्लोकी १२-१३, ज्ञानेश्वर मण्डल सक्त सतगाथा—६७।

मग सहजे सत्कार बाहु तो पद्मवर वरदु ।

धर्म प्रतिष्ठा तो सिद्ध अमय हस्तु ॥१३॥

श्री गणेशजी का वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर उनका ध्यान चित्रित करने हैं जिममे वे कहते हैं कि बौद्धमत की विवेचना करने वाले बौद्ध वातिकों के द्वारा प्रस्थापित बौद्ध मत ही मानों म्वाभाविक रूप में खडित हो गया है । न्याय सूत्र पर वृत्ति रचने वालों के द्वारा निर्दिष्ट किया गया पर अपने आप टूटा हुआ खडित दाँत है जो बौद्ध मत का सकेत करता है । इस दाँत को पातजनद्वयन रूपी एक हाथ में ले लिया है । फिर बौद्धों के सून्यवाद का खडन हो जाने पर सहज ही आने वाला निरीश्वर मात्स्यो का सत्कारवाद ही गणेशजी आपका कर्मन के समान बर देने वाला हाथ है, तथा धर्म-प्रतिष्ठा एवम् धर्म की निधि देने वाला (याने जमिनी वृत्त धर्म सूत्र) और अमय देने वाला हाथ है ।

ज्ञानेश्वर और तुकाराम के ये अमग भी इसी का निर्देश करने हैं कि बिठ्ठन ही बुढावनार है । देखिये^१—

ज्ञानेश्वर का अमङ्ग—

पाइरण कांति दिव्य तेज भळकती रत्नकीळ फाकती प्रभा ।
आणि लावण्य तेजः पुंजाळते न बणवि तेचि शोभा ॥१॥
कानडा हो बिठ्ठनू कर्नाटकु त्याने मज लाविना बेधु ।
कोळ बुंघी घेऊनी छुलेचि पालवी आळविस्पा नैवी साधु ॥
शावे घीण सबाहु दुमेरीण अनुबाहु हे तंव केले निगमे ॥२॥४०॥
परि हो परते मोमणे खुटले बँलरि केले निसंगे ॥
क्षेम देऊ केले तव मोघी भी ऐकली आसावला जीव राहो ॥
मेढी लागी जीव उतावीळ माभा म्हणुनि स्फुरतसे बाहु ॥
पाया पदु गेले तव पाऊल न दिते उभावि स्वयंभु असे ॥
समोर की पाठिमोरे न कळे टकाचि ठेले केले ॥५॥
बाप रघुमा देविवरु हृदयिचा जाणुनी अनुभव सौर भुकेला ॥
दृष्टिचा डोळा पाहुं गेले तव भीतरी पालदू भाता ॥६॥^२

तथा तुकाराम का अमङ्ग इस प्रकार है^३—

बौद्धय अवतार भाभिया बहटा ॥

मोन्य मुखे निष्ठा धरिये सो ॥१॥

१. ज्ञानेश्वर अमङ्ग, सकल संत गाथा-६७ ।

२. ज्ञानेश्वर अमङ्ग, सकल संत गाथा-६७ ।

३. तुकाराम अमङ्ग, गाथा-४१६० ।

लोकाचिये साठो श्याम चतुर्भुज ॥

सतासवे गुज मोतससे ॥२॥

इन दोनों अमगों में क्रमशः सत ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने वारकरी संप्रदाय के विश्वास को ही प्रकट किया है कि विठ्ठल बुद्धावनार हैं। महानुभाव पथीय लोगों के मतानुसार एक ब्राह्मण बुडिया के हाकू लडके विठ्ठल के मारे जाने पर एक भइतबा उम स्थान पर स्थापित किया। यही पर आगे चलकर विठ्ठल की उपासना होने लगी। इस तरह महानुभाव पथी लोगों की धारणा का भी पता चलता है।^१

पंढरपुर में प्रचलित आषाढी एकादशी की वारी या यात्रा बहुत दिनों से चली आ रही है। इसे मिट्ट बनने वाला एक प्रमाण एक शिलालेख है। यह शिलालेख धारवाड के पाम हेन्वळिळ ग्राम में जबुजेश्वर के मन्दिर के सामने मिला है। इस लेख की भाषा और निधि कन्नड है। देवगिरी के राजा यादव कन्नर या कृष्ण के तृतीय राज्याभिषेक वष में याने पौष शुद्ध नवमी तक ११७० दिनांक २५ दिमम्बर सन १२४८ के दिन एक दान दिया गया। जिसमें ये शब्द हैं—

(१) श्री पंडरगे म श्री विठ्ठलेश्वर बारिम श्री हरिदि ।

(२) नङ्गळ धर्मके कलुवर सिगगा कंडु कुट्ट वुशि वोंडु ।

इसका अर्थप्रार्थ इस प्रकार है—पंढरपुर के विठ्ठल की वारी के हरिदिन अर्थात् एकादशी को धर्मार्थ कलुवर सिगगावुंड ने एक दान दिया। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि तक ११७० में पंढरपुर की वारी (यात्रा) प्रचलित थी। नामदेव के एक अमग से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है। 'पंडरिची वारी आषाढी शक्तिकी। विठ्ठल एकाकी सुखरूप^२ ॥४॥' म ॥

मुमनमानपूर्व काल से ही पंडरि की वारी प्रचलित थी यही बात इसमें प्रकट हो जाती है।

इस तरह जनम-जनम प्रमाणों और मतों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि विठ्ठल-उपासना बहुत पुरानी थी। अतः विवादों में पडना अनुचित होगा। भक्ति के क्षेत्र में भारत जैसे देश में आदान-प्रदान, प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष इनके बहुविध रूपों में हुआ है कि प्रायोगिक रूप में किम्बा कितना भय है इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। प्रायः विद्वान लोग अपने अनुकूल और प्रतिकूल

१. महाराष्ट्राची चार देवळे-ग. ह. बरे, पृ० १८७ ।

२. सकल सत्त पाषा, अमङ्ग-क. ८६५, नामदेव ।

उक्तियाँ दूढ़ निकालने हैं। दूसरी बात है उक्तियों का अर्थ लगाना और उनका प्रतिपादन करना। मेरी अल्प मति में यही आता है कि मध्ययुगीन वैष्णव साधना अत्यन्त सहिष्णुता-युक्त और सर्व-सम्राहक और समन्वयात्मक थी। विद्वद्रत्न डा० पारनेकरजी के मत से हम सहमत हैं और वही इस विषय का निष्कर्ष भी माना जा सकता है। महाराष्ट्र में विठ्ठलोपासना—विष्णु उपासना का ही एक एक रूप और प्रधान भग्न रही है तथा बहुत लोकप्रिय होने में आज तक बहुजन समाज में उनके अनुयायी बड़ी संख्या में सभी वर्गों के सभी जातियों के पढ़े-लिखे विद्वानों से अपड किसान मजदूरों तक सम्मिलित हैं। शंख-वैष्णव समन्वय, ज्ञान और भक्ति समन्वय, नाथ-योगपरक-निर्गुण, और उपासनापरक सगुण-भागवत-धर्म, समन्वयपूर्ण दृष्टि विठ्ठलोपासना का—चारकरी मप्रदाय का प्रमुख लक्ष्य जान पड़ता है। अतः उनका इतना सर्वोच्च लोक कल्याणकारी रूप विठ्ठल भक्ति में हम को दिखाई पड़ता है।

लोकाधिपे साठी खाम चतुर्भुज ॥

सत्तासवे गुज मोलतसे ॥२॥

इन दोनों अभागों में क्रमशः सत ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने बारकरी संप्रदाय के विश्वास को ही प्रकट किया है कि विठ्ठल बुढ़ानतार हैं। महानुभाव पयीप लोगो के महानुभाव एक ब्राह्मण बुडिया के डाकू लडके विठ्ठल के मारे जाने पर एक भइलवा उस स्थान पर स्थापित किया। यही पर भागे चलकर विठ्ठल की उपासना होने लगी। इस तरह महानुभाव पयी लोगो की धारणा का भी पता चलता है।^१

पडरपुर में प्रचलित आषाढी एकादशी की बारी या यात्रा बहुत दिनों से चली आ रही है। इसे मिट्ट करने वाला एक प्रमाण एक शिलालेख है। यह शिलालेख धारवाड के पास हेंचवळिल ग्राम में जवुकेश्वर के मन्दिर के सामने मिला है। इस लेख की भाषा और लिपि कन्नड है। देवगिरी के राजा यादव कन्नर या कृष्ण के तृतीय राज्याभिषेक वर्ष में याने पौष सुद नवमी शक ११७० दिनांक २५ दिमम्बर सन १२४८ के दिन एक दान दिया गया। जिसमें ये शब्द हैं—

(१) धो पडरगे थ भी विठ्ठलेश्वर वारिष धी हरिदि।

(२) नङ्गळ पम्मके कपुवर सिगगा कडनु कोट्ट कुशि बोंडु।

इसका अभिप्राय इस प्रकार है—पडरपुर के विठ्ठल की बारी के हरिदिन अर्थात् एकादशी को धर्मार्थ कपुवर सिगगाबुंड ने एक दान दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक ११७० में पडरपुर की बारी (यात्रा) प्रचलित थी। नामदेव के एक अभाग से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है। 'पडरिची बारी आषाढी कार्तिकी। विठ्ठम एकावी सुवर्ण^२ ॥४॥' म ॥

मुमनमानपूर्व काल से ही पडरि की बारी प्रचलित थी यही बात हमसे प्रकट हो जाती है।

इस तरह अलग-अलग प्रमाणी और मतों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि विठ्ठलोपासना बहुत पुरानी थी। अतः विवादों में पडना अनुचित होगा। भक्ति के क्षेत्र में भारत जैसे देश में आदान-प्रदान, प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष इनके बहुविध रूपों में हुआ है कि प्रामाणिक रूप में किसका कितना घट है इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। साथ विद्वान लोग अपने अनुकूल और प्रतिकूल

१. महाराष्ट्राची चार देवते—ग. ह. खरे, पृ० १८७।

२. सकल सन्त पाषा, अमङ्ग—क. ८६४, नामदेव।

उक्तिपौ दूढ़ निकालने हैं। दूसरी बात है उक्तियों का अर्थ लगाना और उसका प्रतिपादन करना। मेरी अल्प मति में यही आता है कि मध्ययुगीन वैष्णव साधना अत्यन्त महिष्णुता-युक्त और गर्व-भग्राहक और समन्वयात्मक थी। विद्वद्रत्न डा० पारनेकरजी के मत में हम महमत है और वही इस विषय का निष्कर्ष भी माना जा सकता है। महाराष्ट्र में विठ्ठलोपासना—विष्णु उपासना का ही एक एक रूप और प्रधान घग रही है तथा बहुत लोकप्रिय होने से आज तक बहुजन समाज में उसके अनुयायी बड़ी संख्या में सभी वर्णों के सभी जातियों के पदेलिते विद्वानों से अपड किमान मजदूरों तक सम्मिलित हैं। शैव-वैष्णव समन्वय, ज्ञान और भक्ति समन्वय, नाथ-योगपरक-निर्युगु, और उपासनापरक सगुण-भागवत-धर्म, समन्वयपूर्ण दृष्टि विठ्ठलोपासना का—वारवरी मप्रदाय का प्रमुख लक्ष्य जान पड़ता है। अतः उसका इतना गर्व-भग्राहक लोक कल्याणकारी रूप विठ्ठल भक्ति में हम को दिनाई पड़ता है।

द्वितीय अध्याय

वैष्णव मतों की विभिन्न शाखाएँ, संप्रदाय और उनका
हिन्दी और मराठी क्षेत्र में क्रम-विकास

द्वितीय अध्याय

वैष्णव मतों की विभिन्न शाखाएँ, संप्रदाय और उनका हिन्दी और मराठी क्षेत्र में क्रम-विकास

वेद में पायी गयी विष्णु विषयक बातों की चर्चा करने हुए अनेक उल्लेखों में हमने अब यह देखा कि उपनिषदों, ब्राह्मणों, भागवतों तथा और पुराणों आदि में व्यापक रूप में वैष्णव उपासना अनेक रूपों-मापनाओं और पद्धतियों में विकसित होती गई। विष्णु परम देवता बने उनका नारायण के साथ एकीकरण हुआ। नारायण में वामदेव और फिर वामदेव का नारायण और विष्णु के साथ एकीकरण कहे हुआ यह भी हमने देखा। वामदेव-वृष्ण, गीता के माध्वकार और भागवत के वृष्ण गोपातवृष्ण, राधावृष्ण, प्रभु श्रीरामचन्द्र और विद्वत् इनका विकास और स्वरूप का विवेचन कर हमने यह जाना कि रामचन्द्रोपासना जो मारे भारत में व्याप्त है। पर विशेषतः हिन्दी में गोपातवृष्ण और राधावृष्ण की उपासना में वामवृष्ण और पुत्रवृष्ण का विशेष वर्णन आता है, तो मराठी में बालवृष्ण के साथ विद्वत्तोपासना दिखाई देती है। अत्रतार कल्पना का मूलपात भी किस प्रकार हुआ यह भी हमने देखा। बीजरूप में वैष्णव धर्म का वृक्ष कतिपय वैदिक भावनाओं को लेकर बोया गया था जो अनेक प्रकार की भक्ति भावनाओं की शाखाओं में फरा-भरा होकर फैलकर पुष्पित हुआ। भक्ति के और उपास्य के विचार परिपक्व होने लगे। उन्नी के अनुसूच रामानुज चिन्तन पक्ष भी सामने आने लगा।

आराध्य के स्वरूप के साथ भक्ति की विभिन्न पद्धतियों का भी विकास होता गया। हिन्दी और मराठी वैष्णव भक्ति को प्रभावित करने वाली जो विविध भक्ति पद्धतियाँ और मिश्रित विकसित हुए उनका परिचय करना अब हमारे लिए निश्चय आवश्यक हो गया है। अपने आराध्य को परम पुरुष या परम उपास्य का रूप देने में इस माधना के किसी भी शाखा ने किसी भी युग में तथा किसी भी प्रकार से कोई कमर बाकी न रखा। इस तरह गीता का प्रसिद्ध 'एकान्तिक' धर्म सुप्रतिष्ठित हुआ वहीं सात्वत-भागवत-पाचरान-वैखानस आदि स्वल्पों में से जानम, योगमय, भक्तिमय एवम् स्नेहमयी कोमल मनोवृत्तियों के निष्पत्तियों के रूप में हमारे सामने आने लगे हैं। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वैष्णव भक्ति पीता और

महाभारत काल के बाद किस प्रकार बड़ी उसकी सशित जानकारी कर लेना अनुप-
युक्त न होगा।

वैष्णव मत के सर्वप्रथम दार्शनिक आचार्य—योगेश्वर श्रीकृष्ण

वैष्णव भक्ति के सब से प्रथम दार्शनिक आचार्य परम योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ही माने जाने चाहिए। गुप्त-साम्राज्य ही उत्तर भारत में वामुदेव धर्म याने एकान्तिक भागवत धर्म की उत्पत्ति का काल था। इसके बाद हर्ष वर्धन जैसे सम्राटों के बाद वह धीरे-धीरे दबता गया। अतः दक्षिण में उसका महत्त्व विशेष रूप से बढ़ने लगा। गुप्त साम्राज्य के युग में भारतीय संस्कृति स्वर्णयुग में पहुँच चुकी थी। गुप्तकालीन सम्राटों ने अपने आपको परम भागवत कहलाया था। वैष्णव धर्म की महत्त्वपूर्ण परिस्थिति को जानकर तथा उसे राजकीय प्रोत्साहन देकर उसका प्रसार एवं वृद्धि के प्रयत्न गुप्त सम्राटों ने किये। अपने पञ्चों पर विष्णु चक्र और गह्वर तथा मित्रों पर लक्ष्मी को स्थान दिया। चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य, अपने आपको 'परम भागवत' कहलाता था। एक मित्र चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य का भरतपुर राज्य के बयाना-क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, जो चक्र विक्रम के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसके ऊपरी भाग पर विष्णु भगवान् चन्द्रगुप्त को तीन प्रभामण्डल युक्त त्रैलोक्य भेंट कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है। अब तक के प्राप्त सभी मित्रों में यह अद्वितीय है। इससे इस युग की तत्कालीन भावनाओं पर प्रकाश पड़ता है। मध्य प्रदेश और बंगाल के राज्य भी इस प्रभाव से अछूने नहीं रह सके। यहाँ तक कि प्रथम मुसलमान आक्रान्ता मुहम्मद-बिन-कामिल मुस्लिम धर्मावलम्बी होने पर भी कन्नौज विजय के उपरान्त उसने पुराने गह्वराल मुद्रा के अनुकरण में अपने मित्रों पर भी लक्ष्मी की आहुति को स्थान दिया था। ईसा की चौथी शताब्दी से १२ वीं शताब्दी तक ८०० वर्षों के उपलब्ध सिक्के वैष्णव धर्म का प्रभाव अभिव्यक्त करते हैं। इससे जान पड़ता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी 'काडात्-काडात् प्ररोहन्ती' वाले निवमानुमार दूर्वादल के तृण की तरह वैष्णव धर्म उत्तर भारत में किसी न किसी रूप में जीवित रहा और अनुकूलता प्राप्त होने पर प्रभावी होकर फलवित हुआ। इस तरह वह अपने पनपने का कार्य करता ही रहा। उत्तर भारत में यदि उसे प्रचार का बल प्राप्त नहीं हुआ तो वह दक्षिण में अपने अनुकूल और योग्य वातावरण पाकर वहीं पर फूला और भला।

गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हुईं जिनसे वैष्णव साधना शिथिल-सी पड़ने लगी। महाराज हर्षवर्धन के समय में जो सम्कार वैष्णव साधना पर हुए उन्हें भी हम नहीं भूल सकेंगे। दक्षिण में वैष्णवों का

प्रभाव कुछ विशेष भाषा में परिमिश्रित होने तथा । शंकराचार्य के समय से ही दक्षिण में वैष्णव धर्म के पुनरुद्धार के प्रयत्न दिखाई देने लगे । वहाँ की परिस्थितियाँ इसके अनुकूल भी बनीं । यहाँ पर एक बात महत्त्व में डाल देनी है कि विष्णु आचार्यों का उपास्य होने पर भी दक्षिण में विष्णु का प्रभाव इतना व्यापक कैसे हुआ ? वहाँ तो महादेव शंकर की भक्ति दृढ़तम होनी चाहिये थी । वस्तुतः दोनों भक्तियाँ समान रूप में प्रचारित हुईं । मन्मथ की भावना वैष्णवी भक्ति में प्रबल होने से आचार्यों और द्रविड़ों का भी मन्मथ हुआ जिसने दक्षिण वैष्णव भक्ति से उत्कर्ष के लिए स्थिति और वातावरण उचित रूप से निर्माण होना गया । दक्षिण के आचार्यों का इस विषय में किया गया कार्य अत्यन्त सगहनीय और स्वर्णाक्षरी में लिखे जाने योग्य माना जावेगा । वैष्णवाचार्यों ने अपने दार्शनिक निदान्त, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता और भागवत पर आधारित रहे । अपने भक्ति पक्ष के लिये नारद-भक्ति-सूत्र और शाण्डिल्य-भक्ति सूत्र का आश्रय लेकर गीता के विचारों से उसे पूर्य किया ।

दक्षिण का वैष्णव आन्दोलन मधुची वैष्णव साधना का द्वितीय उत्थान कहा जा सकता है । दक्षिण के वैष्णव आन्दोलन का इतिहास तामिल भाषा में लिखा जाता है । ये वैष्णव मन्त समाज के सभी स्तरों में उत्पन्न हुए थे । इसीलिए हम भक्ति-आन्दोलन को जन आन्दोलन भी कहा जाता है । इन मन्तों का कान लड़ दूनरी से दत्तर्षी विष्णु भी गताश्री माना जाता है । ये परम्पर ऊँच नीच का कोई भेद-भाव नहीं मानते थे । तामिल में 'जनधार' का अर्थ होता है भगवद्-भक्ति में हुआ हुआ व्यक्ति । हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैष्णव साधना ही एक प्रकार से द्रविड़ में बाढ़वन् फैल रही थी । सर रामकृष्ण माधारकर अपने 'वैष्णव धर्म, श्रवधर्म और अन्य सम्प्रदाय', इस पुस्तक में बतलाते हैं कि अलवार तथा अन्य वैष्णव आचार्य रामानुज के पूर्वकाल में हो चुके हैं ।^१

अलवार वैष्णव भवत—

भागवत के ११ वें स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय में विष्णु विभिन्न प्रकार के अवतार धारण करते हैं ऐसा उल्लेख है । कनिष्क के लिये कहा गया है कि परमात्मा प्राप्ति का एक मात्र उपाय भक्ति ही है । इस भूमि के नोनों का उद्धार करने के हेतु पुराणों में बनाये गये वचनों के अनुसार पुनः एक अवतार धारण किये जायेंगे । अर्थात् अन्य कल्पों में लिये गये अवतारों से ये भिन्न होंगे । भगवान् ने परम एकात्मिक, निष्ठावान, भक्त भारतवर्ष में इधर-उधर बिखरे हुए मिलेंगे ।

१. वैष्णवधर्म, शैवधर्म और अन्य मत—सर वाट. जी. माधारकर ।

परन्तु अधिकतर सरया में वे द्रविड देश में ही पाये जायेंगे । विशेषतः ताम्रपर्णी नदी के तट पर पयगायी-कृतमाला के तटवर्ती प्रदेशोंमें तथा पालार पयस्विनी और कावेरी-महानदी के तटवर्ती प्रदेशों में पाये जायेंगे । विष्णु भगवान् अपना उद्धार विषयक कार्य यहीं से आरम्भ करेंगे । देविये—

यत्तु-तत्तु भविष्यन्ति नारायण परायणः ।
 पवचित-पवचित् महाराजा द्रविडेषुच भूरितः ॥
 ताम्रपर्णी नदी यात्रा कृतमाला तपस्विनी ।
 कावेरी च महापुण्या प्रतीचुच महानदी ॥
 ये पिबन्ति जलम् तास्याम् भुज्जा भुजेस्वर ।
 प्रापोभक्तः भगवति वासुदेवे भमलास्पह ॥

बहना न होगा कि अन्वार सत इसी भूमि में हुए ।^१ यही वह साधना भूमि थी । स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र सर्वत्र भगवद् भक्ति में सराबोर होकर जो बानियाँ इन भक्तों के मुख में निकली हैं, स्पष्ट है कि उनमें भगवान् की दिव्य तीसरी ही मुखरित हुई हैं । इन आळ्वारों में केवल बारह आळ्वार विशेष गौरव तथा प्रतिष्ठा के पात्र माने जाते हैं । द्रविड भाषा में इनकी पदावली तमिल-वेद कहलाती है, और वेदों की ही तरह पवित्र और सरम मणभी जाती है । ये भक्त बड़े मस्त जीव थे, तथा इनका हृदयपल बड़ा उदार और प्रबल था, इसलिए अपनी भक्ति का कोई शास्त्रीय विवेचन इनके द्वारा नहीं हुआ । भगवान् नारायण के एकमात्र उपासक थे अतः विष्णु के विनुष्ठ रूप में लीन हो जाना ही इनका एकमात्र धर्म था । अपने इस आनन्द को सबको जी खोलकर बाँटने में इन लोगों को मजा आता था । तमिल में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर सरम भक्ति रस की पयस्विनी का श्रोत बहाया त्रिमये उम गुग की जनता न आप्लावित होकर खुबकियाँ लगाई । आनन्द की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ।

आळ्वारों के काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है । कृष्णा जिनै के चायना शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि भामवत धर्म का प्रचार दूसरी सताब्दी से हो दक्षिण में हो रहा था तथा दूसरी से चौथी सताब्दी के समग्र आळ्वार भक्त हुए थे ऐसा माना जाता है ।^२ कुछ विद्वान् इनको तीसरी सताब्दी का मानते हैं । एक अनुमान यह भी है कि तीसरी से नवी सताब्दी तक अलवारों का युग था । क्योंकि प्रमाण में इसी प्रदेश के उसी समय के आळ्वार शैव सन्तों का हवाला

१. अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ वैष्णविज्म इन साऊथ इण्डिया

—एस्० के० अयंगर, पृष्ठ ८ ।

२. अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ वैष्णविज्म—राय चौधुरी, पृ० १८ ।

दिया जाना^१ है। यों हम पूर्व ही कह आये हैं कि विक्रम की चौथी से दसवीं शताब्दी तक का समय आळ्वारों ने आत्मसात कर लिया था। निष्कर्ष यही है कि अधिक से अधिक आठ नौ सौ वर्षों या कम से कम छ सौ वर्षों का समय अपनी भक्ति के प्रचार में इन लोगो ने व्यतीत किया। ये कुन बारह प्रसिद्ध सत्त इसी युग में पैदा हुए थे। इनमें से दो एक को छोड़कर प्रायः सभी साधारण स्तर की जाति में पैदा हुए थे।

अपने उपास्य के प्रति एक ही सनन इनमें थी। चौदह सहस्र पद्यात्मक गीतों का संग्रह 'नामायिरप्रबन्धम्' नाम से प्रसिद्ध है। इनमें भक्ति, ज्ञान, प्रेम, मोक्षार्थ और आनन्द से ओतप्रोत अध्यात्म ज्ञान का एक अमूल्य सजाना है। इनके दो प्रकार के नाम मिलते हैं। एक तमिल नाम और दूसरा संस्कृत नाम। दक्षिण भारत में इन भक्तों की इतना आदर और इनकी प्रतिष्ठा मिली है कि विष्णु मन्दिरों में विष्णु के साथ इनकी भी मूर्तियाँ प्रस्थापित की गई हैं। इनके मधुर पद्य आज भी लोगों के द्वारा गाये जाते हैं। इनकी प्रभावशालिनी जीवन घटनाएँ नाटक के रूप में उपदेश देने के लिए आज भी बनायी जाती हैं। वेद मन्त्रों की तरह पवित्र और अध्यात्मिक विचार इनमें होने से इस संग्रह को 'तमिल वेद' यह सजा मिल चुकी है। पाराशर भट्ट ने इन सब के नाम एक श्लोक में बतवाये हैं—

सूत सरस्वत महाबाहुष्य भट्टनाथ—

श्रीमक्तिस्तार—कुलशेखर—योगिबाह्याम् ।

भक्ताभिरेणु—परकाल यतीन्द्र मिथ्यान्—

श्रीमत् पराङ्मुखा मुनि प्रणमोक्तिं नित्यम् ॥

इनमें से प्रथम तीन योगी कहाते हैं जो क्रमशः इस प्रकार से हैं—
(१) योगेश्वर-सरोयोषी, (२) भूसातळवार-भूतयोषी, (३) पेयाळवार-महत्तयोगी। ये तीनों ममकालीन माने जाते हैं। इनके तीन ही भक्तों का संग्रह श्रुवेद का सार माना जाता है। योगेश्वर काँची नगरी में, भूसातळवार महावनीपुरम् में तथा पेयाळवार मदरास के निकट मंतापुर में पैदा हुए थे। एक बार ये तीनों तिरुवकोईल्लुर नामक स्थान पर यात्रा के लिए गये, जहाँ आपस में इनका कोई परिचय नहीं था। सरोयोषी भगवान् की पूजा कर कुटिया में गये और लेटे। एक ही व्यक्ति के योग्य उममें सोने को स्थान था। भूत योगी के आने पर दोनों बँठ गये। महत्तयोगी के आने पर तीनों खड़े हो गये और भगवद्भजन में मग्न हो गये। भगवान् की दिव्य माधुरी और प्रभा से कुटिया प्रकाशित हो उठी।

१. अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म इन साऊथ इण्डिया—एस्० के० अपंगार, पृ० ८६।

ईश्वर से उन्होंने भक्ति का वरदान माँगा । इनके पद्यों का संग्रह 'ज्ञान प्रदीप' नाम से प्रसिद्ध है ।

(४) चौबे तिरुमडिसँ आळवार—भक्तिसार के नाम से भी पहचाने जाते हैं । तिरुमडिसे गाव में ही ये पैदा हुए थे । पैदा होते ही इनके माता-पिता ने इनको सरकडों के जंगल में छोड़ दिया था । इनका पातन-पोषण तिरुवाङ्गु नाम के एक व्याघ्र ने और उसकी पत्नी पकजवल्ली ने किया । कई पद इनके बनाये हुए हैं । कहा जाता है कि अपने ग्रन्थों को इन्होंने कावेरी नदी में बहा दिया था क्योंकि लोग इनके पदों के कारण इनको प्रसिद्धी देने लग गये थे । ये अपने को प्रसिद्धि पराङ्मुख रखना चाहते थे । इनकी भव पुस्तकों में से केवल दो बच गईं । इनके भक्ति पथ के अनुसार भक्ति भगवान् की कृपा से प्राप्त होती है । भगवान् की ओर से दी हुई यह सब में बड़ी मर्यादा है । नारायण ही ज्ञाता, ज्ञेय, तथा ज्ञान और भव कुछ हैं ।

(५) नम्माळवार—शठकोपाचार्यों के नाम से भव आळवारों में विद्वेष प्रसिद्ध हैं । विद्वानों ने इनके बारे में भव में अधिन चर्चा की है । जैसे ये सब से श्रेष्ठ भी हैं । डा० अयंगर के मत से इनका समय छठी ईसवी शताब्दी के मध्य रखना ठीक होगा । तिरुवेली के ताम्रपत्रों नदी के तीर पर के तिरुकुरकूर ग्राम में ये पैदा हुए । कुछ लोगों का मत है कि ये दूध कुल में पैदा हुए, तथा कुछ इनको ब्राह्मण कुल का मानते हैं । इनके पिता कारिमारन् अपने गाँव के मुखिया थे । गुरु परंपरा के अनुसार कारियर जानि का नाम वेङ्गल है । जन्म लेने पर शठकोप की आँखें बन्द थी तथा दस दिनों तक बिना खाये पिये ही रहे । तब चिन्ताग्रस्त होकर लोग इन्हें एक निकटस्थ विष्णु मन्दिर में ले गए और इनका नाम 'मरण' या 'माडन' रखकर मन्दिर के पाम के एक इमली के पेड़ के खोटे में रख आये । मोलह वर्ष तक वही रहकर तपस्या-पूर्ण जीवन व्यतीत कर ये भगवान् की उपासना करते रहे । अंत में भगवान् ने प्रमत्त होकर इनको अपूर्व शक्ति प्रदान की । इनके रचे चार ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । (१) तिरुविस्तम् (२) तिरुवाशिरियम् (३) वेरियतिरुवत्तान्ति (४) तिरुवाय मोळि । चौबे ग्रन्थ में हजार से भी अधिक पद हैं । चार वेदों की तरह इनको तामिल देश में मान्यता प्राप्त है । 'तिरुवाय मोळि' 'द्रविडोपनिषद्' भी कहलाता है । शठकोप गोपी-भाव से उपासना करते थे । भगवान् को नायक तथा अपने आपको नायिका मानते थे । तमिल कविता में इनके पद मधुरिमा के आदर्श माने जाते हैं । कवन जैसे तामिल भाषा के सर्व श्रेष्ठ कवि को भी अपने रामायण के आरम्भ में शठकोप की स्तुति करनी पड़ी, तभी भगवान् । उसे स्वीकार किया था । शठकोपने अपने पदों को रगनाथ को मुनाया तभी मूनि

में मे आमात्र आई कि ये हमारे आठवार है। 'नम्म आठवार' तभी से विख्यात हुए और नम्माठवार कहनाये।

(१) मधुरकवि आठवार—ये गरुड के अवतार माने गये हैं। निरन्तरानूर ग्राम में जिनसे ग्रामवेदी ब्राह्मण के यहाँ के पैदा हुए। वेद के ज्ञाता होने पर भी उन्होंने भगवान् के प्रेम को ही अपने जीवन का सर्वस्व माना था। उत्तर भारत में यात्रार्थ धर्मण करने हुए जब गंगा तट पर आये तो अपनी मातृभूमि की ओर घाने दक्षिण दिशा में एक ज्योति स्तम्भ दिखाई दिया। इसे देखी आदेश मानकर उस ज्योति का अनुसरण करने हुए साधुपणों के बालकूर गात्र में पहुँचे। ज्योति के मूल का पता एक इसनी के पेड़ के गोडर में मिला। देखा तो नम्माठवार के गरीर से वह ज्योति निकल रही थी। उनको ध्यानस्थ देगकर उन्हें ही अपना गुरु बनाया। उनकी कृपा से मधुर कवि भक्त बन गये। अपने गुरुदेव के पदों का प्रचार गागाकर इन्होंने घर-घर में किया। माधुर्य के कारण इनका नाम मधुर कवि पड़ा। इनके वनाये केवल दस ही पद उपलब्ध हैं।

(३) कुन्धोसर आठवार—आठवारों की मध्यवर्ती श्रेणी के अन्तर्गत माने हैं। वहाँ इनका नाम तीमरा माना है। ये छठी शताब्दी में पैदा हुए थे। इनको विष्णु के वरास्थल पर नगे हुए कौस्तुभ मणि का अवतार माना जाता है। कुन्धोसर भाषणवीर राज्य के अन्तर्गत कांम्भी अथवा विजयन नगर में उत्पन्न हुए थे। ये वहीं के राजा हटवत के पुत्र थे। बड़े होने पर राज्याधिकार प्राप्त किया और प्रजानुरजन में बड़ा अनुराग दिखाया। किन्तु अतुल सम्पत्ति के होने पर भी बचपन से ही इनका भूषाव संध्युक्त धर्म की ओर था, और इन्हें रामायण विशेष प्रिय था। एक बार रामायण सुन रहे थे तबिन्ने इस प्रकार का प्रसंग था कि भगवान् श्रीराम सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण के ऊपर छोड़कर स्वयं अकेले तर-दूषण की विषुल सेना से मुक्त करने जा रहे थे। तन्मयता के कारण व्यास के मुख से यह श्लोक निकलने ही अपने सेनानायक को आज्ञा देकर भगवान् राम की सहायतार्थ सेना लेकर चल पड़े। श्लोक इस प्रकार है—

अतुर्वैशसहस्राणि रक्षतां भीम कर्मणाम् ।

एकस्य रामो धर्मात्मा कथं मुदं करिष्यसि ॥

इस तरह इनको कई बार रोका गया। अन्त में अपनी सम्पत्ति तथा वंशव की छोड़कर ये भगवान् रघुनाथ के दारण में गए। शीत प्रवच में इनके १०३ पद सप्रहीत हैं। 'मुकुन्दमाला' नाम का स्तोत्र इनका ही बनाया हुआ बताया जाता है। भाषा की कोमलता और मधुर भावों के लिये ये अत्यधिक प्रसिद्ध हैं।

(८) विष्णुचित्त—परिआळवार का मद्रास प्रान्त के तिन्नेवेली जिले के 'बिल्लोपुत्तूर' नामक पवित्र स्थान में जन्म हुआ। इनके माता-पिता का नाम पद्मा और मुकुटाचार्य था। पद्मशायी भगवान् विष्णु की कृपा से यह पुत्र पैदा हुआ था। कुलशेखर के निकट सातवीं शताब्दी तक इनका समय है, ऐसा अग्रगण्य मानते हैं। बचपन में ही विपुल भक्ति तथा ज्ञान का उदय इनके हृदय में उत्पन्न हो गया था। पढ़े लिखे न होने से ये अपनी छोटी सी कुलवारी के पुत्रों की चुनकर उनकी माना मूखकर बटपन्नयनी बालमुकुन्द पर चढ़ा देने का कार्य ही हमेशा करते रहते थे। स्वप्न में भगवान् का आदेश मिलने पर ये पाण्ड्य देशके अध्यात्म-विद्या-प्रेमी तथा रसिक राजा बलदेव के दरबार में चले गए। वहाँ के दिग्गज विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराकर भट्टनायक की उपाधि प्राप्त की। श्रीकृष्ण सीमा के पद इन्होंने लिखे हैं जो 'तिरुमोळी' नामक पद्यावली में संग्रहीत हैं। कुल पचास कविताएँ इनकी मिननी हैं—जिनमें ईश्वर धर्म के गभीर विषयों के सिवाय छंद प्रयोग सबधी विचित्रताओं के उदाहरण भी हैं। राजा की भक्ति रहस्य की शिक्षा इन्होंने प्रदान की थी। राजा ने इनका बड़ा सत्कार किया पर मिली हुई सब संपत्ति भगवान् की अर्पण करने में ही इन्होंने अपना हित माना। इनको 'विष्णुचित्त' भी कहते थे।

(९) गोदा की अन्दास या रगनायकी के नाम से जानते हैं। विष्णुचित्त की ही ये एक पोद्म पुत्री थी, तथा रगनाय की सेविका भी। कहा जाता है कि अपनी पुलवारी की भूमि गोडते समय विष्णुचित्त की यह किसी सुलसी धृष्ट के निबट जननी हुई मिली। यह बालिका उनके यहाँ ही पाली पोंसी गई। गोपी प्रेम की भक्त इससे पूर्ण रूप से मिलती है। भाववेश में ये भगवान् के लिये बनाई गई मालाएँ स्वयं अपने गले में धारण कर लेती थी जो भगवान् की विशेष प्रिय होती थी। कृष्ण के प्रति बचपन में ही इनकी आसक्ति बढ़ने लगी। श्रीकृष्ण की ही इन्होंने अपना पति मान लिया था। इसलिये विवाह योग्य हो जाने पर जब उससे पूछा गया तो उसने यह दिया कि श्रीरगम् के भगवान् को छोड़कर मैं दूसरे किसी को नहीं धर सकती। अन्दास की उपासना माधुर्य भाव की थी। वह भगवान् रगनाय से मिलने के लिए बड़ी व्याकुल रहती थी। अन्त में भगवान् श्रीरगम् के मन्दिर में उसे पहुँचाया गया तथा विवाह की विधियों सहित उन्हें अर्पण किया गया। मन्दिर में जाते ही भगवान् की श्रेष्ठ शय्या पर वह चढ़ गयी। तब एक दिव्य प्रभा फूट निकली और अन्दास मूर्ति में समा गयी। 'तिरुप्पाव' और 'नाच्चियार-तिरोमळी' ये काव्यग्रन्थ इनके नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रेम-भाव से

भग्न हृदयोद्गार इनकी कविता में मिलने हैं। मेइतली मीराबाई में तथा इनमें बहुत साम्य है।

(१०) भक्त पदमेगु-विप्रनारायण आळवार का एक और नाम 'तोडर-डिप्योति' भी है। अनुमानत लगभग अन्तिम श्रेणी के आळवारी का समय एक ही वर्ष पीछे आरम्भ होता है इनका जन्म विप्रनारायण माडामुडी नाम के ग्राम में हुआ। भगवान् के निमित्त पूल चुनकर उनसे माता आदि तैयार करना इनका कार्य था। श्रीरंग के मन्दिर की एक रूपवती देवदेवी नाम की देवदासी थी। उसकी रूपवाना के ये शिकार हो गये। किंतु भगवान् रगनाथ की कृपा से इनका उद्धार हो गया। बाद में मुघरने पर अपना नाम परिवर्तितकर 'तोडर डिप्योटी' अर्थात् 'भक्ताधिपद-रेणु' कर दिया। प्रबन्ध में केवल दो ही पद इनके मिलते हैं। मन्दिर में जाने वाली समस्त भक्त-महिली की चरणधूसी का सेवन कर भजनानन्द में लीन होकर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे।

(११) मुनिवाहन—योगवाह को तिरुप्पन आळवार भी कहा जाता है। इनकी जाति घट्यज की थी। बचपन से ही वीणा पर भगवान् के नाम के अनिरुक्त और कुछ भी नहीं गाते थे। त्रिचिनापल्ली जिने के उरैपुर या बोरीडर नाम के ग्राम के किसी धान के खेत में एक पक्ष्य जाति के मग्नहीन व्यक्ति के द्वारा पाये गये। निम्नतर श्रेणी के होने पर भी इनके हृदय में भक्तिभाव आरम्भ में ही जागृत था पर अछूत होने से मन्दिर में प्रवेश नहीं पा सकते थे। अतः कावेरी नदी के दक्षिणी किनारे पर खड़े होकर वहीं से वे भगवान् की स्तुति कर लेते थे और मन्तोष पा जाते थे। श्रीरंग की मवारी को दूर से ही देखकर ये सन्तोष कर लेते थे। एक बार भगवान् की आज्ञा से नारगमा या साञ्जा महामुनि ने भगवान् के आदेश से इनको अपने कक्ष पर बंठाया था, और भगवान् के दर्शन कराये। इस तरह मन्दिर में इनका प्रवेश हुआ। मुनि इनके वाहन बने अतः इनका नाम 'मुनिवाहन' पड़ा। इनके बनाये कुछ पद मिलने हैं।

(१२) तिरुमंगलाळवार—नीलन या परकान—आळवारी में अन्तिम में ही माने जाते हैं। नवमीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध या उत्तरार्द्ध में इनको रखा जा सकता है। चोल देश के किसी गांव धराने में ये पैदा हुए थे। इनके पिता चोलवंशी राजा के मेनापति थे। अतः वे भी सेवार्पात बनाये गये। राजा से खटपट हो जाने पर नुतंगे के सरदार बन गये। वे बड़े भयानक डाकू थे और नूट में मिले द्रव्य से भगवान् के मन्दिरों को बनवाते थे। इनके बनाये छ पद्य ग्रन्थ तमिल भाषा के वेदांग माने जाते हैं। शठकोपाचार्य के बाद इनके ग्रन्थों का स्थान है। तिरुवल्ली में

कुमुदवल्ली नाम की एक रूपवती कन्या थी जिसकी दो दातें थी। प्रथम यह कि उसका पति विष्णु भक्त हो और दूसरी यह कि वह रोज एक हजार आठ वेंचणवों को भोजन करा सके। तभी वह प्रसाद ग्रहण करेगी। नीलन ने इस स्वीकार कर कुमुदवल्ली से विवाह कर लिया। इस कार्य के लिये वे स्रुट करने लगे। किन्ती ऐमे ही ममय मे भगवान् विष्णु ने घनी व्यक्ति के रूप मे इनको नारायण मन्त्रोपदेश दिया। इसी के प्रभाव से इनका जीवन सुधर गया।^१

तिष्कयं रूप मे कहा जा सकता है कि ये आळ्वार उच्चकोटि के भगवद्भक्त तथा आध्यात्मिक व्यक्ति थे। तिरुमङ्गलई को छोड़कर सभी मे मानवता का उच्च स्तर विद्यमान है। सभी प्राति और थैली के इन सत्तो ने विष्णु भक्ति का द्वार अबाध गति से निर्मुक्त होकर सबके लिए खोल दिया। दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन मे यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। विष्णु की उपासना और साधना इनकी एकान्तिक भाव से थी। ये विष्णु को वामुदेव-नारायण आदि नामों से जानते थे। इनके मतानुसार भगवान् विष्णु नित्य, अनन्त और अलभ्य हैं। अवतार लेने पर भी भगवान् की अनन्त भक्ता बनी रहती है। राम और कृष्ण की भक्ति आळ्वारों ने धारमस्थ, दास्य और कान्ता भाव से की है। भक्ति के प्रसंगत प्रपत्ति को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान वे लोग देते हैं। बिना आत्मसमर्पण के विष्णु की कृपा या प्रेम नहीं मिल सकता ऐसा इनका विश्वास है। इनकी पूर्वोक्त तीन थैलियों मे से प्राचीन एवम् मध्यवर्ती के बीच तीन सौ से भी अधिक अन्तर पड़ जाना है। तिरुमङ्गलई के बाद आळ्वारों का युग समाप्त हो जाता है। इसके बाद दसवीं शताब्दी से आचार्यों का युग आरम्भ हो जाता है।

आचार्यों का भक्ति युग—

ये वैष्णव आचार्य तमिल प्रान्त के संस्कृत के गाढ़े विद्वान् थे। आलवारों की भक्ति के माध्य वेद प्रतिपादित ज्ञान और कर्म का समन्वय इन लोगों ने किया। हम कह सकते हैं कि इस तरह से वैष्णव साधना को एक नया मोड़ मिला। संस्कृत वेद और तमिल वेद मे कोई अन्तर नहीं है, ऐसा प्रतिपादन इन आचार्यों ने किया। वैष्णव भक्ति के प्रति इन्होंने लोगों के हृदयों मे आस्था जगाई।

१. श्री एस्. कृष्णस्वामी अयंगर कृत दक्षिण के वैष्णव संप्रदायों का इतिहास; मध्यकालीन धर्म साधना—३० हजारोप्रसाद द्विवेदीजी; मध्यकालीन प्रेम-साधना—५० परशुराम चतुर्वेदी, भागवत धर्म तथा भारतीय दर्शन—असरेव उपाध्याय और वैष्णव तथा शैव और अन्य संप्रदाय—भांडारकर कृत इन पुस्तकों का अध्ययन विशेष जानकारी के लिए दृष्ट्य है।

मर्म हृदयोद्गार इनकी कविता में मिलते हैं। भेडतणी भीराबाई में तथा इनमें बहुत साम्य है।

(१०) भक्त पदरेणु-विप्रनारायण आळवार का एक और नाम 'तोण्डर-टिप्पोलि' भी है। अनुमानतः लगभग अन्तिम श्रेणी के आळवारों का समय एक सौ वर्ष पीछे आरम्भ होता है इनका जन्म विप्रनारायण माढागुडी नाम के ग्राम में हुआ। भगवान् के निमित्त पूल खुनकर उनसे माला आदि तैयार करना इनका कार्य था। शीरग के मन्दिर की एक स्मृतियों देवदेवी नाम की देवदासी थी। उसकी स्मृतिवाला के ये शिकार हो गये। किन्तु भगवान् रगनाथ की श्रुति से इनका उद्धार हो गया। बाद में मुघरने पर अपना नाम परिवर्तितकर 'तोण्डर टिप्पोली' अर्थात् 'भक्ताधिपद-रेणु' कर दिया। प्रबन्ध में केवल दो ही पद इनके मिलते हैं। मन्दिर में आने वाली समस्त भक्त-महली की चरणधूली का भजन कर भजनानन्द में मीन होकर अपना जीवन ध्यानीन किया करते थे।

(११) मुनिवाहन—योगवाह को निष्पुन आळवार भी कहा जाता है। इनकी जाति शूद्र की थी। बचपन में ही बीणा पर भगवान् के नाम के अनिरुक्त और कुछ भी नहीं गाने थे। त्रिविनायकी जिन के उरपुर मा बोरौडर नाम के ग्राम के किसी धान के मेन में एक पंचम जाति के सतानहीन व्यक्ति के द्वारा पाये गये। निम्नतर श्रेणी के होने पर भी उनके हृदय में भक्तिभाव आरम्भ से ही जागृत था पर अछूत होने से मन्दिर में प्रवेश नहीं पा सकते थे। अन कावेरी नदी के दक्षिणी किनारे पर लड़े होकर वहीं से वे भगवान् की स्तुति कर लेते थे और मन्तोष पा जाते थे। शीरग की सवारी को दूर से ही देखकर ये मन्तोष कर लेते थे। एक बार भगवान् की आत्मा से साक्षात् या साक्षात् महामुनि ने भगवान् के आदेश से इनको अपने कंधे पर बैठाया था, और भगवान् के दर्शन कराये। इस तरह मन्दिर में इनका प्रवेश हुआ। मुनि इनके बाहन बने अन इनका नाम 'मुनिवाहन' पड़ा। इनके बनाये कुछ पद मिलते हैं।

(१२) निम्भगपाळवार—नीलन या परवान—आळवारों में अन्तिम ये ही माने जाते हैं। नवमी शताब्दी के पूर्वार्द्ध या उत्तरार्द्ध में इनको रखा जा सकता है। चोल देश के किसी राजा घराने में ये पैदा हुए थे। इनके पिता चोन्नवशी राजा के मेलापति थे। अतः ये भी सेनापति बनाये गये। राजा से स्वतन्त्र हो जाने पर लुटेरों के मरदार बन गये। ये लड़े भगवान् ढाकू थे और नूट में मिले द्रव्य से भगवान् के मन्दिरों को बनवाने थे। इनके बनाये छः पद प्रथम तमिल भाषा के वेदांग माने जाते हैं। शठशोपाचार्य के बाद इनके ग्रन्थों का स्थान है। तिरुवल्ली में

कुमुदवल्ली नाम की एक रूपवती कन्या थी जिसकी दो बातें थी। प्रथम यह कि उनका पति विष्णु भक्त हो और दूसरी यह कि वह रोज एक हजार आठ वैष्णवों को भोजन करा सके। तभी वह प्रमाद ग्रहण करेगी। नीलन ने इसे स्वीकार कर कुमुदवल्ली से विवाह कर लिया। इस कार्य के लिये वे लूट करने लगे। किसी ऐसे ही समय में भगवान् विष्णु ने घनी व्यक्ति के रूप में इनको नारायण मन्त्रोपदेश दिया। इसी के प्रभाव में इनका जीवन सुधर गया।^१

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ये आठवार उच्चकोटि के भगवद्भक्त तथा आध्यात्मिक व्यक्ति थे। तिरुमङ्गलई को छोड़कर सभी में मानवता का उच्च स्तर विद्यमान है। सभी जाति और श्रेणी के इन सत्तो ने विष्णु भक्ति का द्वार अबाध गति से निर्मुक्त होकर सबके लिए खोल दिया। दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन में यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। विष्णु की उपासना और साधना इनकी एकान्तिक भाव से थी। ये विष्णु को वामुदेव-नारायण आदि नामों से जानते थे। इनके मतानुसार भगवान् विष्णु नित्य, अनन्त और अक्षय्य हैं। अवतार लेने पर भी भगवान् की अनन्त सत्ता बनी रहती है। राम और कृष्ण की भक्ति आठवारों ने वात्सल्य, दास्य और काम्य भाव से की है। भक्ति के प्रतर्गत प्रपत्ति को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान वे लोग देते हैं। बिना आत्मसमर्पण के विष्णु की कृपा या प्रेम नहीं मिल सकता ऐसा इनका विश्वास है। इनकी पूर्वोक्त तीन श्रेणियों में से प्राचीन एवम् मध्यवर्ती के बीच तीन सौ से भी अधिक अन्तर पड़ जाता है। तिरुमङ्गलई के बाद आठवारों का युग समाप्त हो जाता है। इसके बाद दसवीं शताब्दी से आचार्यों का युग आरम्भ हो जाता है।

आचार्यों का भक्ति युग—

ये वैष्णव आचार्य तमिल प्रान्त के संस्कृत के गाढ़े विद्वान् थे। आठवारों की भक्ति के साथ वेद प्रतिपादित ज्ञान और कर्म का समन्वय इन लोगों ने किया। हम कह सकते हैं कि इस तरह से वैष्णव साधना को एक नया मोड़ मिला। संस्कृत वेद और तमिल वेद में कोई अन्तर नहीं है, ऐसा प्रतिपादन इन आचार्यों ने किया। वैष्णव भक्ति के प्रति इन्होंने लोगों के हृदयों में आस्था जगाई।

१. श्री'एस्. कृष्णस्वामी अयंगर कृत दक्षिण के वैष्णव संप्रदायों का इतिहास; मध्यकालीन धर्म साधना—४० हजारीप्रसाद द्विवेदीजी; मध्यकालीन प्रेम-साधना—५० परशुराम चतुर्वेदी; भागवत धर्म तथा भारतीय दर्शन—बलदेव उपाध्याय और वैष्णव तथा शैव और अन्य संप्रदाय—भांडारकर कृत इन पुस्तकों का अध्ययन विशेष जानकारी के लिए दृष्ट्य है।

सम्प्रदाय विहीनाये मन्त्रान्ते विरत्तामता ।

अतः कलौ भविष्यन्ति सत्तारः सांप्रदायिनः ॥

भो ब्रह्मण्ड सन का वैष्णवाः भित्ति पापना ।

सत्तार स्ते कलौ भाष्या ह्युत्पन्ने पुरयोत्तम ॥

प्रमेयरत्नावली में एक श्लोक इसी विषय पर यों मिलता है ।^१

रामानुज धी स्वोक्तं मन्त्राचार्यं सत्तर्मन्त्रः ।

भोविष्णु स्वामिन दत्तौ निम्बादित्य चतु सन ॥

प्रसिद्ध गुजराती पुस्तक 'वैष्णवधर्म' नो इतिहास' में इन संप्रदायों पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है ।^२

भासन्तिदांत रत्तारवरवारो वैष्णवादिजाः ।

धेर्यं वृषिबोधये मक्तिपागो हृदीकृतः ॥

विष्णु स्वामी प्रथमतो निम्बादित्यो द्वितीतिथः ।

मन्त्राचार्यं स्तुतोपास्तु, तुर्यो रामानुजः स्मृतः ॥

इस तरह ये चार प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य हैं जिनके बारे में अब हम जानने की चेष्टा करेंगे ।

रामानुजाचार्य—ये सन् १०१६ या १०१७ में उत्पन्न हुए । मात्स्यनाल प्रसिद्ध नगरी काञ्चीवरम् में बीना । अपनी पूर्व शिक्षा यादव प्रशासक नाम के विनी भट्टनी विद्वान् से ग्रहण की । इन आचार्य के विचारों से मतभेद होने के कारण उनको छोड़कर ये अलग हो गये । वे आलवारों के 'गीतप्रबन्धम्' का गहरा अध्ययन कर यामुनाचार्य के उत्तराधिकारी बने, और श्रीरम् में रहने लगे । नाथ मुनि की तरह भारत-भ्रमण कर उत्तर भारत के तीर्थ स्थानों की यात्राएँ की । आचार्य श्री की इच्छानुसार 'दिव्य प्रवचनम्' की टीका, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य और विष्णु-सहस्रनाम पर भाष्य लिखे । इससे वैष्णव मन्त्र की साधना पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा । 'गीता भाष्य' भी लिखा । अन्य ग्रन्थों में वेदातसार, वेदार्थ मग्नह, वेदान्त प्रदीप, ये विशेष प्रसिद्ध हैं । अपने पट्टशिष्य कुरेय (कुस्तालवार के ज्येष्ठ पुत्र पराभर) के द्वारा 'भगवद्गुणदर्पण'—विष्णु-सहस्रनाम की टीका लिखवाई तथा मातुल पुत्र कुरुकेय के द्वारा 'तिरुवायमोलि' नम्माळ्वार कृत पर तमिल भाष्य लिखवाया ।

१. प्रमेयरत्नावली, पृ० ८ ।

२. वैष्णव धर्म नो इतिहास—दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री, बम्बई,

रामानुजाचार्य के जीवन की महत्वपूर्ण तीन घटनाएँ :^१

(१) महात्मा नाम्बिसे 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर मन्त्र का उपदेश लिया। गुरु ने इस मन्त्र की जगदुद्धारक शक्ति के कारण अत्यन्त भुक्त रहने का आग्रह किया था, पर सत्तार के जीवों को विषम दुःखों से मुक्ति दिलाने की इच्छा में श्रीरामानुज ने छतों पर से और पेड़ों के शिखरों पर से इसका जोरदार प्रचार किया। इस मन्त्र से उन्होंने सबको दीक्षित किया। इस कार्य से उनको अपने काल का उद्धारक नेता माना जाता है।

(२) दूसरी घटना सन १०६६ के करीब-करीब श्रीरगम् के अधिकारी राजा चोलनरेष कट्टर शैव कुनोल्लुग के भय से श्रीरगम् का परित्याग करना है। रामानुज को अस्मी वर्ष की अवस्था में भी जब राजा ने अपने दरबार में बुलाया तब उनके पट्ट शिष्य कुरेश ने उनको जाने नहीं दिया। वे खुद बहाँ गए और राजा को वैष्णव धर्म का उपदेश दिया। तब क्रोधित होकर राजा ने इनकी आत्में निकाल ली।

(३) तीसरी घटना सन १०६८ में घटी। मंमोर के शासक विट्टी-देव को वैष्णव धर्म में दीक्षितकर उनका नाम विष्णुवर्धन रखा। इसके बाद सन ११०० के आसपास रामानुज ने मेलकोट में भगवान् श्री नारायण के मन्दिर की स्थापना की और सोलह वर्षों तक वहाँ रहकर राजा कुनोल्लुग की मृत्यु के बाद सन १११८ में वे श्रीरगम् लौट आये तथा ११३७ तक आचार्य पीठ पर विद्यमान रहे। अनेक मन्दिरों का निर्माण करके दक्षिण के विष्णु मन्दिरों में वैष्णव आगम के द्वारा होने वाली उपासना को हटाकर उनके स्थान पर पाश्चात्य-आगम की स्थापना की।^२

रामानुज ने अपने मत को प्राचीनतम और धृत्त्यनुबूत मिट्ट कराने का अथक परिश्रम किया है। उनके कथनानुसार त्रिशिष्टाष्टन मत बोधायन, टक, इमिष्ट, गृह्यदेव, कर्पदि और भारवि आदि प्राचीन वेदान्ताचार्यों के द्वारा व्याख्यात उपनिषदों के सिद्धान्तों पर आधारित है। रामानुज के प्रयत्नों से दक्षिण में वैष्णव मत की काफी वृद्धि तथा प्रचार एवम् प्रसार हुआ। रामानुजाचार्य द्वारा प्रस्थापित श्री सम्प्रदाय की आठ गढ़ियाँ हैं। इनमें छ मन्थामियों की और अन्तिम दो गृहरियों की हैं। (१) तोठादि-तिन्नेवली स्थान में १८ मील दूरी पर नागनेरी नामक स्थान पर के आचार्य श्री रामानुजाचार्य कहलाते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ गद्दी है तथा

१. दि सार्ईफ ऑफ रामानुज १६०६—श्री ग्रेट आचार्याजि नटे सन १३३१।

२. भागवत् सम्प्रदाय—बलदेव उपाध्याय, पृ० २०४-२०५।

यहाँ पर विष्णु भगवान् का एक मन्दिर भी है। (२) व्यक्टाद्रि—स्टेशन निरूपित ईस्ट। यहाँ के आचार्य व्यक्टाचार्य कहलाने हैं तथा यहाँ पर बालाजी का एक मन्दिर है। (३) अहोविन—स्टेशन कड्या, शृङ्गवेन कुण्ड के पाम है। यहाँ के आचार्य षष्ठकोपाचार्य कहलाने हैं तथा मुनिह देवता का मन्दिर है। (४) ब्रह्मत्र परकाल—मंगोर में है और आचार्य को ब्रह्मत्र रामानुजाचार्य कहने हैं। (५) मुनित्रय—बगनोर के पाम है। यहाँ के आचार्य को मुनित्रयाचार्य कहने हैं। श्रीराम, स्टेशन, विजयापल्ली या श्रीराम है। यहाँ के आचार्य रगनायाचार्य कहलाने हैं। मन्दिर श्री रगनाय स्वामी का है। ६ ठी और ७ की गद्दी गृहस्थियों की हैं जो श्रीराम में ही स्थित हैं। इनके आचार्य क्रमशः आचार्य अन्न स्वामी और वरदाचार्य कहलाने हैं। गुरुम्बी आचार्य ही वरदाचार्य होने हैं। (८) विष्णु-काची—नाजीवरम् स्टेशन है। यहाँ पर वरदराज विष्णु का मन्दिर है और आचार्य भयकर स्वामी कहलाने हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य मठ हैं।

रामानुज द्वारा प्रतिपादित भक्ति की तहर में सारा विराट उजारी भारत तथा दक्षिणी भारत आलायित हुआ जिसमें जन-ममाज के सभी स्तरीय लोग आए थे। प्रगति के तत्त्व हमने निश्चित रूप में जान पड़ने हैं। रामानुज के आदि गुरु एक शूद्र मत थे। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तब सारी चीज समझ में आ जाती है कि रामानुज शास्त्र का आधार लेकर भक्ति के व्यापक जन-आन्दोलन को रूढ़िवादियों की ओर से मान्यता दिना मंदे हैं, और परिणामतः इनके अनुयायियों में ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रीय, अश्वमेधीय, सभी अपने आपको भूषकर एक ही स्तर पर आकर भक्ति-भावना में लीन हो गए। नम्मालवार के ज्ञान की उन्होंने पूरी तरत चुकाया। रामानुज मध्मशाय में लक्ष्मीनारायण तथा विष्णु के अवतारों की उपासना की जाती है। फिर भी विशेषतः रामोपासना को हमने अधिक महत्व मिला है। शिव के प्रति द्वेष भी हम संप्रदाय में दिखाई देना है। चोच राजाजी के द्वेष के कारण यह भावना घायब आ गई है।^१ मैकमूनर के कथनानुसार रामानुज ने हिन्दुओं की आत्माएँ उनको वापस कर दी है। शूद्रों को केवल वेद पठन का वे अधिकार नहीं देते। भक्तिमार्ग का प्रतिपादन उन्होंने मानव का मानव से व्यावहारिक मूल्य स्वीकार करते हुए मानव के हृदय का मानव के हृदय में प्रबन्ध जोड़ कर किया है। इसे हम अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कहेंगे। रामानुज का धर्म मानवतावादी धर्म था सभी भक्ति के क्षेत्र में भेद-भाव नहीं मानने। मीरा, रंदास, कबीर तथा रामानंद जैसे भक्त इसी भक्ति परम्परा की देन हैं। यह ऐतिहासिक

श्रेय उनका ही है।^१ रामानुज का वैकुण्ठवास मन ११३७ में हुआ। इनकी मृत्यु के बाद ही उनके मन के दो स्वनम मन बन गये। यह कार्य केवल डेढ़ मी वर्षों में उनकी मृत्यु के बाद ही गया। इसका प्रपान कारण तमिल और संस्कृत का मध्य है। एक मन तमिल वेद की अनुष्णता को मानकर सब प्रकार से उमी में थड़ा रखना था और संस्कृत को महत्त्व नहीं देना था। इस मत की टेंकनई या नेनवडाई मत कहते हैं। दूसरा मत संस्कृत तथा तमिल को मानकर दोनों में निबद्ध ग्रन्थों को प्रमाण मानता था पर संस्कृत को विशेष प्राधान्य देता था। इसको बडकल या बडकलाई मत कहते हैं। इन मनभेदों के अतिरिक्त सब से महावपूर्ण पार्यव्य प्रपति वाले मिठान को लेकर है। टेंकनई मत के वैष्णव एकमात्र गणना-गति को ही मोक्ष का उपाय समझते हैं। इनमें वे कर्म के अनुग्रान को बाधनीय बिलकुल नहीं समझते। बडकले मन के वैष्णव प्रपति के निमित्त कर्म के अनुग्रान को मानते हैं। मार्जार-किशोर क्रियाहीन होता है। बिन्नी के बच्चे की रक्षा बिन्नी स्वयं करती है उसी प्रकार भक्त की रक्षा भगवान् स्वयम् करते हैं, कर्म की आवश्यकता नहीं है। कपि-किशोर अपनी रक्षा के लिए माता को पकड़े रहता है सभी उसकी रक्षा होती। भक्त भी भगवान् को पकड़े रहता है, यह कर्म उसे करता पड़ता है सभी उसकी रक्षा होती है। प्रथम टेंकनई मन को और द्वितीय बडकल मत को मिठ करता है। टेंकनई मत के प्रतिपादक आचार्य श्री सोकाचार्य थे जो मरहवी शाली में हुए थे, बडकल मत के प्रतिपादक वेदाताचार्य बंशट नाथ वेदान्त-देविक थे और श्री सोदाचार्य के प्रतिपक्षी और समकालीन श्री। ये मन १०६१ में १३६६ के बीच हुए थे ऐसा माना जाता है। प्रथम मनवाले वैष्णवों को शूद्रादि के साथ केवल बातचीत में समान भाव रखना चाहिए और द्वितीय मनवाले उनके साथ सभी प्रकार से समान भाव रखना चाहिए ऐसा मानते हैं।

रामानुज के सिद्धान्त—

रामानुज के तात्त्विक सिद्धांत गीता, उपनिषद्, म्यायशास्त्र, एवम् ब्रह्मसूत्र पर आधारित हैं। वे मृष्टि की उत्पत्ति मात्स्य तत्त्वानुसार मानते हैं। 'पावरात्र संहिता' की विधि का अनुसरण अधिकतर विष्णु पूजा में किया जाता है। भक्ति पक्ष अधिकतर गीता, पानत्रल-योग, तथा भालवागे की परंपरा में आता है। स्नेह उपामनता का मूल भाव है। बाह्यणों की मध्या इस सम्प्रदाय के अनुयायियों में अधिक है। अतएव भी इसके सिद्धान्तानुसार एक समान होकर भी खान-पान तथा

स्पर्शान्पर्शों का विचार करते हैं। भूतिदर्शन और मन्दिर-प्रवेश के लिए दिन विशेष निर्धारित हैं। श्री वैष्णव-सम्प्रदाय और श्री सम्प्रदाय के नामों से भक्तों की दो श्रेणियाँ हैं। उत्तर-भाग्य में श्री वैष्णव का प्रचार अधिक है। रामानुज मतानुसार पदार्थ तीन हैं—(१) चित् (२) अचित् (३) ईश्वर। जीव चित् पदार्थ है। जड़ जगत् अचित् है, तथा अन्तर्यामी शक्ति के रूप में ईश्वर है। शंकराचार्य की तरह रामानुज को माया ब्रह्मान्य है।

इवेताश्चत्तर उपनिषद् मे कहा गया है—

एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म सत्यम् ।

मातृ परं वेदितव्यमिह किञ्चित् ॥

भोक्ता, भोग्य प्रेरितार च माया

सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मेतत् ।

—इवेताश्चत्तर उपनिषद् ।

रामानुज के तीन पदार्थ ये ही हैं। ब्रह्मा ही ज्ञानव्य है। जीव भोक्ता है, और जगत् भोग्य है। प्रेरक ईश्वर है। ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष नहीं है, तो वह प्राकृत गुण रहित, ब्रह्मगुण गुण गुणाकर अनन्त-ज्ञानानन्द-रूप, तथा सकल जगत् का सृष्टा, पालक और संहारकर्ता है। इसे 'विशिष्टाद्वैत' के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ब्रह्म 'विशिष्ट यो अद्वैतम्' अर्थात् विशिष्ट कारण और विशिष्ट कार्य की एकता बतलाने वाला है। ब्रह्म कारणवस्था और कार्यवस्था दोनों होने से अद्वैत है। सूक्ष्म चिदचिद्-विशिष्ट ब्रह्म कारण है और स्थूल चिद-चिद्-विशिष्ट ब्रह्म, कार्य है। ब्रह्म जीव, और जड़ अपने से स्वरूपतः पृथक् हैं किन्तु जड़चेतनात्मक वस्तु का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं, वह ब्रह्मायतन है। वह ब्रह्म से पृथक् स्थित नहीं, अपितु सर्वथा उससे अपृथक् सिद्ध है। वह ब्रह्म के द्वारा नियम्य है, कार्य है तथा ब्रह्म का शेष होने से उसका शरीर है। ब्रह्म उसका नियता, धारयिता और शोपी होने से उसकी आत्मा है। ईश्वर, जीव तथा जगत् में विनोध्य विशेषण या अङ्ग-अङ्गी सबध है। ईश्वर विशेष तथा जगत् और जीव विशेषण हैं। दोनों में एकत्व है। अतः वे अलग नहीं किए जा सकते। मयुक्त विशिष्ट ईश्वर की एकता प्रामाणिक है अतः ब्रह्म उसके अग्रे चित् और अचित् भोगी से पृथक् नहीं है। जीव-जगत्-ईश्वर का सम्बन्ध भगवाय रूप से बाह्य है तथा अपृथक् सिद्धी रूप से आन्तर सम्बन्ध है। ईश्वर समस्त जगत् का निमित्त कारण होकर भी उपादान कारण है। जगत् की सृष्टि भगवान् की लीला से उत्पन्न होती है उसका संहार भी एक लीला ही है। इस विशिष्ट लीला में ईश्वर आनन्द का अनुभव करता है। जगत् की नित्यसिद्धसत्ता है। सृष्टि-काल में स्थूल रूप से जगत् की प्रतीति तथा प्रलय

काल में वही जगत् मूक्य रूप से अवस्थान करना है। प्रलय काल में जीव, जगत्, मूक्य रूपापन्न होने के कारण तत्त्वबद्ध ईश्वर मूक्य चिद-विद-विशिष्ट ईश्वर कहलाता है। यही कारण-ब्रह्म है। सृष्टि काल में स्थूल रूपापन्न होने पर वही चिद-विद-विशिष्ट कार्य ब्रह्म है। ज्ञान शून्य विकारास्पद वस्तु अचित् कहलाती है। इसके तीन भेद हैं—(१) शुद्ध सत्त्व, (२) मिश्र सत्त्व और (३) सत्त्व शून्य। जीव अणु है, अपज है, तथा शुद्ध है, तो ब्रह्म सर्वज्ञ और अति महान् है। मसारी दशा में जीव ब्रह्म में पृथक् है, मुक्त दशा में वह ब्रह्म ही बना रहेगा। मुक्ति दशा में वह ब्रह्मानन्द का अनुभव करेगा। रामानुज भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन मानते हैं। भक्ति-मेरुत भगवत्प्रसाद ही जीव को मुक्ति लाभ देता है। 'तत्त्वमसि' का सात्पर्य तत्त्वत्वम् अस्मि अर्थात् भक्त ईश्वर का ही सेवक है, यही है। अनन्य भाव में भगवान् का तथा उनके प्रिय पात्र भगवद्-भक्तों का कर्कश्य करना चाहिये यही परमधर्म है। कर्म तथा कर्म फल की अनित्यता को जानने वाला ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी है। सकर्षण-रूप-जीव की उत्पत्ति भगवान् से होती है। विवर्त के स्थान पर रामानुज ब्रह्म परिणामवाद का मानते हैं। नारायण नाम की सार्पकता इस प्रकार है—

नराञ्जातानि तत्त्वानि नारायणीति विदुर्बुधा ।

तस्य सान्ध्ययनं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः ॥

अर्थात् पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्रा, दश इन्द्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति तथा जीव अर्थात् पञ्चोमी तत्त्व नर से उत्पन्न होने के हेतु नार कहलाते हैं। इन सभी तत्त्वों में व्यापक रूप से निवास करने के कारण भगवान् ही नारायण नाम से प्रख्यात हैं। जीव को चाहिए कि वह इसी स्वामी नारायण के चरणारविन्द में आत्ममर्पण करे। हमने दास्य-भाव की भक्ति ग्रहित है, तथा भक्ति का सार प्रपत्ति मानी गयी है। बिना आत्मनिवेदन के भक्ति की अन्य साधना केवल बहिरंग मात्र है। कर्मकाण्ड अनिवार्य है। ईश्वर में मिलकर एक हो जाना मुक्ति नहीं है वरन् ईश्वर का सामीप्य पाना मुक्ति है। ईश्वर के समान हो जाना मुक्ति है। ब्रह्म न निर्गुण है और न निर्विशेष, वह सगुण सविशेष तथा सर्वशक्तिमान है। ईश्वर और जीवात्मा दो भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। ईश्वर अनन्त और जीव सान्त है। रामानुज भ्रम-ज्ञान को 'सत्त्व्याति' मानते हैं। भ्रमज्ञान का विषय सत् होता है। शुक्ति में जो रजत दिखाई देती है, उसकी वास्तविकता होती है, जगत् का कोई ज्ञान अपयार्थ नहीं है। मोक्ष के साधनों की रामानुजीय कल्पना मनोवैज्ञानिक, मनोरम तथा स्वाभाविक है।

रामानुज का महत्व—

वैष्णव आचार्यों के प्रादुर्भाव के समय बौद्ध, जैन आदि धर्मों का प्रचार बढ़ा हुआ था। अतः वैदिक धर्म के अनुयायी नई शैली में उनके मिथ्यात्वों की भानोचना करने लग गये थे। न्याय और मीमांसा के आचार्यों ने इस क्षेत्र में आकर प्रथम आलोचना की। किन्तु इसके साथ-साथ अपने निराकरण में इन लोगो ने वेदांत पर भी अनेक प्रहार अपने आक्षेपों से किए। अतः उपनिषदों के आधार लेकर वेदान्तियों में से गौडपादाचार्य तथा श्री शंकराचार्य ने यह प्रतिपादित किया कि एक मात्र परब्रह्म ही सत्य है, तथा जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं। आ विभिन्नता दिखाई देती है वह मिथ्या है। इसका कारण अविद्या या माया है। प्रत्यक्ष भक्ति या प्रेम को इन्होंने स्थान नहीं दिया था। यह उपेक्षा रामानुज जैसे आचार्यों ने तथा उनके पूर्ववर्ती आळवारी ने पूर्ण की है। इनमें हृदय पक्ष का प्राबल्य विशेष रूप से है। इनके बाद के आचार्यों ने मस्तिष्क पक्ष को भी पूर्ण करके कोरे कर्मकाण्ड का खंडन किया तथा भक्तिपक्ष का प्रबल समर्थन किया। शंकराचार्यानुमोदित स्मार्त-धर्म द्वारा प्रतिपादित बहुदेवताप्रणाली के स्थान पर एक विष्णु की आराधना प्रस्थापित की तथा उपनिषद् के क्षेत्र में मन्त्रों साम्य तथा ममता प्रदान की। एक तरह से श्री संप्रदाय या विशिष्टा द्वैत संप्रदाय पुराने भागवत धर्म, पाश्चात्त धर्म का ही विकसित रूप कहा जा सकता है। अंतर्भावामियों में सोहा मेन का कार्य इस सम्प्रदाय के आचार्यों ने किया है जो महत्वपूर्ण है।

द्वैताद्वैतवाद तथा श्री निम्बार्काचार्य—

श्री सम्प्रदाय पाश्चात्त धर्म एवं भागवतधर्म का ही एक विकसित रूप था यह हम ऊपर कह आये हैं। निम्बार्क सम्प्रदाय को 'सतक सम्प्रदाय' कहते हैं। मगस्त वैष्णव सम्प्रदायों के आचार्य भगवान् श्रीकृष्ण हैं और उनका ही उपदेश चार सिध्दों के द्वारा प्रसारित हुआ। ये चार सिध्द श्री, ब्रह्मा, रुद्र और सतक हैं। इनमें से श्री सम्प्रदाय का हम विवेचन कर आये हैं। वैसे इन सभी वैष्णव सम्प्रदायों ने परस्पर आदान-प्रदान किया है। उनमें मिथ्यान्त भेद हो सकते हैं, फिर भी वैष्णव विषयक न्यूनाधिक एकता से ये परस्पर अवश्य प्रभावित हुए हैं। निम्बार्काचार्य का मत 'स्वाभाविक भेदाभेद' माना जाता है। इनके बारे में कोई सुमूर्त जानकारी नहीं मिलती। विद्वानों में इनके निश्चित काल के बारे में मतभेद है। अनुमानतः श्री रामानुजाचार्य के बाद और अध्याचार्य के समयकालीन अर्थात् सन् १०६७ से ११२७ तक इनका अस्तित्व मान सकते हैं। यों ६० भाइयों

उनका समय सन ११६२ के लगभग बताते हैं।^१ डा० दासगुप्ता अनुमानतः चतुर्दश शताब्दी मानते हैं।^२ निम्बार्क सम्प्रदाय वाले पाँचवीं शताब्दी में ये वे ऐसा बताते हैं। आधुनिक विद्वानों के मतों का सार यही है कि निम्बार्क ग्यारहवीं शती में हुए थे। इनके कई नाम हैं जैसे 'भास्कराचार्य', 'निम्बादित्य', 'निम्ब-भास्कर', 'नियमानदाचार्य'। आचार्य बलदेव उपाध्याय इनके मत के बारे में कहते हैं—'इस मत का इतिहास अभी भी गंभीर अध्ययन का विषय है। ममुचित सामग्रियों के अभाव में अभी तक छोटे प्रश्नों का भी समाधान नहीं होने पाया है। यह मत कब उत्पन्न हुआ? कहाँ उत्पन्न हुआ? किस प्रकार वर्तमान दशा तक विकसित होकर पहुँचा? हिन्दी साहित्य के विकास में इस सम्प्रदाय के कविपों ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया? ये सभी प्रश्न अभी भी अपनी सीमाओं के निमित्त अवसर सौज रहे हैं।'^३

'हरि गुरु स्तव माला' की जानकारी के अनुसार इस मत के आचार्य हस-स्वरूप भगवान् नारायण हैं, जो राधाकृष्ण की युग प्रति के प्रतीक हैं। उनमें इस मत की दीक्षा सनत्कुमार की मिली, जिसे सनन्दन-नारद परम्परा से निम्बार्क ने प्राप्त किया। संभवतः वेनारी जिने के निम्बापुर नामक नगर में सन १११४ के करीब ये पैदा हुए थे। पर इनको वृन्दावन अधिक भाता था अतः वहीं रहकर उन्होंने 'वेदात पारिजात मौरभ' दशरथोकी और मिढान्तरत्न आदि ग्रन्थों की रचना की। इनका असली नाम 'नियमानन्द' था। एक जैन साधु को रात्रि में भोजन करने के लिए कहा पर वह प्रस्तुत न हुआ। तब नियमानन्दाचार्य ने भगवान् श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, जिसकी उद्योति सूर्यवत् चमकती थी। नीम के वृक्ष पर से आने वाला सूर्य प्रकाश देखकर उम साधु ने विविधन्न भोजन किया। तब से इनका नाम निम्बार्क या निम्बादित्य पड़ा।

इनके मत का निरूपण संक्षेप में इस प्रकार है—

दशरथोकी में पदार्थ पञ्चविध बताये हैं। ये पाँच पदार्थ ज्ञेय हैं।

(१) उपास्य का स्वरूप (२) उपासक का स्वरूप (३) उपाफल (४) भक्तिरस (५) कल्पप्राप्ति में विरोध। इन पाँच विषयों के अंतर्गत निम्बार्काचार्य के ब्रह्म, जीव, जगत्, मोक्ष, मोक्ष-साधन आदि सम्बन्धी मिढान्तर बतलाए जाते हैं। इसे मानव सम्प्रदाय भी कहते हैं। दार्शनिक दृष्टि में निम्बार्क द्वैताद्वैत या भेदाभेद का

१. वैष्णवजिज्ञ, शंखिज्ञ—भांडारकर, पृ० ८८

२. हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलासफी— डा० दासगुप्ता, पृ० ३६६-४०४

३. भातवत धर्म—बलदेव उपाध्याय, पृ० ३१२-१३

समर्थन करने वाले थे। ऐसा माना जाता है कि बादरायण के पूर्वज ओडुलोमि तथा आत्मरूप भेदाभेदवादी थे। रामानुज के गुरु यादव-प्रकाश भी इसी मत के प्रतिपादक थे। निम्बार्कचार्य के सनक संप्रदाय का प्रचार जितना उत्तर भारत में हुआ उतना दक्षिण में नहीं। इनके दो प्रसिद्ध शिष्य हुए थे—केगव भट्ट तथा हरिव्यास। पहले विरक्त थे, तो दूसरे गृहस्थ। इस सम्प्रदाय का मुख्य ग्रन्थ भागवत है तथा हरिवंश को भी मान्यता प्राप्त है। वैसे महाभारत और त्रिगुण-पुराण का भी पर्याप्त रूप में प्रभाव स्वीकार किया जाता है। इस सम्प्रदाय की भक्ति प्रेमसंभार-प्रधान-भक्ति थी। बंगाल और मधुरा पर इसका प्रभाव अधिक पाया जाता है।

निम्बार्क मत की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

जीव बिना इन्द्रियों की सहायता के ज्ञान प्राप्त करना है अतः उसे प्रज्ञान घन कहा गया है। यद्यपि जीव, जगत् तथा ईश्वर तीनों भिन्न हैं, पर जीव तथा जगत् का व्यापार और अस्तित्व ईश्वरेच्छा पर निर्भर है। अतः से इनकी स्वातन्त्र्य नहीं है। परमेश्वर में ये दोनों तत्त्व मूल रूप से रहते हैं। मुक्त दशा में भी जीव का कर्तृत्व माना गया है। जीव ईश्वर का भग्न है अर्थात् टुकड़ा नहीं है। इसलिए जीव भिन्न और अभिन्न दोनों है। अविन् तत्त्व तीन प्रकार के होते हैं (१) प्राकृत (२) अप्राकृत (३) काल। बुद्धि से लेकर स्थूल महाभूतों तक सारे पदार्थ हैं तथा ये सब ईश्वरप्राधान्य हैं। अप्राकृत पदार्थों में भगवान् के सोफ आदि आते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं हैं। काल समार का नियामक अवश्य है, पर स्वयं भगवान् के भाषीन है।

साधना पद्धति—

भगवान् का अनुग्रह ही सब कुछ है तथा जीव की प्रपत्ति से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अनुग्रह से भगवान् के प्रति नैमित्तिक अनुरागरूपिणी भक्ति उत्पन्न होती है। भक्तों के लिए भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्र की चरण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा, शिव आदि समस्त देवता इनकी श्रद्धा किया करते हैं। जैमे दशस्तोत्री के इस श्लोक से स्पष्ट है—

नान्यापतिः कृष्ण पदार्थविदात्

सहस्यते ब्रह्म निवादि वदितान् ।

भक्तेष्ट्यो पास मुक्तिन्य-विग्रहा

वचिन्य शक्ते रविचिन्य साशयात् ॥८॥^१

—दशस्तोत्री ।

राधाकृष्ण की युगल उपासना के साथ माधुर्य तथा प्रेम शक्ति रूपा राधा की उपासना पर निम्बार्क अधिक जोर देते हैं। इसका कारण यह है कि राधा भक्तों की सकल कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति मानी गयी है। निम्बार्क राधा को 'अनुरूप सौमगा' कहते हैं अर्थात् वे कृष्ण के सर्वथा अनुरूप स्वरूप वाली हैं। राधा अर्थात् आत्मा और कृष्ण अर्थात् परमात्मा हैं। कृष्ण तथा श्री के अविभाज्य सम्बन्ध को भागवत में सूचित किया गया है। श्री के दो रूप वेदों में बतलाये गये हैं—श्री तथा लक्ष्मी। इन में श्री का आविर्भाव कृष्णानुतनया—राधा के रूप में हुआ था और लक्ष्मी का स्वमणी के रूप में। वेंकटेश्वर शान्ति के विद्वान्नुसार भगवान् के साथ श्री भी माना रूप ग्रहण करती है। देवलोक में देवी बनकर तथा मनुष्य लोक में मानुषी बनकर कृष्ण रूप के आविर्भाव के साथ श्री के भी इस मनुष्य लोक में दो रूप हुए। इनमें राधा ही सर्व श्रेष्ठ है। 'चाटक परिशिष्ट' राधा और कृष्ण के अभेद का प्रतिपादन करता है तथा भेद देखने वाले साधक को मुक्ति का नियेष करता है—

राधया सहितो देवा माधवेन च राधिका ।

श्री नयोर्योर्ध्वं परयति स ससृतेर्मूर्त्तौ न भवति ॥

निम्बार्क मत में राधा स्वकीया पटरानी ही हैं। यह बात 'ब्रह्मवैवर्त' तथा गर्ग-संहिता के प्रमाणों में सिद्ध है। नित्य सोना में यह प्रबल ही नहीं उठता पर अवतार लीला में राधिका का श्रीकृष्ण से विवाह शास्त्र-सिद्ध है।^१

घने तु घाते कृष्णानुजां मुक्षी विराज माना मधुरूप सौमगाम् ।

सखी सहजं परिपेषित सदा स्मरेम देवीं सकलेषु कामणाम् ॥

परकीयाभास केवल भौतिक दृष्टि से ही उत्पन्न हो जाता है। साधक की अभिरुचि के अनुसार साधक शान्त, दाम्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य या उज्ज्वल को अपनाकर अपनी साधना में अग्रसर हो सकता है। वस्तुतः यह सम्प्रदाय प्रेमलक्षणा अनुरागात्मिका पराभक्ति को ही साधन मार्ग में सर्वश्रेष्ठ मानता है। भक्ति के बारे में निम्बार्क का विचार है कि 'मधुविद्या', 'शादित्य विद्या' जैसी वैदिक अनुष्ठानों की भक्ति वैदिक कही जाती है तथा उस पर त्रैलोक्यो का अधिकार रहता है। पर पौराणिक भक्ति केवल भगवदाराधना से सबध रखती है तथा शूद्रों को भी उमे करने का अधिकार है।

निम्बार्क के शिष्यों में ग श्री भट्ट ने सर्व प्रथम ब्रज भाषा में कविता की है। इनका 'जुगल शतक' 'आदि-बानी' के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे शिष्य आचार्य हरिद्व्यास जी ने निम्बार्कदित्य की आज्ञा से 'जुगल शतक' पर भाष्य लिखा। यह

१. निम्बार्कदित्य दशस्तोत्री-हरिद्व्यास देव, स्तोक—५ ।

‘महावानी’ के नाम से प्रसिद्ध है। ये सर्वप्रथम उत्तर भारतीय संप्रदायाचार्य माने जाते हैं। इनका संप्रदाय रसिक संप्रदाय कहलाता है। इनके बागहु सिष्य थे। श्री महावाणी में सेवा, उत्सव, गुरत, सहज तथा सिद्धांत सुखी का वर्णन है जिसमें राधाकृष्ण की नित्य लीला की मार्मिक अभिव्यक्ति है। वल्लभ मतानुयायियों में जो स्थान सूर का है वही निम्बार्क मतानुयायियों में श्री हरिध्यासजी का है। हम अपने ग्रन्थ में इन पर अधिक प्रकाश नहीं डालेंगे। इनका निश्चित है कि निम्बार्क संप्रदाय ने हिन्दी साहित्य का बहुत बड़ा हित किया है। हिन्दी में इस मत के मानने वालों ने पर्याप्त रचनाएँ की हैं। वृत्तकाव्य वैष्णव काव्य ही है। अष्टछाप की प्रधानता में निम्बार्क मत को मानने वाले कवियों के काव्य की जैसे चाहिए बंसी परत अब तक नहीं पाई है। अष्टछाप से टकराते सड़ने वाले कवि इसमें विद्यमान हैं। वल्लभ संप्रदाय का कवि जब बातकृष्ण की माधुरी पर रोमन्ता है तब निम्बार्क सम्प्रदाय का कवि राधाकृष्ण की मृज्जार लीला पर रोमन्ता है। हिन्दी के प्रसिद्ध महाकवि बिहारी, घनानन्द, रसखान तथा रसिक गोविंद आदि निम्बार्क मतानुयायी हैं। वृन्दावन का सखी संप्रदाय इसी का एक शाखा है।

माध्व या द्वैतवादी सम्प्रदाय—

अद्वैतमत के विरुद्ध द्वैतमत का जोरदार प्रचार करना यही कार्य माध्व मत का है। किसी भी साधक को साधारण अनुभव में जगत्, जीव और ईश्वर का अलग-अलग ही अनुभव होता है। जैसे द्वैतवाद स्वभावतः यही सिद्ध हो जाता है। रामानुज में द्वैतभाव दिखाई देता है। भेद तो मिट हो गया था पर अनेक सिद्ध करने के लिए ‘अपृथक् स्थिति’ की कल्पना करनी पड़ी। माध्वमत को ही ‘ब्रह्म संप्रदाय’ भी कहते हैं। अध्वाचार्य का कथन है कि ‘ब्रह्मभूत’, श्रीमद् भगवद्गीता तथा उपनिषदों में द्वैत मत का ही प्रतिपादन किया गया है। उनके मत से प्रस्थान-प्रयी का यही निदान्त है। हरि या भगवान्-अत्यंत ज्ञान को अनुभव से साध्य है। साधन रूप में वे शम, दम, धारणागति, संराग्य आदि अष्टादश साधनाएँ मानते हैं। माध्वमत के संस्थापक मध्वाचार्य थे। इनका दूसरा नाम आनन्द-तीर्थ था। दक्षिण भारत के उडुपी नाम के नगर के पास सन ११६७ में इनका जन्म हुआ। कुछ लोग इनका जन्म ११६६ भी मानते हैं। बचपन में इनका नाम वामुदेव था। अद्वैतवादी आचार्य अभ्युत्प्रेक्ष से उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। तब इनका नाम ‘पूर्ण चक्र’ रखा गया। वेदान्त में पारमार्थ हो जाने पर ये ‘आनन्द-तीर्थ’ कहलाने लगे। उन्होंने अपने गुरु के साथ दक्षिण-दिग्विजय के लिए यात्रा की तथा कई अद्वैती आचार्यों से आत्मार्य किया और उडुपी गये। यहाँ पर त्रैदव्यास को उन्होंने

अपना भाग्य दिखाया तथा उनसे कृपा प्राप्त की और वेदव्यास से शालिग्राम की तीन मूर्तियाँ प्राप्त की, जिनको उदीपी, सुब्रह्मण्य तथा मध्यतन ये स्थापित किया। ये दिग्विजयी राम की भी मूर्ति बदरिकाश्रम से अपने माय लेने आये। उन्होंने मोनाराम, द्विभुज तथा चतुर्भुज कालीयदमन विठ्ठल, लक्ष्मण-सीता आदि आठ मूर्तियों की स्थापना की, जहाँ पर इनके आठ शिष्य भी रखे गये। इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में ग्रन्थ रचना की है। कुल सेतुसं ग्रन्थ इनके लिखे हुए मिलते हैं। इनकी मृत्यु सन १३०३ में हुई ऐसा माना जाता है। अद्वैत मत की समीक्षा करके उन्होंने जनता की भाग का ही अपनी सरल भक्ति मार्गीय साधना से समर्थन किया। यह इस वैष्णव सम्प्रदाय की एक बहुत बड़ी विशेषता है। पद्म-हिता की इस सम्प्रदाय द्वारा पूरा मनाई की गई है। मध्वाचार्य के मत को सक्षिप्त रूप में एक पद्य में इस प्रकार दिया गया है।^१

श्री मन्माद्यभक्ते हरिः परतमः, मयं जगत् सत्त्वतो ।
मेवो जीवगणा हरेरनुधरा, भोवोच्च भावगतः ॥
मुक्ति नैव सुज्ञानमूर्ति रमता मक्तिरक्षतसाधनम् ।
अक्षान्वितयं प्रमाण महितान्मायैक बंधोहरिः ॥

द्वैती मध्वाचार्य का मत और दार्शनिक सिद्धान्त—

इस मत को ब्रह्मा ने आचार्य रूप में प्रस्थापित किया था। ये ब्रूह के मिष्ठान्तों को नहीं मानते परन्तु रामकृष्णादि अवतारों को मानते हैं। इनके मत के नौ सिद्धांत प्रमुख हैं। (१) हरि परतर श्री विष्णु ही सर्वोच्च सत्त्व हैं। भगवान् अनन्त गुणों से परिपूर्ण हैं और जड़ प्रकृति से सर्वथा विलक्षण हैं। चेतन दो प्रकार का होता है—जीव और ईश्वर। विष्णु ही परमसत्त्व हैं। (२) जगत् सत्य है। भगवान् की कोई भी कल्पना, इच्छा मिथ्या नहीं होती। ऐसी दशा में सत्य सकल्प के द्वारा निर्मित जगत् असत्य नहीं हो सकता। (३) भेद पञ्चधा होते हैं, तथा स्वभाविक और नित्य हैं। ये पञ्चधा भेद इस प्रकार के हैं—(क) एक जीव का दूसरे जीव से भेद। (ख) ईश्वर का जीव से भेद। (ग) ईश्वर का जड़ से भेद। (घ) जीव का जड़ से भेद। (ङ) एक जड़ का दूसरे जड़ से भेद। (४) जीव-गण हरि के अनुचर हैं। इसलिए ममस्त जीवों का सामर्थ्य भगवताधीन है। जीव अपने से अल्पज्ञ है, अतः वह सर्वज्ञ विष्णु ने अधीन रहकर ही अपना कार्य किया करता है। (५) नीचोच्च भाव जीव में केवल कार्य भिन्नता के कारण नहीं होता तो मोक्ष दशा में भी वह तरतम भाव से मुक्त रहता है। इस दृष्टि से ये तीन प्रकार के हैं (क) मुक्तयोग्य (ख) नित्य सत्कारी (ग) तमोयोग्य।

१. भारतीय दर्शन—अलदेव उपाध्याय ।

इन तीनों में अन्तिम दो की कमी मुक्ति नहीं होती। गुणों की भिन्नता के अनुसार मुक्ति जीव भी परस्पर भिन्न होते हैं। (६) 'मुक्ति नैज सुखानुभूति' वास्तव सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। मुक्ति में ही इस वैष्णव मत में आनन्द की उपलब्धि है। यह आनन्द परमानन्द स्वरूप है। भोज चार प्रकार के हैं—कर्मभय, उत्क्रान्ति, अचिगादि मायं और भोग। भोग भी चार प्रकार के हैं—मानोवय, सामिप्य, सारूप्य तथा सायुज्य। सायुज्य मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है।—'सायुज्य नाम भगवन्तं प्रविश्यतन्न्दरीरेण भोग।' (७) मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्त्या भक्ति—मत्परहित निर्दोष भक्ति—है। भक्ति में अहेतुकता तथा अनग्न्यता चाहिए। स्वायंभग की गई भक्ति या हेतुबध की गई भक्ति दोषपूर्ण मानी जाती है। (८) माध्वमत के अनुसार प्रमाण ये हैं—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) और शब्द। इन्हीं के आधार पर सारे प्रमेयों की मिडि प्राप्त होती है। (९) वेद का समस्त तात्पर्य ही विष्णु है। वेदों का प्रधान कार्य भगवत्तत्त्व का प्रतिपादन है। यह प्रतिपाद्य विष्णुतत्त्व ही है। विष्णु ही कार्यवश विभिन्न रूप लेते हैं जैसे इन्द्र, वरुण, सूर्य, सविता, उषा। अन्त में ये सब उभी एक परब्रह्म का ही स्वरूप हैं। विष्णु को मध्वाचार्य महामाध्वनामी देवता मानते हैं जैसे प्रसिद्ध है—

‘महामाध्वात् देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते ।

एक स्थात्मनो न्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥’

मध्वाचार्य के प्रसिद्ध ग्रन्थ निम्नलिखित हैं ब्रह्मसूत्र-भाष्य अनुन्यायान, ऐतरेय, छान्दोग्य, वेन, कठ, बृहदारण्यक आदि उपनिषदों पर भाष्य, गीताभाष्य, भागवत-तात्पर्य निर्णय, महाभारत-तात्पर्य निर्णय, विष्णुतत्त्व-निर्णय, गीता-तात्पर्य निर्णय, प्रपञ्च-मिध्यात्व निर्णय, तन्त्रसार संग्रह आदि। ‘जयतीर्थ’ के समान प्रगाढ़ पण्डित माध्वमत में और दूसरा कोई नहीं हुआ। इस मत की बहुत सी ग्रन्थ संपत्ति अप्रकाशित ही बची हुई है। यह उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में इस मत का प्रचार प्रसार अधिक रहा। वैष्णव धर्म का भक्ति आन्दोलन महाराष्ट्र में कर्नाटक से होकर ही आया है। पद्मनाभ-तीर्थ, नरहरि-तीर्थ, माधव-तीर्थ और अशौम्य-तीर्थ ये चार सिध्य मध्वाचार्य के द्वारा मठाधिपति बनाये गये थे। इन्होंने द्वैती वैष्णव धर्म का प्रचार किया। जयतीर्थ अशौम्य तीर्थ के सिध्य थे; जिन्होंने मध्वाचार्य के ग्रन्थों का गंभीर अध्ययनकर विद्वत्तापूर्ण टीकाये भी लिखी हैं। इनकी सिध्य-परंपरा के कुछ मराठी सिध्यों ने इन टीकाओं के मराठी अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कुछ पोथिया बगतीर के मठ में ‘मुद्रित’ हैं।

‘महाभारत तात्पर्य निर्णय’ और ‘भागवत का अनुवाद ऐमी ही दो भराठी पौधियाँ हैं। प्राध्यापक श्री ना वनहट्टोजी के मत से भराठी वैष्णव काव्य पर माध्वमत के द्वैत का भी प्रभाव पड़ा है। पर उनके हम मत को हम इतना ही महत्व दे सकते हैं कि भराठी वैष्णवों का बहिरंग अद्वैताश्रयी और अंतरंग द्वैताश्रयी है। भक्ति मार्ग के प्रतिपादन में सगुण भक्ति का महत्व अङ्कित करते समय वे द्वैती हैं ऐसा भाग होने लगता है। पर आनाथित अध्यात्मपक्ष उन्हें मर्बदा प्राह्य है और इस दृष्टि से वारकरी संप्रदाय वाले अपने को अद्वैती बतनाते हैं। माध्वमत की प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है इसका हम बात में पना चल जाता है कि माध्वमत ने भक्तिवाद का तर्कपूर्ण और सुसंगत विवेचन किया है। शैव मतानुयायियों से भी माध्वीय मत वाले समान भाव रखने हैं। उत्तर प्रदेश में वृन्दावन जैसे क्षेत्र में भी इनके अनुयायी मिलते हैं। इस सम्प्रदाय के दीक्षागुरु केवल शास्त्रज्ञ या सन्यासी हो सकते हैं। माध्वोद्वैत मत का भारतीय धर्म-आधना में महत्व इस बात का है कि इसने भक्तिमार्ग को निष्कटक कर दिया तथा भक्तिमार्ग को प्रशस्त कर दिया। शंकर के अद्वैत की पराकाष्ठा प्रतिक्रिया के रूप में माध्वमत में पहुँचा दी गई है। इस चरम सीमा पर पहुँचने के बाद पुन उसकी प्रतिष्ठा न हो सकी।^१ भारतीय दार्शनिक भेद को स्वीकार कर सकता है पर तात्त्विक रूप में अभेद को स्वीकार कर सकता ही उसकी स्वामात्रिक प्रकृति है। अतः बल्लभाचार्य, कबीर तथा सूक्तियों पर अद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा है जिसे हम यथा स्थान देंगे। इसलिए द्वैत भाव को छोड़कर बल्लभाचार्य ने इस मत के भक्ति विषयक, आत्मसमर्पण, भजन, जप, ध्यान आदि को तो स्वीकार किया और इनको ज्ञान से भी विशेष महत्व प्रदान किया। भांडारकरजी के मत से गोपालकृष्ण की उपासना का माध्वमत में विशेष महत्व नहीं है।^२

आचार्य बल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैती वैष्णव संप्रदाय—

शुद्धाद्वैत की उपासना ने विशेषतः राजस्थान, गुजरात और वज्र आदि प्रान्तों की कृष्ण भक्ति की पावन धारा से आप्लावित किया। इस सम्प्रदाय को ‘रुद्र संप्रदाय’ और ‘विष्णु-स्वामी-संप्रदाय’ भी कहा जाता है। बल्लभ संप्रदाय के ‘संप्रदाय प्रदीप’ नाम के एक ग्रन्थानुसार यह जानकारी उपलब्ध होती है।^३

१. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि—डा० विश्वभरनाथ उपाध्याय,

पृ० १७३।

२. वैष्णवविजय शैविज्य—भांडारकर, पृ० ८७।

३. संप्रदाय प्रदीप, पृ० १४-३०।

इन तीनों में अन्तिम दो की कभी मुक्ति नहीं होती। गुणों की भिन्नता के अनुसार मुक्ति जोब भी परस्पर भिन्न होते हैं। (६) 'मुक्ति नैव सुखानुभूति' वास्तव सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। मुक्ति में ही इस वैष्णव मत में आनन्द की उपलब्धि है। यह आनन्द परमानन्द स्वरूप है। मोक्ष चार प्रकार के हैं—कर्मक्षय, उत्क्रान्ति, अचिरादि मार्ग और भोग। भोग भी चार प्रकार के हैं—सालोच्य, सामिष्य, सारूप्य तथा सायुज्य। सायुज्य मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है।—'सायुज्य नाम भगवन्त प्रविश्यतश्चरोरेण भोगः' (७) मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय अपना भक्ति-मलरहित निदोष भक्ति—है। भक्ति में अहेतुकता तथा अनन्यता चाहिए। स्वार्थवशा की गई भक्ति या हनुवश की गई भक्ति दोषपूर्ण मानी जाती है। (८) भाष्यमत के अनुसार प्रमाण ये हैं—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) और शब्द। इन्हीं के आधार पर सारे प्रमेयों की सिद्धि प्राप्त होती है। (९) वेद का समस्त तात्पर्य ही विष्णु है। वेदों का प्रधान कार्य भगवत्तत्त्व का प्रतिपादन है। यह प्रतिपाद्य विष्णुतत्त्व ही है। विष्णु ही कार्यवश विभिन्न रूप लेते हैं जैसे इन्द्र, वरुण, सूर्य, सविता, उषा। अन्त में ये सब उभो एक परब्रह्म का ही स्वरूप हैं। विष्णु को मध्वाचार्य महाभाग्यशाली देवता मानते हैं जैसे प्रसिद्ध है—

‘महाभाग्यान् देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते ।

एक स्यात्मानो न्ये देवाः ग्रन्थङ्गानि भवन्ति ॥’

मध्वाचार्य के प्रसिद्ध ग्रन्थ निम्नलिखित हैं ब्रह्मसूत्र-भाष्य अनुश्याख्यान, ऐतरेय, छान्दोग्य, केन, कठ, बृहदारण्यक आदि उपनिषदों पर भाष्य, गीताभाष्य, भागवत-तात्पर्य निर्णय, महाभारत-तात्पर्य निर्णय, विष्णुतत्त्व-निर्णय, गीता-तात्पर्य निर्णय, प्रपञ्च-सिद्ध्यात्त्व निर्णय, तत्त्वसार सग्रह आदि। 'जयतीर्थ' के समान प्रगाढ़ पण्डित भाष्यमत में और दूसरा कोई नहीं हुआ। इस मत की बहुत सी ग्रन्थ संपत्ति अप्रकाशित ही पड़ी हुई है। यह उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में इस मत का प्रचार प्रसार अधिक रहा। वैष्णव धर्म का भक्ति आन्दोलन महाराष्ट्र में कर्नाटक से होकर ही आया है। पद्मनाभ-तीर्थ, नरहरि-तीर्थ, माधव-तीर्थ और अक्षोभ्य-तीर्थ ये चार शिष्य मध्वाचार्य के द्वारा मठाधिपति बनाये गये थे। इन्होंने द्वैती वैष्णव धर्म का प्रचार किया। जयतीर्थ अक्षोभ्य तीर्थ के शिष्य थे, जिन्होंने मध्वाचार्य के ग्रन्थों का गंभीर अध्ययनकर विद्वत्तापूर्ण टीकाएँ भी लिखी हैं। इनकी शिष्य-परंपरा ने कुछ मराठी शिष्यों ने इन टीकाओं के मराठी अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कुछ पोथिया बंगलौर के मठ में 'सुरक्षित' हैं।

‘महाभारत तात्पर्य निर्णय’ और भागवत का अनुवाद ऐसी ही दो मराठी पौधियाँ हैं। प्राध्यापक श्री ना बनहट्टीजी के मत में मराठी वैष्णव काव्य पर माध्वमत के द्वैत का भी प्रभाव पड़ा है। पर उनके इस मत को हम इतना ही महत्व दे सकते हैं कि मराठी वैष्णवों का बहिरंग अद्वैताश्रयी और अंतरंग द्वैताश्रयी है। भक्ति मार्ग के प्रतिपादन में सगुण भक्ति का महत्व अङ्कित करते समय वे द्वैती हैं ऐसा भास होने लगता है। पर ज्ञानाश्रित अध्यात्मपन्थ उन्हें मर्बदा पाछा है और इस दृष्टि से बारकरी संप्रदाय वाले अपने को अद्वैती बतलाते हैं। माध्वमत की प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है इसका इस बात से पता चल जाता है कि माध्वमत ने भक्तिवाद का तर्कपूर्ण और सुभगत विवेचन किया है। सब महानुयायियों से भी माध्वीय मत वाले समान भाव रखते हैं। उत्तर प्रदेश में वृन्दावन जैसे क्षेत्र में भी इनके अनुयायी मिलते हैं। इस सम्प्रदाय के दीक्षागुरु केवल ब्राह्मण या सग्यामी हो सकते हैं। माध्वोद्वैत मत का भारतीय धर्म-भाषना में महत्व इस बात का है कि इसने भक्तिमार्ग को निष्कटक कर दिया तथा भक्तिमार्ग को प्रशस्त कर दिया। शंकर के अद्वैत की पराकाष्ठा प्रतिक्रिया के रूप में माध्वमत में पहुँचा दी गई है। इस चरम सीमा पर पहुँचने के बाद पुन उसकी प्रतिष्ठा न हो सकी।^१ भारतीय दार्शनिक भेद को स्वीकार कर सकता है पर तात्त्विक रूप में अभेद को स्वीकार कर सकता ही उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। अतः वल्लभाचार्य, कबीर तथा सूक्तियों पर अद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा है जिसे हम यथा स्थान देखेंगे। इसलिए द्वैत भाव को छोड़कर वल्लभाचार्य ने इस मत के भक्ति विषयक, आत्ममग्न्य, भजन, जप, ध्यान आदि को तो स्वीकार किया और इनको ज्ञान में भी विशेष महत्व प्रदान किया। भाटारकरजी के मन से गोपांतहृष्य की उपासना का माध्वमत में विशेष महत्व नहीं है।^२

आचार्य वल्लभाचार्य का सुदाद्वैती वैष्णव संप्रदाय—

सुदाद्वैत की उपासना ने विशेषतः राजस्थान, गुजरात और वज्र आदि प्रांतों को हृष्य भक्ति की पावन धारा से आप्लावित किया। इस सम्प्रदाय को ‘रुद्र संप्रदाय’ और ‘विष्णु-स्वामी-संप्रदाय’ भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के ‘संप्रदाय प्रदीप’ नाम के एक ग्रन्थानुसार यह जानकारी उपलब्ध होती है।^३

१. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि—डा० विरवंभरनाथ उपाध्याय,

पृ० १७३।

२. वैष्णवविजय शैविज्य—भाटारकर, पृ० ८७।

३. संप्रदाय प्रदीप, पृ० १४-३०।

‘युधिष्ठिर राज्यपाल के पञ्चांग एक शत्रिय राजा द्राविड देश में राज्य करता था। उसका एक ब्राह्मण भतीजा था। इसी ब्राह्मण भतीजा का एक बुद्धिमान, तेजस्वी तथा भगवद्भक्ति परायण पुत्र विष्णु स्वामी था जिसने वेद, उपनिषद्, स्मृति, वेदान्त, योग आदि समस्त ज्ञान साहित्य का अध्ययन करने के बाद आचार्य की पदवी पाई। भगवान के साक्षात्कार से उसे ब्रह्म के स्वर्ण का ज्ञान तथा भक्ति मार्ग की अनुभूति हुई, इसी संप्रदाय प्रदीप में लिखा है कि विष्णु स्वामी ने बहुत समय तक भक्ति मार्ग का प्रचार किया और भक्ति को मुक्ति में भी अधिक महत्ता प्रदान की। इन्होंने वेद, तत्रोक्त-विधान, वेदांत, माध्य योग, वर्णाश्रमधर्मादि अपूर्ण कर्तव्य भक्ति के ही साधन बताये हैं।’

‘भाहारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट एनल्स’ के एक लेख में विवेचित रामचन्द्रादुः श्री अमरनाथ राय के अनुसार मध्वाचार्य तथा सायणाचार्य के गुरु विद्यादाहूर को ही विष्णु स्वामी बतलाया गया है। यह उनका दूसरा नाम था।^१

पद्म पुराण के अनुसार रद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे।^२

‘रामानुज’ श्री स्वोचक्रं मध्वाचार्यं चतुर्मुखं ।

श्री विष्णु स्वामिन बह निम्बादित्य चतुर्मुखः ॥

गोडीय दशमखंड में एक लेख है जिसमें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं—‘एक देव सन्तु विष्णु स्वामी सन ३०० पूर्व हुए जो मथुरा में रहते थे। इनके पिता का नाम देवेश्वर भट्ट था। इन्होंने विष्णु स्वामी के सान् मौ शिवजी सन्यासी इनके मत का प्रचार करते थे। इस मत के अन्तिम सन्यासी श्री व्यासेश्वर थे। दूसरे एक और विष्णु-स्वामी थे जिनको ‘राजगोपाल-विष्णुस्वामी’ कहते थे। इनका जन्म सन् ८३० में हुआ। ये काशी में रहते थे और उन्होंने वहाँ पर श्री राजगोपाल देव अथवा श्री बरदराज की मूर्ति स्थापित की। ऐसा प्रसिद्ध है कि द्वारिका में रणछोड़जी तथा सप्त नगरियों में से अन्य छ. नगरियों में भी इन्होंने विष्णु मूर्तियों की स्थापना की थी। इनके अतिरिक्त एक और तीमरे विष्णु स्वामी हुए थे। कहा जाता है कि धर्मशास्त्रियों के पूर्व पुरुष उन्हीं तीमरे विष्णु स्वामी के शिष्य थे।’

१. अष्टाध्याप और वत्सभ संप्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त, पृ० ४१।

२. भाहारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट एनल्स—एप्रिल-१८१३ ॥ जुलाई १८१३,

—वाल्जुम १४ पार्ट ३-४ पृ० १६१-१६८।

३. पद्म पुराण।

४. गोडीय दशमखंड—पृ० ६२४-६२६।

५. गोडीय दशमखंड—पृ० ६२४-६२६।

नाभादामजी अपने भक्तमाल में बतलाते हैं—

नामत्रिमोचन शिष्य, सूर सति सहस्र उजागर ।
गिरा गंग-उमहारि काव्य रचना प्रेमाकर ॥
आचरज हरिदास अनुलबल आनन्द दाइन ।
तिहि भारण बल्लभ विदित पृथुपाथित पराइन ॥
नवधा प्रधान सेवा सुहृद भन धचक्रम हरिचरण रति ।
विष्णु स्वामी सम्प्रदाय दृढ ज्ञानदेव गभीर मनि ॥

उनके मतानुसार विष्णु स्वामी सम्प्रदाय में ज्ञानेश्वर, नामदेव, त्रिलोचन आदि दीक्षित थे। नाभादास का क्या ऐतिहासिक दृष्टि में तथ्यपूर्ण नहीं जान पड़ता। मराठी साहित्य के मर्मज्ञ यह जानते हैं और प्रसिद्ध भी है कि ज्ञानेश्वर अपना सीधा सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से जोड़ते हैं। नाथ सम्प्रदाय योग परक और ज्ञान मार्ग का प्रतिपादक है। 'अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय' के विद्वान लेखक डा० दीनदयाल गुप्त जन श्रुति के आधार पर बतलाते हैं कि चारकरी सम्प्रदाय जिसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव इत्यादि भक्त हुए हैं वे, तथा महाराष्ट्र में जिसे भागवत धर्म कहा जाता है वह विष्णु स्वामी मत का ही रूपान्तर है।^१

'चारकरी सम्प्रदाय' के लेखक तथा ज्ञानेश्वरी के उद्भट विद्वान प्राचार्य पृ० रा० दांडेकर इस मत को कही भी विवेचित करने हुए नहीं दिखाई देने तथा 'महाराष्ट्रातील पाँच सम्प्रदाय' के लेखक श्री प० रा० मोकाशी भी अपने 'चारकरी सम्प्रदाय' के विवेचन में इस मत को मानते हुए नहीं दिखाई देते। कही भी उन्होंने इस जनश्रुति की पुष्टि नहीं की। तात्पर्य यह है कि नाभादास का छाप्य केवल जनश्रुति के थड्ढावल पर आधारित है सत्य पर नहीं। यह अवश्य कहा जा सकता है कि ज्ञानेश्वर ने जो भक्ति का प्रतिपादन किया वह, वैष्णवाचार्यों के मतों का सम्कार ही है।

डा० भाटारकर अपने 'वैष्णव शैव और अन्य सम्प्रदाय' में ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि विष्णु स्वामी के ही वेदांत मत का अनुसरण बल्लभाचार्य ने किया। अपने इस मत के पुष्ट्यर्थ वे श्री निवासाचार्य के द्वारा रचित 'मक्ताचार्य भक्त सग्रह' का आधार देने हैं। इस ग्रन्थ को किस प्रकार प्रामाणिक माना जाय इस विषय पर वे मौन हैं। अपने प्रतिपादन में डा० भाटारकर सहोदय विष्णु स्वामी के

१. नाभादास-भक्तमाल, छाप्य ४८ ।

२. अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय—डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० ४२ ।

‘बृहदारण्यक उपनिषद्’ (१-४-३), तथा ‘मुण्डकोपनिषद्’ (२-१) के अतिरिक्त और किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं करते ।^१

इस मत के प्रवर्तक यद्यपि श्री बल्लभाचार्य समझे जाते हैं और उन्होंने अपने ग्रन्थों में बड़ी विनम्रतापूर्वक यह निर्देश किया है कि उनका यह दार्शनिक मत आमुलाग्र नूतन मत होने हुए विष्णु स्वामी और अन्य आचार्यों से संचालित है जो कि आठवीं शताब्दी में हो गये हैं ।^२

विष्णु स्वामी को बल्लभाचार्य के ही मत का पूर्ववर्ती आचार्य मानने के मन्वय में स्वयं सम्प्रदायियों में भी मतभेद जान पड़ता है । ‘संप्रदाय प्रदीप’ के रचयिता गदाधर जैसे पुष्टि मार्ग के अनुयायी उक्त दोनों आचार्यों के सन्ध को स्वीकार करते हैं, तो गोपालदास जैसे बल्लभाचार्य के चरित्र लेखक इस बात की कोई चर्चा तक नहीं करते हैं ।^३ पता चलता है कि बल्लभाचार्य के पिता सङ्गण भट्ट सम्भवतः विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी थे, इस कारण पुत्र का अपने पिता के मत का अपनी पूर्ववस्था में अनुवर्ती हो जाना और पीछे निजी मत निश्चित कर लेना असम्भव तथा आश्चर्यजनक नहीं हो सकता ।^४

दाम्त्व में विष्णु स्वामी रामानुजाचार्य, निम्बार्क एवम् मध्वाचार्य इन तीनों से पहले ईसा की १० वीं शताब्दी में हुए थे ।^५ विद्वानों में उनके सम्बन्ध में मतभेद विद्यमान है और इस पर अभी घटित निर्णय नहीं हो पाया है, और अब तक की हम विषय की धारणायें जो भी बन गयी हैं वे अधिकांश रूप में सत्य से अभी दूर हैं ।^६

डा० फर्गुहर विष्णु स्वामी के संप्रदायानुवर्ती मठों का उल्लेख दो स्थानों पर है ऐसा करने हैं । एक मठ काकोरोली में है तथा दूसरा कामवन में है । इनका भी पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है ।^७

१. वं. शै., पृ० १०६-१०—डा० माडारकर ।

२. संप्रदायप्रदीप—पृ० १४-३० ।

३. विष्णुस्वामी संप्रदाय और बल्लभाचार्य—जगदीश गुप्त, हिन्दी अनुसूचक,
३-४ प्रयाग—पृ० २३ ।

४. वैष्णव धर्मोद्दिष्ट—शास्त्री, पृ० २४२ ।

५. बड़ीवा औरिएन्टल कान्फरेन्स की रिपोर्ट, पृ० ४२१-४२२ ।

६. वैष्णव धर्म—परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ६० ।

७. एन आउट साइड ऑफ दि रेलिजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया, पृ० ४०

निष्कर्ष—

सबमुख विष्णु स्वामी बबू हुए तथा अनेक विष्णु स्वामियों में से बल्लभ सम्प्रदाय जिस विष्णु-स्वामी के मत का अनुसरण करता है वे बौन से हैं यह कहना बड़ा कठिन है। फिर भी विष्णु स्वामी सम्प्रदाय कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस सम्प्रदाय ने न्यूनाधिक रूप में उनके पीढ़े आने वाले कई ध्यक्तियों और सम्प्रदायों को प्रभावित किया है, इनका तो निश्चित माना जा सकता है। विष्णु-स्वामी के द्वारा लिखित कई ग्रन्थों के नाम गिनाये जाते हैं। कहते हैं फर्ग्युहर को ऐसी कई रचनाओं के नाम प्राप्त हुए थे। इन सब में केवल एक 'मर्जन्त भूक्त' नामक रचना प्रमाण-स्वरूप मानी गई है। श्रीधर ने अपनी टीकाओं में इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है, इससे अनुमान किया जा सकता है कि यह उन्हीं की रचना होगी। विष्णु-स्वामी के ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप हैं और वे अपनी सहायिनी, सविन् के द्वारा आश्रित हैं, और माया ईश्वराधीन है। यही ईश्वर मन्-चित-निष्प, निजाचित और पूर्णानन्द-मय विग्रहधारी नृसिंह भी हैं। नृसिंहावनार भगवान् विष्णु स्वामी के इष्टदेव जान पड़ते हैं। उनकी गोपालोपासना मगध प्रदेश में आरम्भ हुई थी। 'नृसिंह पूर्णात्पाती' उपनिषद् का टीकाकार और प्रवचनार का रचयिता भी इनको माना जाता है। नृसिंह भगवान् की उपासना गोपालोपासना के साथ-साथ शाङ्कर मत के कई पीढ़ों में शिवाई देनी है। अतएव कहा जाता है कि विष्णु स्वामी भी पहले नायक शङ्कराद्वैतो रहे हों। जीव को विष्णु स्वामी 'स्वाविद्या सवृत्त' अर्थात् ब्रह्मणो का घर मानते हैं। वह स्वयं आनन्द प्राप्त करने का अधिकारी है तथा आप ही दुःख भी भोगा करता है, इसलिए ईश्वर एवं जीव में परस्पर भेद है। इस प्रकार में विष्णु स्वामी द्वैती भी मिट्ट होते हैं। अपने मिट्टान्तों से इन्होंने अनेकों को प्रभावित किया। मनो के जीवन विषयक प्रश्न आधार न मिलने के कारण जब अग्रे एवम् समस्यापूर्ण बन जाते हैं, तब उनके दार्शनिक आचार्यों में से कुछ आचार्यों के बारे में भी इस प्रकार समस्या निर्माण हो जाय तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

श्री बल्लभाचार्यजी का पुष्टि मार्ग—

विक्रम की १६ वीं शताब्दी में विष्णुस्वामी की उच्छिन्न गद्दी पर श्री बल्लभाचार्य बैठे। अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के लिए इन्होंने विष्णु स्वामी ने प्रेरणा ग्रहण की तथा भगवद् अनुग्रह द्वारा—पुष्टि द्वारा प्रेम भक्ति के मार्ग की स्थापना की। हिन्दी ब्रजभाषा के जट्टाक्षर बलि इसी सम्प्रदाय के भक्त थे। इनके उपास्य गोपी-वल्लभ तथा राधावल्लभ कृष्ण हैं। प्रमुख सांप्रदायिक ग्रन्थ श्रीमद्

‘वृहदारण्यक उपनिषद्’ (१-४-३), तथा ‘मुण्डकोपनिषद्’ (२-१) के अनिर्दिष्ट और किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं करते ।^१

इस मत के प्रवर्तक यद्यपि श्री बल्लभाचार्य समझे जाते हैं और उन्होंने अपने ग्रन्थों में बड़ी विनम्रतापूर्वक यह निर्देश किया है कि उनका यह दार्शनिक मत आमूनाप्र नूतन मत होते हुए विष्णु स्वामी और अन्य आचार्यों में संचालित है जो कि आठवीं शताब्दी में हो गये हैं ।^२

विष्णु स्वामी को बल्लभाचार्य ने ही मत का पूर्ववर्ती आचार्य मानने के मद्देय में स्वयं सम्प्रदायियों में भी मतभेद जान पड़ता है । ‘सप्रदाय प्रदीप’ के रचयिता गदाधर जैमि पृष्टि मान के अनुयायी उक्त दोनों आचार्यों के सङ्गण को स्वीकार करते हैं, तो गोपालदाम जैमि बल्लभाचार्य के चरित्र संग्रह इस बात की कोई खर्चा तब नहीं करते हैं ।^३ पता चलता है कि बल्लभाचार्य के पिता लक्ष्मण भट्ट मन्वत विष्णु स्वामी सप्रदाय के अनुयायी थे, इस कारण पुत्र का अपने पिता के मत का अपनी पूर्ववस्था में अनुवर्ती हो जाना और पीछे किसी मत निश्चिन कर लेना अमभव तथा आश्चर्य जनक नहीं हो मचना ।^४

वास्तव में विष्णु स्वामी रामानुजाचार्य, निम्बार्क एवम् मध्वाचार्य इन तीनों से पहले ईसा की १० वीं शताब्दी में हुए थे ।^५ विद्वानों में उनके सम्बन्ध में मतभेद विद्यमान है और इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, और अब तक की इस विषय की छायाओं जो भी बन गयी है वे अधिर्ज्ञात रूप में मरत्य से अभी दूर हैं ।^६

डा० फर्गुहर विष्णु स्वामी के सप्रदायानुवर्ती मठों का उल्लेख दो स्थानों पर है ऐसा करते हैं । एक मठ वाकरोनी में है तथा दूसरा कामवन में है । इनका भी पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है ।^७

१. व. शै., पृ० १०६-१०—डा० भांडारकर ।

२. सप्रदायप्रदीप—पृ० १४-३० ।

३. विष्णुस्वामी सप्रदाय और बल्लभाचार्य—अणदीप्त गुप्त, हिन्दी अनुशीलन,
३-४ प्रयाग—पृ० २३ ।

४. वैष्णव धर्मो इतिहास—शास्त्री, पृ० २४२ ।

५. बडोदा ओरिएण्टल कान्फरेन्स की रिपोर्ट, पृ० ४५१-४५२ ।

६. वैष्णव धर्म—परमुराम चतुर्वेदी, पृ० ६० ।

७. एन आऊट साइन आफ दि रेलिजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया, पृ० ४०

निरूपण—

सचमुच विष्णु स्वामी कब हुए तथा अनेक विष्णु स्वामियों में से वल्लभ सम्प्रदाय जिस विष्णु-स्वामी के मत का अनुसरण करता है वे कौन से हैं यह कहना बड़ा कठिन है। फिर भी विष्णु स्वामी सम्प्रदाय कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस सम्प्रदाय ने न्यूनाधिक रूप में उनके पीछे आने वाले कई व्यक्तियों और सम्प्रदायों को प्रभावित किया है, इतना तो निश्चित माना जा सकता है। विष्णु-स्वामी के द्वारा लिखित कई ग्रन्थों के नाम गिनाये जाते हैं। कहते हैं फर्ग्युसन को ऐसी कई रचनाओं के नाम प्राप्त हुए थे। इन सब में केवल एक 'सर्वज्ञ सूक्त' नामक रचना प्रमाण-स्वरूप मानी गई है। श्रीधर ने अपनी टीकाओं में इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है, इससे अनुमान किया जा सकता है कि यह उन्हीं की रचना होगी। विष्णु-स्वामी के ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप हैं और वे अपनी सहायिनी, सक्ति के द्वारा आश्लिष्ट हैं, और माया ईश्वराधीन है। यही ईश्वर भू-चिन्-निरूप, निजाचित्य और पूर्णानन्द-मय विग्रहदारी वृत्ति भी हैं। नृसिंहावतार भगवान् विष्णु स्वामी के इष्टदेव जान पड़ते हैं। उनकी गोपालोपासना सभवतः बाद में आरम्भ हुई थी। 'नृसिंह पूर्णोत्तापनी' उपनिषद् का टीकाकार और प्रपञ्चसार का रचयिता भी इनको माना जाता है। नृसिंह भगवान् की उपासना गोपालोपासना के माध-माध साङ्कर मत के कई पीढ़ों में दिखाई देती है। अतएव कहा जाता है कि विष्णु स्वामी भी पहले माधव साङ्कराद्वैती रहे हों। जीव को विष्णु स्वामी 'स्वाविद्या सवृत्त' अर्थात् कर्मेन्द्रों का घर मानते हैं। वह स्वयं आनन्द प्राप्त करने का अधिकारी है तथा आप ही दुःख भी भोग करता है, इसलिए ईश्वर एवं जीव में परस्पर भेद है। इस प्रकार में विष्णु स्वामी द्वैती भी मिश्र होते हैं। अपने मित्रान्त्रियों से इन्होंने अनेकों को प्रभावित किया। सगो के जीवन विषयक प्रश्न आधार न मिलने के कारण उन अधूरे एवम् ममस्वापूर्णा बने जाते हैं, तब उनके दार्शनिक आचार्यों में से कुछ आचार्यों के द्वारों में भी इस प्रकार समस्या निर्माण हो जाय तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

श्री बल्लभाचार्यजी का पुष्टि मार्ग—

विक्रम की १६ वीं शताब्दी में विष्णुस्वामी की उच्छिन्न गद्दी पर श्री बल्लभाचार्य बैठे। अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के लिए इन्होंने विष्णु स्वामी ने प्रेरणा ग्रहण की तथा भगवद् अनुग्रह द्वारा—पुष्टि द्वारा प्रेम भक्ति के मार्ग की स्थापना की। हिन्दी श्रवभाषा के जष्टदाप कवि इसी सम्प्रदाय के भक्त थे। इनके उपरस्य गोपी-वल्लभ तथा राधावल्लभ कृष्ण हैं। प्रमुख माध्वायिक ग्रन्थ श्रीमद्

भागवत् है। पहले ही निर्देश आ चुका है कि बल्लभाचार्यजी के पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। ये दक्षिण के तेजगी ब्राह्मण थे और कृष्ण के परमभक्त। ये नारायण यात्रा के निमित्त बानी में आकर ठहरे ही हुए थे कि इतने में मुना कि बानी पर मुगलमानों का आक्रमण होने लगा है। इस कारण उन्हें भाग कर बपारण्य जाना पड़ा। रामने में ही बल्लभाचार्य का जन्म संवत् १५३४ (सन १४७६) विक्रमी के वैशाख मास में हुआ। उषटव के समान हो जाने पर लक्ष्मण भट्ट अपने मधुजात सिंगु के साथ हनुमानपाट पर आकर रहने लगे। बचपन में ही कुशाग्र और प्रखर प्रतिभावान होने से १३ वर्ष की उम्र में ही वेद, वेदांग, पुराण आदि ग्रन्थ इन्होंने पढ़ लिये। अरने पिता के गोलोकवासी हो जाने पर वे दक्षिण भारत में विजयनगर में अपने मामा के यहाँ गए और लौटते समय उनके शिष्य बन गए। 'कृष्णदास मैथन' नामक छात्रिय इनका संचक बन गया। विजयनगराधीन के दरबार में इतने मत के आचार्य ध्याम शौर्य की अध्ययता में अद्वैतवादियों को परास्त किया तब इनका कनकाभिषेक हुआ था। इनके रचे ग्रन्थ ये हैं—अणुभाष्य, तन्त्रदीप निबन्ध, श्रीमद्भागवत मुकौषिणी, भागवत मूढम टोका, पूर्व मोमामा भाष्य (भुटित) तथा मिढान्त मुक्तावली आदि।

बल्लभाचार्य ने भारत वर्ष की कई यात्रायें की। उज्जैन, बृन्दावन, काशी तथा अडैल (प्रयाग) आदि स्थानों में इनका संचार रहना था। इनके द्वारा गोवर्धन पर्वत पर देवदमन या श्रीनाथजी के रूप में गोपालकृष्ण का प्राकट्य हुआ। जिस स्थान का भगवान् ने उनको भक्त स्वप्न में दिया था, उनी स्थान पर श्रीनाथजी की स्थापना की गई, और पूजन विधियों की व्यवस्था प्रचार आदि की स्थापना की। कृष्णदास को यहीं पर अपना शिष्य बना लिया। एक बार दक्षिण यात्रा में पडरपुर भी गए और विठ्ठल की देखकर प्रभावित भी हुए। वहीं पर प्रेरणा मिलने पर काशी में आकर अपना विवाह किया। बीच में अनेक शिष्यों को प्रबोधन देकर अनेक मन्दिरों में उनकी सेवा में लगाया। पुनः विवाह के बाद यात्रा के लिए चल पड़े। इन समय अजर्क-पूर (अडैल) को अपना निवास स्थान ही बना लिया। एक बार अडैल से ब्रज को गए। आगरे से मथुरा जाने वाली सड़क पर गऊ घाट स्थान पर रहने सारस्वत ब्राह्मण सूरदास को अपने सप्रदाय की दीक्षा दी। वहाँ से गोकुल होने हुए गोवर्धन पहुँचे। यहाँ पर कृष्णदास को अपनी शरण में ले लिया। निम्बार्क मत के आचार्य केवल कादम्बरी तथा चैतन्य महाप्रभु से बल्लभाचार्यजी की घनिष्ठ मित्रता थी। इनके पिता ने १०० सोमयज्ञ पूर्ण कर लिए थे। जिन कुल में ये यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं उगमे भगवान् स्वयं अवतार लेते हैं ऐसा प्रचलित विश्वास है। इन हिमात्र से बल्लभाचार्य को स्वयम् भगवान् का अवतार

भी माना जाता है। राजनैतिक पुरुषों पर भी इनका बहुत प्रभाव बताया जाता है। वल्लभाचार्य की मन्त्रमिडि से उत्कालीन दिलीपति बादशाह मिकदरनोदी इतना प्रभावित हुआ कि उसने वैष्णव संप्रदाय के साथ किसी प्रकार के जोर-जुल्म न करने की मनादी करवा दी थी।

इनके दो पुत्र हुए एक श्री गोपीनाथ आचार्य और दूसरे श्री विठ्ठलनाथ-आचार्य। श्री गोपीनाथ आचार्य ने गुजरात में वल्लभ (पुष्टि) संप्रदाय का विशेष प्रचार किया। इनके एक पुत्र श्री पुरपोत्तमजी उनके ही जीवन काल में गोनौबवासी हुए। स० १५६५ में श्री गोपीनाथ का भी देहान्त हो गया। बाद में आचार्य पद पर श्री विठ्ठलनाथ आचार्य हुए। वल्लभ संप्रदाय के वैभव को इन्होंने बहुत बढ़ाया। इनका भी बाल जीवन कासी, धुनार तथा अहमद में बीता, तथा शिक्षा-दीक्षा भी यहीं पर हुई। अकबर से इनकी गहरी मित्रता थी। राजा बीरबल तथा टोडरमल भी इनके मित्र थे। इनके प्रभाव के बचीभूत होकर गोकुल की भूमि तथा गोवर्धन की भूमि बादशाह अकबर ने इन्हें भेंट की। बज मंडल में गाय चराने के करो से माफी दी थी। इस विषय में दो शाही फरमान आज भी मिलने हैं। पुष्टि संप्रदाय की दृष्टि, विस्तार तथा व्यवस्था का श्रेय उनको ही दिया जाता है। वल्लभाचार्य के ग्रन्थों के गूढ़ रहस्यों को इन्होंने ममभाषा तथा नये शब्दों का निर्माण भी किया। अष्टाध्याय के अन्तिम डेढ़ अध्यायों की पूर्ति भी इन्होंने की है। विठ्ठलमण्डन, भक्तिहंस, भक्ति निर्णय, निबन्ध-प्रकाश-टीका, सुबोधिनो, टिप्पणों, और शृङ्गार-रस-मंडन, आदि इनके ग्रन्थ हैं। इन्होंने गुजरात की यात्रा तथा भ्रमण कर वल्लभ संप्रदाय की सेवा पद्धति का व्यवस्थित रूप स्थापित किया। इनके सात पुत्र थे जिनकी सात गहियाँ क्रमशः कोटा, नाथद्वारा, काकरोली, गोकुल, कामवन तथा सूरत में हैं। भगवान् के सात स्वरूपों के मुख्य आचार्य में सात पुत्र ही थे क्रमशः वे स्वरूप इस प्रकार हैं—

क्रम	पुत्र	स्वरूप	गहरी का स्थान
१	गिरधरजी	श्री मधुरेशजी	कोटा
२	गोविंदरायजी	श्री विठ्ठलनाथजी	नाथद्वारा
३	बालकृष्णजी	श्री द्वारिकाधीशजी	काकरोली
४	श्री गोकुलनाथजी	श्री गोकुलनाथजी	गोकुल
५	श्री रघुनाथजी	श्री गोकुलचंद्रमाजी	कामवन
६	पदुनाथजी	श्री बालकृष्णजी	सूरत
७	पतश्यामजी	श्री मदनमोहनजी	कामवन

गुजरात में वैष्णव धर्म का वैभवपूर्ण विस्तार करने का श्रेय गुत्साई विठ्ठलनाथजी को ही है। वल्लभाचार्य के इस शुद्धाद्वैत तथा पुष्टि मार्ग का प्रचार ब्रजमण्डल, राजपूताना तथा गुजरात में सबसे अधिक हुआ। वल्लभाचार्यजी का गोत्रोक्तवास सन्वत् १५८७ में हुआ। इनके बारे में विशेष विवरण देना अनुपयुक्त होगा। गोसाईं विठ्ठलनाथ के भी अनेक भक्त हुए। इस सम्प्रदाय की दो सी बातें वैष्णव वार्ताएँ प्रसिद्ध हैं। अष्टछाप की स्थापना विठ्ठलनाथजी ने अपने चार सर्वश्रेष्ठ भक्तकवि और अपने पिता के चार सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों को मिलाकर की। ये अष्टमन्त्र थे तथा इनकी 'अष्टसत्त्वानकी वार्ता' प्रसिद्ध है। हिन्दी का उज्ज्वल साहित्य इन्हीं अष्टछापों कवियों और भक्तों के द्वारा निर्मित हुआ। ये सत्त्व कोंटि के कवि तथा मगीनज थे।^१ इस विषय में डा० दीनदयालु गुप्त, डा० धीरेन्द्र-धर्मा, श्री प्रमुदयालजी मीतल और डा० भगवानदास तिवारी की पुस्तकें दृष्टव्य हैं।^२

मूरदाम का विवेचन करने समय अन्य अष्टछापों कवियों का भी विचार करेंगे। यहाँ पर केवल अष्टछापों भक्त कवियों के नाम दिये जाते हैं—(१) मूरदास, (२) परमानन्ददाम, (३) कुमनदाम, (४) कृष्णदाम, (५) नन्ददाम, (६) चतुर्भुजदाम, (७) गोविन्दस्वामी, (८) छीन स्वामी या छीनदाम।

वल्लभ सम्प्रदाय के शुद्धाद्वैत एवम् पुष्टि मार्ग का दार्शनिक स्वरूप—

स्नेह, आसक्ति और प्रीति के बल भगवान को स्मरण करने तथा अपने का कार्य वल्लभ-सम्प्रदाय ने किया। रामानुज से वैष्णवी साधना को सरल बनाने की जो प्रवृत्ति चल पड़ी उसे वल्लभाचार्य की साधना में आकर अपनी चरम पूर्णता प्राप्त हो गई। वल्लभाचार्य ने भक्त के लिए केवल आत्ममर्माण ही मुख्य शर्त रखी जो भगवान् की अपना सकती है। दूसरी विशेषता यह है कि वल्लभ-सम्प्रदाय में मनुष्य के हृदय की रागात्मिका प्रवृत्तियों की भगवान की प्राप्ति में माध्यम बना लेना। इस तरह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जीवन में दो भावनाएँ प्रमुख होती हैं।

(१) प्रेम और (२) वात्सल्य। वल्लभाचार्य ने भगवान् के इन दोनों रूपों भर्षान् 'स्वामी' और 'मियु' को ही आगम्य बताया। भगवान् की मयूर लीलाएँ गाना ही इस सम्प्रदाय का ध्येय बनकर जनता में इसका सर्वत्र प्रचार बढ़ा। तात्त्विक दृष्टि से इस मार्ग को शुद्धाद्वैत मिद्धात-वादी मार्ग कहते हैं—

१. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त।

२. अष्टछाप—धीरेन्द्र धर्मा, तथा अष्टछाप परिचय—प्रमुदयाल मीतल,
महाकवि नन्ददास प्रणीत भेंबरगीत—डा० भगवानदास तिवारी।

माया सम्बन्धराहित्यं शुद्ध इत्युच्यते बुधेः ।

कार्यं कारणं रूपं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिकम् ॥^१

यहाँ 'शुद्ध' का अर्थ है—माया के सम्बन्ध से रहित । माया के सम्बन्ध से रहित ब्रह्म ही जगत् का कारण और कार्य है । माया-शक्तिन् ब्रह्म कारण और कार्य नहीं है । इसे ब्रह्मवादी इमामिये कहा जाता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है । यह ससार ब्रह्मरूप तथा जीव भी ब्रह्म रूप-अर्थात् दोनों सत्य हैं । जगत् ब्रह्म का अविकृत परिणाम है । दूध का दही यह भविष्यी परिणाम है । इसलिए जीवों के लिए पुष्टिमार्ग उचित है । 'पौषणं तदनुग्रहः' का अर्थ है, पात्रता और अधिभार से ईश्वर का अनुग्रह, कृपा, या पुष्टि प्राप्त करना । श्री बल्लभाचार्य अपने पुष्टि मर्यादा भेद में तीन मार्गों का भव्यन करने हैं—(१) मर्यादा-मार्ग, (२) प्रवाह-मार्ग तथा (३) पुष्टिमार्ग ।

(१) मर्यादा मार्ग—इसमें वेद शास्त्रों के अनुसार एवम् प्रदर्शित मार्ग पर चलना । इसमें लोकसंग्रह और लोकवृत्ता के भाव सगे रहते हैं ।

(२) प्रवाह मार्ग—इनमें ससार के साथ चलकर प्रवृत्ति परक माधनो के सम्पादन का कार्य करना पड़ता है । इस मार्ग में जाने वालों को समार पातना से छुटकारा नहीं है । लौकिक काम्य कर्मों का धन्य नहीं है । प्रवाह मार्गीय ससार-चक्र के साथ भ्रमण करते रहते हैं ।

(३) पुष्टिमार्ग—यह मार्ग भगवान् के अनुग्रह अथवा पुष्टि का मार्ग है । इसमें मुख्य साध्य भक्तों का भगवान् की कृपा द्वारा भगवद् प्रेम प्राप्त करना है । यही सर्वार्थोष्ठ मार्ग है । पुष्टि मार्गीय जीव दो प्रकार के होते हैं । शुद्ध और मिश्र । पुष्टिमार्गीय जीवों के भी तीन प्रकार हैं—(१) प्रवाही-पुष्ट-भक्त, (२) मर्यादा-पुष्ट-भक्त, (३) पुष्टि-पुष्ट-भक्त ।

भगवान् के अनुग्रह का जरा सा आधार और आश्रय लेकर जो साधक प्रवाह मार्ग पर चलने हैं, तथा कर्म में प्रीति रखते हैं, वे प्रवाही-पुष्ट-भक्त हैं । भगवत् अनुग्रह के आसरे से अपनी मर्यादा के अनुसार भगवान् के गुणों को समझते हुए कर्म करते हैं वे मर्यादा-पुष्ट-भक्त हैं । जो केवल भगवान् के अनुग्रह का ही अवलंब लेते हैं वे पुष्टि-पुष्ट-भक्त हैं । जो भक्त भगवान् के अनुग्रह से प्राप्त प्रेम से

१. शुद्धाद्वैत मार्तण्ड—श्री गिरधरजी ।

विशेष दृष्टव्य—शुद्धाद्वैत मार्तण्ड और उसकी आलोक रश्मि—डा० भगवानदास-तिवारी का लेख-राष्ट्रवाणी, पूना, वर्ष २०, अङ्क ३, सितम्बर १९६६,

पृ० ८५ से ८८ तक ।

शुद्ध हो गये हैं वे शुद्ध-पुष्ट-भक्त हैं। भगवान् के अनुग्रह प्राप्त एवम् सम्पन्न किये बिना पुष्टि मार्ग माध्य नहीं है। श्रीकृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। स्नेहपूर्वक भगवान् की सेवा तथा प्रभु कृपा अथवा पुष्टिजन्य प्रेम ही इस सम्प्रदाय में मुख्य बन्नु मानी गयी है। मोक्ष-मुख की अवस्था भी भगवान् की कृपा से ही मिलती है। जिस मार्ग में लौकिक तथा अलौकिक, भवाम अथवा निष्काम, भक्तज्ञा, तनुज्ञा, भयभावों, और साधन भूतक सम्पत्ति आदि का अभाव हो श्रीकृष्ण स्वरूप की प्राप्ति में साधन है, अथवा जहाँ जो फल है वही साधन है उसे 'पुष्टि मार्ग' कहते हैं। जिस मार्ग में सर्व मिथियों का हेतु भगवान् की अनुग्रह प्राप्ति हो, जहाँ देह के अनेक सम्बन्ध ही साधन रूप बनकर भगवान् की इच्छा के बल पर फल-रूप-सम्बन्ध बनते हैं, जहाँ भगवान् की विरह अवस्था में भगवान् की लीला के अनुभव मात्र से मयोगावस्था, के मुख का अनुभव होता है, तथा जिस मार्ग में सर्व भावों में लौकिक विषय का त्याग है, और उन भावों के महिम्न देहादि का भगवान् की समर्पण है अथवा होता है, वह पुष्टिमार्ग कहलाना है।

इस मन में ब्रह्म माया से अनित्य, माया सम्बन्ध से विरहित माना गया है इसलिये नितात शुद्ध ब्रह्म ही जगत् का कारण है यह हम पूर्व में ही कह आये हैं। बल्लभाचार्य की दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण तथा मगुण एक ही समय में रहता है। वह 'अणोरणीयान महतोमहीयान' भी है। वह कर्तुम् अकर्तुम् तथा अग्य कथाकर्तुम् और सर्व भाव धारण में समर्थ है। अमिष्टन होने पर भी भक्तों पर कृपा के द्वारा परिणामशील होता है। इस ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार है^१—

निर्दोष-पुल्लंगुण विगूह आरभतत्रो

निश्चेत तात्मक शरीर गुरुर्लघुहीता ।

आनन्द मात्र कर पाद भुजोदरादि

सर्वत्र च विविध भेद-बिर्वाजितात्मा ॥

श्रीकृष्ण ही परब्रह्म है। उनका शरीर मध्विज्ञानन्दमय है। जब वह अनन्य शक्तियों से अपनी आत्मा में रमण किया करता है, तब आत्मराम कहलाता है। बाह्यरमण की इच्छा से अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति करने पर वह पुरुषोत्तम कहलाता है। वह आनन्दमय, अणुलानन्द तथा परमानन्द स्वरूप है। गीता में बताया गये पुरुषोत्तम का रूप इस प्रकार है^२—

‘यस्मान् सरसतीतो हम सरादपि चोत्तमः ।

अतोस्मि लोके वेदेष प्रथित पुरुषोत्तम ॥

१. तत्पदोपनिषत् ।

२. गीता, १५-१८ ।

वल्लभाचार्य गीता के द्वारा वर्णित परात्पर पुरुष को 'पुरुषोत्तम' कहते हैं। श्रीकृष्ण अपनी अनन्त शक्तियों से वेष्टित होकर अपने भक्तों के साथ 'ध्यायी वैकुण्ठ' में नित्य लीला किया करते हैं। गोलोक इसी वैकुण्ठ का एक ब्रह्म मात्र है। भगवान् की शक्तियाँ हमके अधीन रहती हैं। इनमें श्री, पुष्टि, गिरा, कान्ता आदि बारह प्रमुख हैं। क्रीडा के बहाने अपनी समस्त शक्तियों और परिवार महिमा लीला-परिकर का वैकुण्ठ, गोकुल के रूप में भूतल में अवतीर्ण होता है। चन्द्रावली-राधा, यमुना आदि के रूप में ये शक्तियाँ तथा श्रुतियाँ भी गोपियों के रूप में अवतीर्ण होती हैं। सूर ने भगवान् के — 'निमदिन बिहार' करने की बात इसीलिये लिखी है—

जहाँ वृन्दावन आदि अजर जहाँ कुंज सता विस्तार ।
तहाँ बिहरत प्रिय-प्रियतम बोज निगम भृङ्ग गुंजार ॥
रतन अडित कारितन्वी के तद अति पुनीत जहाँ मीर ।
सूरस हँस — चकोर — मोर क्षय कूजत कोकिल तीर ॥
जहाँ गोवर्धन पर्वत मनिमय संधन कन्दरा सार ।
गोपिन मंडन मध्य विराजत निरख दिन करत बिहार ॥

ब्रह्म के इस तरह तीन प्रकार हैं। (१) आधि-भौतिक = जगत्-ब्रह्म, (२) आध्यात्मिक = अक्षर-ब्रह्म, (३) आधि दैविक = परब्रह्म अर्थात् पुरुषोत्तम। अक्षर-ब्रह्म में आनन्द ब्रह्म किंचित् मात्रा में तिरोहित रहता है। परब्रह्म में वह सर्वथा परिपूर्ण रहता है।

जीव भगवान् की इच्छा से प्रकट होता है। ऐश्वर्य के निरोधान से दीनता, यश के तिरोधान से सर्वहीनता, श्रीके तिरोधान से आपत्ति का पात्र तथा ज्ञान के तिरोधान से जीव देहात्म बुद्धि का पात्र बन जाता है। जीव शुद्ध मुक्त तथा समारी होता है। निर्गमन के समय आनन्द ब्रह्म के तिरोधान में अविद्या में सम्बन्धित होकर समारी जीव बन जाता है। उसके पूर्व वह शुद्ध जीव रहता है। आविर्भाव और तिरोभाव सिद्धान्त जगत् की उत्पत्ति, तथा विनाश के स्थान पर वल्लभाचार्य मानते हैं। जीव व ईश्वर की ही तरह जगत् भी नित्य है। भगवान् की रागातुगा भक्ति का आविर्भाव भगवान् के अनुग्रह के बिना असंभव है। यह अनुग्रह पुष्टिमार्ग से प्राप्त है। भगवान् सेवा एकान्त निष्ठा तथा शुद्ध अनुराग से की जाय। यह सेवा समुद्रा, वित्तज्ञा तथा मानसी हुआ करती है। स्नेह, आसक्ति, तथा ध्यमन वेदम भगवान् के प्रति ही हो। भगवान् में भक्त का स्नेह होने पर विषयो की विरक्ति हो

जाती है। भगवान् के प्रति आगति उत्पन्न हो जाती है। लोभिक मन्दाग्र भाषक मिट्ट होने है। भगवान् में आगति ही व्यसन बन जाता है और जीव की वृत्तियायेंता सम्पन्न हो जाती है। अन्य वैष्णव भक्तों की तरह प्रपत्ति या शरणागति भी पुष्टि मार्ग में उपादेय तत्त्व है। भक्ति में साधनों की अपेक्षा रहती है, परन्तु प्रपत्ति में साधनों की कोई गुञ्जाइश ही नहीं है। केवल भगवान् का ही इममें स्वीकार है। उनका एकमात्र आश्रय ही प्रमुख है। पुष्टिमार्ग में सागवन के आधार पर मारे दामोदिक मिटाते हैं। इस संप्रदाय में गृहस्थाश्रमों भी माप्रदायिक नियमों का पालन करते हैं। प्रधान मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'श्रीकृष्ण शरण मम' है। इन मन्त्रों का उपदेश गुरु से ग्रहण किया जाता है। गुरु-सेवा ही मोक्ष साधन है। आत्म निवेदन और शरणागति भगवान् की प्राप्ति में महायज्ञ हैं। मायुज्य मुक्ति को इस सम्प्रदाय के लोग मानते हैं। जानियों के लिए तो यह विशेष आवश्यक है। पर भक्त के लिये स्वस्थानन्द की प्राप्ति होती है। अभिप्राय यह है कि गोनोक में पुरणोत्तम की सीला में प्रवेशकर सानन्द लाभ करना। इसी को मायुज्य मुक्ति कहते हैं। बलिपुत्र में ज्ञान तथा योग कह साध्य है और पुष्टि मार्ग सहज साध्य है।

अचिन्त्य भेदाभेद तथा महाप्रभु का गीतीय सम्प्रदाय—

अचिन्त्य महाप्रभु के नाम से इनकी प्रसिद्धि है, और ये दम्भभाचार्य के भक्तकालीन थे। अपने समय कीर्तनों में मारे बगाल को भक्ति में मरोधार करने वाले वे ही थे। दण्डोन नवद्वीप में जन्म ग्रहण कर वैष्णव धर्म के उदयान के लिए बहुत परिश्रम एवम् मराहनीय कार्य किया है। इनका समय सन १४८५-१५१३ ईसवी तक का माना जाता है। प्रथम नाम 'विश्वभर' था। आगे वे 'श्रीकृष्ण अचिन्त्य' कहलाए, तथा गोर होने के कारण 'गौराङ्ग महाप्रभु' कहलाए। वे आगे चलकर श्रीकृष्ण के स्वरूप या अवतार माने गए हैं। प्रथम पत्नी लक्ष्मीदेवी के साथ गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करते समय इनका मुख्य कार्य गभीर अध्यापन और अध्यापन ही था। पर लक्ष्मीदेवी के देहान्त हो जाने पर अपना दूसरा विवाह करने के बाद गया में अपने पितरों की श्राद्धक्रिया करने गए तो वही से इनमें भी परिवर्तन हो गया। विचार परिवर्तन के बाद कर्म-काण्ड की आलोचना की। मोक्ष के लिए केवल हरिनामस्मरण और कीर्तन की ही एकमात्र साधन बतलाकर वर्णव्यवस्था को भी तुच्छ समझने लगे। अपने गृहयोगी नित्यानन्द, अद्वैताचार्य आदि के साथ घर में ही भजन कीर्तन में रत रहने लगे। किसी 'वैद्य भारती' नाम के सन्यासी से सन १५१० में इन्होंने ने सन्यास ले लिया। बङ्गाल की वैष्णव भक्ति स्वभावतः

चैतन्य के नाम से और उनकी उपासना पद्धति से अपना सम्बन्ध जोड़ती है। यह स्मरण रहे कि इसके पूर्व ही जयदेव की काव्य सरस्वती ने भक्ति की माधुर्ययुक्त-सत्कृत-कीमन-कान्त-भोति पदावली से बङ्गाल में माधुर्य भावना को विशेष प्रथम दे दिया था। चण्डीदास के गीत भी राधाकृष्ण की भक्ति को लेकर वैष्णव अनुरक्ति की भावना जनता में भर रहे थे। चैतन्य के द्वारा इस भक्ति को एक विशिष्ट स्वरूप अवश्य प्रदान किया गया। इनकी इस भक्ति पद्धति में कृष्ण भक्ति का सीधा तथा विशेष प्रकार का सम्बन्ध है। उत्तर भारत में माध्व, वल्मिक और निम्बार्क सम्प्रदाय वालों ने श्रीकृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया और वैष्णवोपासना का यही मुख्य स्वरूप बन गया। इन तीनों के श्रीकृष्ण, भगवद्गीता के श्रीकृष्ण से अलग थे। मुख्यतः श्रीमद्भागवत में वर्णित वृन्दावनवासी गोलोक के गोपालकृष्ण, गोपियों के प्रेमी वृन्दावन-विहारी मुरलीवादन करने वाले एवम् भक्ति के रहस्यात्मक स्वरूप के तथा नाना प्रकार की मनोभावनाओं और मनोदशाओं के एकमात्र आधार थे। परब्रह्म के साथ उसका अविच्छिन्न सम्बन्ध अवश्य था। भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण की भक्ति तथा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना और कृष्ण लीला की गरिमा प्रस्थापित करना ही प्रमुख ध्येय था। इसमें गोपियों का प्रेम, उनकी विरह वनाएँ, अपना सर्वस्व न्योछावर करके आरम मगर्षण करने की भावना, गोपियों की अधीश्वरी का अपने प्रेमी कृष्ण से स्वच्छन्द रूप का प्रेम जीवार्त्मा का परमात्मा के मिथन की छटपटाहट का प्रतीक बनकर सामने रखा गया है। इन भक्तों ने उम नित्य लीला के लिए एक नित्य वृन्दावन की कल्पना कर ली है।

इस लीला में नित्य रूप से कृष्ण के साथ राधा की कल्पना वैष्णव उपासना में इनके समय में आकर मिल गई। भागवत में राधा का नाम नहीं मिलता। केवल किसी प्रिय गोपी का ही उल्लेख मिलता है, जिसके साथ कृष्ण सदा यत्रतत्र घूमते और खेलते रहे। वल्मिकाचार्य तथा निम्बार्काचार्य सम्प्रदाय के लोग राधा को कृष्ण की आन्हादिनी शक्ति मानते हैं। यह नित्य कृष्ण की अलौकिक लीलाओं में साथ देती है, तथा वे इस शक्ति का अवतार भी मान ली गयी हैं। पहाड़पुर में मिली राधाकृष्ण की युगल मूर्ति को देखकर यह अनुमान किया जाता है, कि ब्रज के लोग कृष्ण के इस रूप को जानते थे। भोजवर्मा द्वारा लोदे गये लेख में कृष्ण को महाभारत का भूतधार तथा श्रीमद्भागवत का गोपी-मन-केतिकार कहा गया है। पाल राजा धर्मानुयायी होने पर भी विष्णु-उपासना के विरोधी नहीं थे। यह बात उम समय के विष्णु मन्दिरों से सिद्ध हो जाती है। गीत गोविन्दकार जयदेव सेनराजाओं के युग में उत्पन्न हुए थे। सेन राजा

अपने को 'वर्णाट क्षत्रिय' कहते हैं। १४ वीं शती में चंडीदास को श्रीकृष्ण कीर्तन में प्रेरणा जयदेव की कविता में ही मिली थी। चैतन्य वैष्णव गीत-गोविन्द को एक मोन्दर्य परिपूर्ण महाकाव्य ही नहीं मानने बल्कि भक्ति-रस-शास्त्र का एक धार्मिक ग्रन्थ भी मानते हैं। चैतन्य के तीन सौ वर्षों पूर्व जयदेव की कविता का मूत्रन हुआ था। चैतन्य का भक्तिरसशास्त्र भी इस समय तक निर्माण नहीं हुआ था।^१

जयदेव की कोमल प्रभृति ने शृङ्गार का आधार राधा-कृष्ण की विरजन प्रेम-कथा को चुन लिया था और अपनी उज्ज्वल और अगाधारण काव्य प्रतिभा में एक सुन्दर गीति-काव्य कोमलकान्त पदावली में सययुक्त भाषा में लिखा। उन्होंने अशौकिक कृष्ण तथा अशौकिक राधा को मानवी स्तर पर सादर रस दिये हैं। चैतन्य ने भक्ति और शृङ्गार दोनों को मिलाकर एक अद्भुत भक्तिशास्त्र ब्रूट निकाला। अर्थात् इसका श्रेय मनानन तथा रूप गोम्बामो को ही दिया जायगा क्योंकि उन्होंने अपने मद्रस्य को एक शास्त्रीय तथा दार्शनिक एवम् सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत कर दिया। चैतन्य पर जयदेव की तरह विद्यापति के पदों का भी प्रभाव पड़ा था।

इस मन का मार घन बनवाने वाला यह पद्य बहुत प्रसिद्ध है—

आराध्यो भगवान् अजेय तनयस्तदाम बुन्दावनम् ।

रम्या कश्चि दुपासना सजबधू गबैल या कल्पिता ॥

शास्त्र भाषयन प्रयाण ममत', प्रेमा पुमर्थो महान् ।

धी चैतन्य महाप्रमोर्मतमिह तत्रावरोन. परः ॥

बृज की गोपिकाओं के द्वारा की गई रमणीय उपामना साधकों के लिए प्रामाणिक उपामना है। श्रीमद्भागवत निर्मल प्रमाणशास्त्र है तथा प्रेम ही महान् पुत्पार्थ है। धर्म, मर्म, काम और मोक्ष इन चार प्रतिष्ठ पुरपाथों की तरह प्रेम को पंचम पुत्पार्थ के रूप में ग्रहण किया गया है जो भागवतानुसार ही है।^२ धीकृष्ण अचिन्त्य शक्तिमान् भगवान् परमतत्त्व है। वे अपने तीन विविष्ट रूपों से विभिन्न लोकों में प्रकाशित होते हैं। इन रूपों के नाम यों हैं—(१) स्वयं रूप, (२) तदेकारण रूप, (३) आवेश। भगवान् का स्वयं रूप वह है जो स्वयं आविर्भूत होता है तथा जो दूसरे पर आश्रित नहीं होता। तदेकारण रूप वह है जिसमें भगवान् का रूप जो स्वरूप से तो अमिश्र रहता है परन्तु घन सन्निवेश तथा चरित से उससे भिन्न रहता है। आवेश रूप इन दो भेदों से सर्वथा भिन्न होता है।

१. अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णव केब श्रॉड मुहमेन्ट इन बंगाल—मुन्नीतकुमार डे,

२. लघुभागवतामृत, १-११।

ये महत्तम जीव आवेश कहे जाने हैं जिनमें ज्ञानशक्ति आदि की स्थिति में भगवान् आविष्ट होते हैं। भगवान् की अनन्त शक्तियाँ हैं पर प्रमुख शक्तियाँ ये हैं— (१) सवित्री-भगवान् की स्वयं सत्तापारण की स्थिति रहती है। (२) सवित्-भगवान् की स्वयं चिदात्मा है अतः चेतनावान होना इसी शक्ति में होता है। (३) स्वादिनी—इस शक्ति में भगवान् स्वयं आनन्दित रहकर दूसरों को भी आनन्दित कर देने हैं। यह वैदूर्य मणि के समान है जो नाना रंग प्रदर्शित करने पर भी एक ही बनी रहती है। (४) तटस्थ शक्ति वह है जो कि परिछिन्न भाव, अगुत्व विनिष्ट जीवों के आविर्भाव से बनती है।

प्रथम तीनों शक्तियों का समुच्चय पराशक्ति भी कहलाता है। चैतन्य मत में ईश्वर निमित्त कारण भी होते हैं, और उपादान कारण भी। जगत् ब्रह्म की बाह्य शक्ति का विकास है। प्रलयकाल में बन में छिपे हुए पक्षी की भाँति जगत् सूक्ष्म रूप में भगवान् में छिपा रहता है। अचिन्त्य शक्ति के कारण भगवान् के साथ प्रपञ्च न तो भिन्न प्रतीत होना है न अभिन्न।

साधन मार्ग—भगवान् को अपने घर करनेका मुख्य साधन भक्ति है। हरिनाम स्मरण और कीर्तन से भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति के दो प्रकार हैं—बँधी भक्ति तथा हवि भक्ति या रागात्मिका भक्ति। बँधी भक्ति में शास्त्र निर्दिष्ट उपायों का आलम्बन होता है। रागात्मिका भक्ति में भवन भगवान् को अपना पति मानता है। गोपियों का प्रेम इसी प्रकार का था। भगवान् श्रीकृष्ण के प्रति प्रदर्शित की जाने वाली रागात्मिका भक्ति भी पक्षपात है। (१) शान्तरमययी भक्ति—योगी तथा सनकादिक ऋषियों में मिलती है। (२) दाम्य भक्ति—हनुमान जैसे भक्तों में पाई जाती है। (३) मत्स्य भक्ति—अर्जुन, श्रीदामा जैमों की है। (४) वात्सल्य भक्ति—नन्द व यशोदा के रूप में मिलती है। (५) माधुर्य रसवाली भक्ति—दाम्पत्य भाव लिये हुए प्रीति में हादिक ऊष्मा लिये हुए रहती है। इसमें परस्पर भाव भी आता है। राधाभाव या महाभाव से भक्ति की इन उत्कर्षावस्था में पहुँचा जा सकता है। इनके दार्शनिक विवेचन का मुख्य ग्रन्थ 'गोविन्द भाष्य' है। यह महाभावास्था प्रेम ही भक्ति की उच्चतम अवस्था है। इनमें कृष्ण और राधा के अभेद भाव का निर्माण हो जाता है। माधुर्य भाव भी तीन प्रकार का है—(क) साधारणी-रति, (ख) समजसा-रति, (ग) समर्थ-रति।

(क) साधारणी रति—उपासक या भक्त अपने आनन्द के लिये भगवान् की सेवा या प्रीति से प्राप्त करता है जैसे कुम्भा।

(ख) समजसा रति में कर्तव्य बुद्धि से ही प्रेम का विधान होता है जैसे—रुमिलो, जाधवतो आदि पटरानियाँ।

(ग) ममर्यादति में स्वार्थ की रसिक भी गद्य नहीं रहती। शास्त्र का उल्लंघन करने में सकोच नहीं होता इसमें उपामक या भक्त का लक्ष्य है भगवान् का आनन्द, दृष्टाव—गोपिकाएँ। रस साधना की प्रेम सधस्या भक्ति ही चैतन्य मत की विशेषता है। माधुर्य भाव की परम उपामिका मीरा पर इस सम्प्रदाय का विशेष प्रभाव पड़ा है। तथा मूर पर भी इसकी छाप पड़ी हुई है। गोपी भाव अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचकर राधा भाव या महाभाव बन जाता है। चैतन्य संप्रदाय के सत्ता ने श्रवणभक्त का उद्धार किया।

हिन्दी क्षेत्र के कुछ अन्य वैष्णव सम्प्रदाय।

राम भक्ति में रसिक साधना का सम्प्रदाय—

इस सम्प्रदाय के प्रमुख सन्त अष्टदामजी हैं। इनके रसिक शिष्य नामादामजी थे। इस सम्प्रदाय के कई नाम हैं, यथा—रसिक सम्प्रदाय, जानकी-वत्सल सम्प्रदाय, मिया-नम्रदाय और जानकी-नम्रदाय। इसके माधक रामदयी लोनाओं का अध्ययन करते हैं और भवराग सेवा पर आश्रित हैं। 'रसिक भक्तमार्ग' नामक ग्रन्थ महात्मा जीवाराम ने लिखा है। ये 'युगल प्रिया' नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकेशिष्य जानकी रसिक चरण ने इस पुस्तक पर रसिक प्रबोधिनी टीका लिखी है। रसिक सम्प्रदाय की प्रधान प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इसमें उपादेय सामग्री मिलती है। इस विषय का अधिकांश साहित्य हस्तलिखित पाँधियों में सुरक्षित है। इस सम्प्रदाय का विशेष अध्ययन करना हो तो डा० भगवतीमिह का 'रामभक्ति में रसिक संप्रदाय' तथा डा० मुबनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' का 'रामभक्ति साहित्य में मधुर उपामना' में दो ग्रन्थ इष्टव्य हैं।

साम्प्रदायिक रूप में रामभक्ति की इस रसिक शाखा के आचार्य अष्टदामजी माने जाते हैं। इनका नाम 'अष्टमनी' भी प्रसिद्ध है। शठकोप में रामोपासना के इस रूप का आभास मिलता है। रामायण सम्प्रदाय में माधुर्य भक्ति का उत्कर्ष तुलसीदासजी समकालीन रामकाव्य-काव्य में प्रारम्भ हो गया था। 'युगल सरकार' अर्थात् सीता राम की मधुर नीनाओं के ध्याता और गायक, रसिक तथा माधुर्य नाम से रसिकों को पहिचाना जाता है। मधुर रामसाहित्य में वे परिणाम की दृष्टि से उग्र अथ इस प्रकार के साहित्य का है।

रामोपासना की रसिक भावना से की जाने वाली साधना का स्वरूप सक्षिप्त रूप में हम प्रकार है—

मीताजी राम की रसिका भक्ति है या भगवान् राम की अनुरक्त मिथ्याभक्ति है। सीता की सखियाँ उनको भगवा जबबा भगोदमवा मानी जानी हैं। बह्य का

स्वरूप 'रमोवैम.' जैसा है। रामचन्द्रजी ही परब्रह्म हैं। पंच भावों से अर्थात् शान्त, सत्य, वात्सल्य, दास्य और माधुर्य भाव से भगवान् के सगुण रूप के प्रेमी मात्र रक्तिक भक्त हैं।

आचार्य अग्रदास अपनी 'ध्यान मंजरी' में यह बतलाते हैं—

अमल अमृत रसधार रक्तिक जन यहि रस पायो ।
 तेहि को नीरस ज्ञान योग तप छोई लागे ॥
 यह रसति वर ध्यान रक्तिक जन नित प्रति ध्यायै ।
 रक्तिक बिना यह ध्यान और सखेहुँ महि आवै ॥

—ध्यान मंजरी—अग्रदास ।

रक्तिक रमके एकनिष्ठ भोक्ता है। ये रक्तिक रामभक्त पंचभाषोपानक माधना भानकर अष्टयाम भावना में भक्ति के पाचो रमों के अनुकूल मेवाओं का रूप अपनाने हैं। अपनी अन्तर्गत हृत्ति के अनुकूल पंच भक्ति रसों में से साधना चुनकर उसका आश्रय लेते हैं। माधुर्य रति ऐश्वर्य और गृह्णार के माध्यम से ही हो सकती है। इसमें व्यक्तिगत भाव-माधना के साथ लोकधर्म को भी स्थान है। वैषी और प्रेमा भक्ति को ऐश्वर्याश्रय तथा माधुर्याश्रय की सजा दी गयी है। उपास्य से पारिवारिक सम्बन्ध प्रस्थापित कर वैसा स्वरूप-माभातकार किया जाता है। 'पुण्य-मरकार' के उपासक सखी भाव से अपने को निमि वसोय कुमारियों में अभिन्न मानते हैं। स्वामी से सम्बन्ध लीला के माध्यम से होता है। अतः लीला से पृथक् इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लौकिक वृद्धिवांशों के लिए माधुर्य भाव की रामभक्ति एवम् रममयी उपासना दुष्प्राप्य है। इसीलिए रक्तिक-साधना का साहित्य सजातीय अनुयायियों में ही प्रचारित है। इन दिव्य साधना का दिव्य शरीर से मला-सली रूप में प्रभु की सेवा में समर्पण होता है। जीव मान भगवान् का भोग्य है। लीला रस की भावना केवल सखी भाव और स्त्री भाव से ही संभव है। १५ वीं शती तक राम भर्मादा पुरुषोत्तम, दुष्ट दमनकारी तथा सन्त हितकारी रूप में चित्रित हुए। इसके बाद की शतियों में लीला विहारी और माधुर्य पुरुषोत्तम के रूप में रामोपासना चली। कृष्ण की माधुरी भक्ति का इसे प्रभाव माला जावेगा।

वाय्यसास्त्र की दृष्टि से भक्ति भगवद् विषयक रति है, उसकी भावमान स्थिति रमदशा तक पहुँच नहीं सकती। पर रक्तिक राम भक्त के अनुसार समाज विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, लय और प्राप्तिमान की भाषना का केन्द्र हृदय का आश्रय है। अतः उनके नाम, रूप, लीला, धाम के ध्यान में, गायन में सभी कभी न कभी आत्म विमोह हो सकते हैं। तन्मयता के रमोद्भेक की यही चरम स्थिति है। सखी, सखा, स्नेही, दास्य तथा प्रजा बनकर 'पुण्य-मरकार' की

सन् १५५६ में प्राण काश-मूर्खोदय में हुआ। वियोगी हरि का यह मत ग्राह्य है।^१ इनके पिता का नाम केशव मिश्र और माता का नाम तागमती था। श्री राधा ने स्वप्न में इनको दोशा दी। गोस्वामी हित हरिवंश की भावपूर्ण भाव की प्रेम लक्षणा भक्ति ने राधा को परकीया भाव से दूर रखा। उनके मन में राधा स्वतन्त्र अधिष्ठात्री देवी है। राधा ही उपास्य हैं। कृष्ण तो अनुपासक रूप में राधा के कृपा-कटाक्ष में अपने को सज्ज मनोरथ बनाते हैं। भक्ति की भावना में राधा ही पूज्य हैं। वही कृष्ण का अपने द्वारा पूजन करवाने में समर्थ है। राधा विषयक यह देन अपनी देन है जो परवर्ती भक्तों द्वारा ममादृत हुई। राधा के इस स्वरूप की उपामना को रमोपासना इस मन्द से पहिचानते हैं। गोस्वामी हित हरिवंश विवाहित थे। श्री राधा इनकी गुरु और उपास्य दोनों हैं।

प्रेम पथ का त्याग न करना पड़े, इसलिए शुष्क और तार्किक दार्शनिक मतवाद को अपने संप्रदाय में स्थान नहीं दिया। हृदय की रमस्निग्ध भावनाओं की सहज स्वीकृति ही सरल अभिव्यक्ति के साथ राधा-वल्लभीय भक्ति-मिथ्यात्व की नींव और रमोपासना का आधार है। भक्ति मिथ्या का मूल आधार है। हिततत्त्व एवम् प्रेम-तत्त्व इसे पूर्ण रूप से हृदयगम कर लेना अनिवार्य है जिसके बिना राधा-वल्लभीय भावना का बोध असम्भव है। 'नित्य विहार' रम दर्शन या 'वृन्दावन रम' ही इसका नाम है। माधुर्य भक्ति की परिणति इसी रम में होती है। प्रेमतत्त्व की मीमांसा प्रस्तुत करके तत्त्वबोधी भावों और विषयों का उल्लेख किया है। रमदर्शन में विहार के सपादक राधा, कृष्ण सहचरी और वृन्दावन के स्वरूप का विस्तार है। 'रमोबंश' से रमरूप भगवान् और परात्पर प्रेमतत्त्व महज और नित्य है। राधा और कृष्ण के नित्य विहार की स्थिति में जो अनिवर्णनीय आनन्द उत्पन्न होता है यही रम है।

प्रेमा-भक्ति की शाण्डिल्य सूत्र में दुर्गम बताया गया है। राधावल्लभ-संप्रदाय में गोपी प्रेम भी शुद्ध प्रेम तक नहीं पहुँचता क्योंकि उसमें आत्म-सुख की भावना आ जाती है। अतः शुद्ध प्रेम ब्रज देवियों के पवित्र प्रेम से भी ऊपर दिखाया गया है। राधावल्लभ संप्रदाय में प्रेम की परिभाषा—प्रेमी और प्रेमपात्र श्री राधा और माधव अपने प्रेम की परितुष्टि के लिए प्रयत्नशील न होकर दूसरे के परितोष में ही आत्मसमर्पण करते हैं। राधा माधव के लिए और माधव राधा की परितुष्टि के लिए आत्म विसर्जन कर देते हैं। राधाकृष्ण एक ही प्रेम तत्त्व के दो विग्रह हैं। हित हरिवंश राधाकृष्ण को वृन्दावन प्रेम-पयोनिधि रूपी मानसरोवर के

हम-हमिनी मानते हैं। तथा इन दोनों का सम्बन्ध जन-नरंजनम् अभिन्न है। इनको नौन पृथक् कर सकता है।

जोई जोई प्यारी करे सोइ मोहि भावे,
 भावें मोहि जोई-सोइ, सोई-सोई करे प्यारे।
 मों को तो भावनी ठौर प्यारे के नैननि में,
 प्यारी भयो चाहे मेरे नैननि के तारे।
 मेरे लग मन प्रान हूँ ते प्रीतम प्रिय,
 अपने कौटुक प्रान प्रीतम धों सो हारे।
 (जैभी) हित हरिषस हस-हसिनी सावन गौर,
 वही वौन करे जल तरंगिनी प्यारे।

—हित चौरासी पद सं० १।

अपने प्रेमास्पद के मुग में आसक्त होना ही प्रेम कहलाता है वही प्रेमी है। इसे 'तत्सुग्य मुगित्व' कहते हैं। इसमें स्वमुग्य का विमर्जन होता है। प्रेम में अनन्यता प्रेम का प्राण और प्रेमी का जीवन है। इस संप्रदाय के भक्त को अपने इष्टदेव में अनन्य निष्ठा बुद्धि उत्पन्न करने चाहिए। समोपमता में केवल माधुर्य पक्ष की ही स्वीकृति है। राधा ही अनन्य इष्टदेवी है।

प्रेम और नेम—

नेम—अर्थात् रममृष्टि में महायक होकर प्रेम के माध नित्य भाव में वर्तमान—
 नित्य एव रम रहने वाले प्रेम के माध अविभाज्य और तिरोभाव होने वाली क्रिया-
 'वेष्टाए' विविध रूप और परिणाम में उन्मी में व्याप्त रहती है। विहार परक प्रेम
 और नेम प्रिया-प्रियतम की विविध बेनि-क्रीडाएँ मान विरह आदि अवस्थाओं का
 स्वरूप है। साधारण प्रेम नेम रम की वह विवश दशा है जिसमें मन तिमज्जित हो
 जाय, और किसी प्रकार की मुय न रहे यही प्रेम दशा है। इसमें भिन्न भावधानता
 रहती है। तब नेम-काम कहा जाता है। मन्वे प्रेम-व्योतिधि में नेम काम की
 भावना नहीं दोष रहती।

प्रेम और काम—

'काम दय बिन प्रेम न हो हो। काम दय जहाँ प्रेम न सोई।'।

—श्री बल्लभ रसिक।

काम और प्रेम का सादृश्य तोन-मुहाने की तरह है। आग में तपाने पर
 मुहाणा नष्ट होकर स्वर्ण मात्र बच जाता है। प्रेमास्वद से आशा इच्छा के बने

रहने तक काम-धामना का स्वरूप रहता है। बाद में मन रसमय बन जाता है और प्रेममय हो जाता है।

रसोपासना में विधि-निषेध मर्यादा—

हित हरि वश प्रतिपादित भक्ति रस-भक्ति है, शास्त्र भक्ति नहीं। शास्त्र भक्ति में मर्यादा भागों के बाधन का पातन होता है पर इनमें स्नेह की हानि होती है। रस भक्ति में भाव, मान, प्रणय, स्नेह, राग और अनुराग ये छ भेद हैं। साधनों की आवश्यकता नहीं है। हित हरिवंश ने बाह्योपचारों का निषेध इसलिए किया कि कहीं प्रेम बाह्योपचार में फँसकर शक्ति न प्राप्त कर सके। राधाकृष्ण के नित्य-विहार की स्थिति का आनन्द साध करने के लिए क्षमता, शुद्ध प्रेम से एवम् रस से ही उत्पन्न होनी है। शुद्ध प्रेम मार्गों को जप, तप, यज्ञ, पाठ, व्रत आदि की आवश्यकता क्यों रहेगी? 'विधि निषेध नहि दास। अनन्य उत्पट व्रतधारी,' 'भक्तमाल' की नामादासोक्ति इन दो विशेषताओं को हित हरिवंशजी में बतलानी है—(१) अनन्य व्रतधारी अर्थात् अपनी राधा-भक्ति एवम् रस भक्ति में अनन्य रहना और (२) विधিনিषेध का दाम न होना।

राधा की प्रेम निकुञ्ज-विहार-स्थिति का दर्शन सहचरी (महली) रूप से जीवात्मा देख सके यही माधक के जीवन का फल है। हित-सम्प्रदाय में राधा-प्रेम ही आराध्य है।

विधि निषेध के ऊपर उठा हुआ हित हरिवंश कृत उपामना भागें यह बतलाता है कि—

दयाम-श्यामा की उपामना एक साथ की जाती है। दयाम आराधक और श्यामा आराध्य हैं। दोनों निकुञ्ज में नित्य विहार करते हैं। परस्पर प्रीति का गान और आत्म-विसर्जन करते हैं। सहचरी रूप जीवात्मा इनके सुख-भोग को देखकर आत्म सुख लाभ करना है, तथा इसे साध्य या इष्ट समझना है।

इस संप्रदाय में हित हरिवंशजी के अतिरिक्त श्री नेहरी मागरीदाम, चाचा वृन्दावनदाम, ध्रुवदाम, हरिराम व्यास, चतुर्भुजदाम आदि प्रसिद्ध भक्त हो गये हैं। इस वैष्णव-संप्रदाय का विशेष अध्ययन करना हो तो डा० विजयेन्द्रनाथक की 'राधावल्लभ-संप्रदाय : सिद्धांत और साहित्य' पुस्तक दृष्टव्य है।

नोट—यहाँ पर संप्रदाय वैष्णव संप्रदायों का विवेचन हमारा विषय नहीं है। अपने प्रबन्ध की सीमान्तर्गत मराठी और हिन्दी के प्रतिनिधि वैष्णव सत-कवि ही हमने लिये हैं।

रामानन्द संप्रदाय—

उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति को विशेष प्रकार से प्रथम देकर उसका प्रचार और प्रसार करने वाले महापुरुष और आचार्य रामानन्दजी को ही माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के मतानुसार इसका श्रेय रामानन्द के गुरु राघवानन्द को दिया जाना चाहिए। दक्षिण और उत्तर भारत के वैष्णव आन्दोलनों के संयोजक ये ही माने जाते हैं।^१ इनको रामानुज मत का माना जाता है और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य रामानन्द को मृत्युकोश से योग विद्या के बल पर बचाया था। इनकी जीवनी अध्यकारमय ही है। कोई सूत्र विश्वसनीय हमें नहीं प्राप्त होता। काशी के पंचगमा पर ये निवास करते थे। यहीं पर इन्होंने रामानन्द की अपना शिष्य बनाकर मंत्रोपदेश दिया। राघवानन्द की साधना योग और भक्ति का समन्वित रूप है। रामार्चन—पद्धति में रामानन्दजी की अपनी गुरु परम्परा दी गयी है जिसकी परम्परा के अनुसार रामानुज की चोदहवी पीढ़ी में रामानन्द का आविर्भाव हुआ। अनुमानतः कहा जा सकता है कि इनका समय १५ वीं सदी का अन्तिम भाग होगा। ऐसा प्रसिद्ध है कि सिकन्दर लोदी के समय ये विद्यमान थे। सिकन्दर लोदी ने सन १४८६ से सन १५१७ तक राज्य किया। काशीरामानन्द के शिष्य थे। काशी तथा लोदी समकालीन थे। अतः रामानन्द का उस काल में होना माना जा सकता है। फर्रुखरामानन्द को दक्षिण से आया हुआ मानते हैं, पर शिखरसन को यह मत ग्राह्य नहीं है। उनके मतानुसार वे कान्धकुब्ज ब्राह्मण थे तथा प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। अपने समर्थन में वे 'भक्तमाल' का प्रमाण देते हैं। नाभादास ने 'भक्तमाल' में अपने गुरु अग्रदास की प्रार्थना पर लिखा है। वे अपने गुरु रामानन्द से तीसरी पीढ़ी में आते हैं।^२

स्वामी रामानन्द ने विष्णु के रूप को लेकर लोक के लिए कल्याणकारी निश्चय किया और उदारतापूर्वक मनुष्य मान को इस सुख सगुण-भक्ति का अधिकारी माना। रामभक्ति का द्वार उन्होंने सब जातियों के लिए मुक्त कर दिया। भागवतों के इस समुदाय को 'विरागी' या वैरागी संप्रदाय कहा जाता है। इनके सिद्धान्तों का महनीय ग्रन्थ है 'वैष्णव मतस्य भास्कर'। इसके सिद्धान्त विशिष्टा-द्वैत-मत सम्मत हैं। इस मत में भगवान् रामचन्द्र को परमपुरुष मानकर उनकी उपासना का प्रचार बड़े आग्रह और निष्ठा के साथ किया गया है।

१. भागवत संप्रदाय—बलदेव उपाध्याय।

२. जर्नेल ऑफ़ रायल एशियाटिक सोसायटी—१६२०।

'दि होम ऑफ़ रामानन्द', पृ० ५६०।

राम, सीता तथा नक्षत्रों से युक्त ध्यान का आदेश उन्होंने अपने अनुयायियों को दिया है। तत्त्व-त्रय-ईश्वर, चित् और अचित् उन्हें मान्य है। कर्म के क्षेत्र में धाम्य की मर्यादा उन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। श्रीरामचन्द्र ही परमेश्वर और भगवान हैं अतएव उन्हीं के पदाक्षर मंत्र की दोखा तथा जप का विधान अपने संप्रदाय में उन्होंने प्रचलित किया। उत्तरी भारत में 'रामायन संप्रदाय' के आद्य प्रवर्तक श्री रामानन्द स्वामी ही हैं। हनुमान की एक प्रशस्ति तथा 'रामरक्षा' नामक दो कृतियाँ हिन्दी में मिलती हैं।

रामानन्द के प्रमुख शिष्य कबीर, पीपा, मेना नाई, घन्टा भगन, पद्मावती आदि हैं। इनके अतिरिक्त अनतानन्द, सुरमुदानन्द, नरहरिमानन्द, योगानन्द, मुत्तानन्द, भवानन्द और गालवानन्द भी इनके शिष्य थे। इस विषय में भी काफी मनभेद है। आरम्भ के पाँच शिष्यों के ग्रन्थों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इनमें से किसी ने भी स्पष्ट शब्दों में रामानन्द की अपना गुरु स्वीकार नहीं किया है।^१

'रहस्यनयी' के टीकाकार के अनुसार 'सार्वं द्वादश शिष्य' रामानन्द के बारह शिष्य थे जो वास्तव में तेरह जान पड़ते हैं।^२

राघवानन्द एतस्य रामानन्दस्तौ भवत् । सार्वं द्वादश शिष्याम् । रामानन्दस्य सद्गुरो । द्वादशादित्य सत्तासा मसार तिमिरापहा । श्रीमद्वनतानदम्बु सुरमु-
दानन्द स्तथा ॥१६॥ नरहरिमानदम्बु यो गानदस्तथैव च । मुत्ता भावा गालवच सप्तं तं नामनदना ॥१७॥ कबीरदच रामदाम सेना पीपा घनास्तथा । पद्मावती तददंश्च पडे तेच जितेन्द्रिया ॥१८॥

जो कुछ भी हों रामानन्द आचार्य के रूप में बहुत महान् थे इसमें कोई शक नहीं है। रामानन्द के भाष्यों में से 'आनन्द भाष्य' अन्यतम है। उसमें उन्होंने ब्रह्म की ब्रह्मगन्धवाष्प-श्रीराम द्हराया है और वह सगुण तथा निर्गुण है ऐसा माना है। उनके अनुसार 'निरुद्ध श्रावण गुणों में रहित' को निर्गुण कहते हैं और दिव्य गुणों के कारण भगवान् का सगुणत्व सिद्ध होता है। उनके अनुसार अनन्य भक्ति ही मोक्ष का अव्यवहितोपाय है तथा श्रमति को भी वे मानते हैं। इस संप्रदाय का गुरुमंत्र रामनाम हैं, तथा परस्परभिवादन भी 'जय श्रीराम', 'सीताराम', 'जयराम', आदि द्वारा होता है। रामानन्द ने श्री संप्रदाय के

१. उत्तर भारत की संत परम्परा, पृ० २२३-२२७—श्री परशुराम चतुर्वेदी।

२. भक्ति मुद्रा विन्दुस्वाद—रूपकताजो, पृ० २६४।

कठोर नियमों को यथासाध्य सुगम एवम् सरल कर दिया है और वे भजन भाव की ओर ही सबका ध्यान दिलाते रहे ।

स्वामी रामानन्द ने जनता की रचि तथा देनकाल की परिस्थिति को देखकर सगुण तथा निर्गुण दोनों प्रकार की शिक्षाएँ देने का समीचीन तथा प्रशसनीय कार्य किया । वस्तुतः रामानन्द को सगुण-भक्ति-धारा और निर्गुण भक्ति-धारा का केन्द्र बिन्दु मानना चाहिए ऐसा आचार्य बलदेव उपाध्यायजी का मत है ।^१ इनके कारण एक ओर तुलसीदास जैसे राम भक्तों के द्वारा सगुण भक्ति का प्रचार हुआ तथा कबीर आदि मत्तों के द्वारा निर्गुण भक्ति का प्रचार हुआ । हिन्दी को ही अपने उपदेश का माध्यम बनाकर रामानन्द ने जनता के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट किया । इसी सहृदयता के कारण 'रामायन-संप्रदाय' का उत्तर भारत के कोने-कोने में प्रचार हुआ । इसमें एक लाभ यह हुआ कि रामानन्दी ब्रह्मण्यो ने अपने उपदेशों के माध्यम से हिन्दी का भारत की सार्वभौम और सार्वजनीन भाषा बनाया । यह कार्य के तीर्थ यात्रा के प्रसंगों में भाग्यवश से धूम-धूम कर करते रहे । स्वामी रामानन्दजी निश्चय ही एक महान् युग-प्रवर्तक पुरुष थे, यह निस्संदेह कहा जा सकता है । रामानन्दजी के अलौकिक व्यक्तित्व ने ही उदार ब्रह्मण्य धर्म को और उदार और व्यापक बनाकर प्रस्तुत किया । इनके शिष्यों में ब्राह्मण, नाई, चमार, अघम, प्रत्यक्ष तथा कबीर जैसे अखण्ड मुसलमान धर्म के जुलाहे के यहाँ पाते गए हुए व्यक्ति भी थे । समाज के चरण-स्थानीय, प्रत्यक्षों के छठार की ओर इनकी दृष्टि थी । इसीलिए इन्हें राममंत्र देने में रामानन्दजी को कोई भिन्नक न हुई । हिन्दू समाज की एकता स्थापित करने में तथा धार्मिक संगठन करने में, और अपनी सस्कृति बचा रखने में, रामानन्दजी का कार्य असीव महान् है । नामादामजी उनकी तुलना राम के अवतार से करते हैं—'श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यो दुतिथ सेतु-जग-तरन कियो ।'^२

मध्य देग में रामानन्दजी ने पाखंड के दरवाजे खोल डाले । फलतः रामानन्द-संप्रदाय की इस देन की अत्यन्त सराहनीय और महत्वपूर्ण माना जावेगा ।

वारकरी सम्प्रदाय—

अब हम महाराष्ट्र के दो ब्रह्मण्य सम्प्रदायों का वर्णन करेंगे, जिनका हमारे अध्ययन में आने वाले मराठी ब्रह्मण्य सत्तों से सीधा और प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ।

१. भागवत धर्म—बलदेव उपाध्याय ।

२. नामादास—चक्रवाल, पृ० ७३, पृ० ३६ ।

वारकरी सम्प्रदाय महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण भक्ति सम्प्रदाय है। आवाल-वृद्ध नरनारी तथा ब्राह्मणों से लेकर सूदों तक, सुशिक्षितों से लेकर अशिक्षितों तक, तथा शहरों से लेकर ग्रामों और देहातों में रहने वाले जन माधारण के बीच में इस सम्प्रदाय के प्रति आस्था है। यह धर्म या पथ वैदिक परम्परा में ही आता है। 'वारकरी' शब्द का अर्थ नियमित रूप से 'वारी' करने वाले या पढ़रपूर जाकर आपाढी शुद्ध एकादशी और कार्तिकी शुद्ध एकादशी के दिन प्रति वर्ष नियमित रूप से विठ्ठल-दशन करने वाले यात्री 'वारवारी' कहलाते हैं। हिन्दी के 'वार' शब्द से इसका नैकट्य है। (जो प्रति वर्ष हरेवार यात्रा के लिए आकर आपाढी और कार्तिकी एकादशी तिथियों के अवसर पर पढ़रपूर में पादुरग का दर्शन करता है वही वारकरी है।)

ज्ञानेश्वरी में 'वारी' शब्द आवागमन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—

ऐसे वाराग्य हेकरी। तरी सकल्पाची सरे वारी

मुळे धृतीचा पवळारी। दुष्टि नवि ॥^१

ज्ञानेश्वर ने एक अभङ्ग में भी एक उल्लेख इस प्रकार आया है—

बापा बाबा भने सर्वस्वो उदार। बाप रक्षुमावेशीवह।

विठ्ठलाचा वारिकह ॥^२

इसी सम्प्रदाय को नाथ भागवत में भागवत धर्म भी बतलाया गया है—

दारा सुतग्रहप्राण। करावे भगवनासी अर्पण।

हे भागवत धर्म पूर्ण। मुख्यतें भजन या नाथ ॥^३

अपनी स्त्री, पुत्र, गृह आदि सब कुछ भगवान् को समर्पित कर मुख्यतः भजन करना ही भागवत धर्म है। गने में तुलसीमाला पहनकर यह वारी की जाती है। इस सम्प्रदाय का दूसरा नाम 'माळकरी पथ' अथवा 'भागवत पथ' भी है। भागवत धर्म का पुराना सकेत वामुदेव सकर्पण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन त्रिभुवंहों की कल्पना रखने वाला, तथा जीव और ईश का द्वैत बतलाने वाला है। वारकरी पथ भक्ति प्रधान होने पर भी ज्ञानमय अद्वैत मत का भी समर्थन करता है। जो भगवान् को सब कुछ समर्पित कर दे वही भागवत है द्वारकाधीश कृष्ण का बालरूप उपास्य देवता होने से इसे बंधुत्व सम्प्रदायों में गिना जाता है। श्रीमद् व्यासवृत्त भागवत और भगवद्गीता वारकरियों के पूजनीय ग्रन्थ हैं। तुकाराम कहते हैं—

१. ज्ञानेश्वरी—ज्ञानेश्वर, ६-३७७।

२. ज्ञानेश्वर अभंग—सकल सत नाथ।

३. नाथ भागवत—एकनाथ, २-२६१।

धीता भागवत करिती थवण ।

अथइ कोतन बिठो बावे ॥^१

भागवत के द्वादश स्कन्धों में से एकदश स्कन्ध सम्पूर्ण और द्वितीय स्कन्ध अध्याय ६ पर श्री एकनाथ महाराज ने टीका लिखी है जो क्रमशः 'एकनाथी भागवत', और 'धनु एनोकी भागवत' के नाम से प्रसिद्ध हैं। वारकरी इन दोनों को प्रमाण ग्रन्थ मानते हैं। वारकरी सम्प्रदाय अपने उत्पादकों के नाम से नहीं बना है। वैदिक धर्म के विरुद्ध आवाज दिये सम्प्रदाय ने नहीं उठाई वरन् उनके तत्वों से ही मानवी समता भूमि पर सम्भव करने हुए इस सम्प्रदाय ने अपना विकास किया है। वारकरी सम्प्रदाय का आरम्भ जब हुआ उस पर कोई तथ्य या प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। स्थूल रूप से वारकरी सम्प्रदाय के इतिहास की दृष्टि में पाँच कालखण्ड किये गए हैं जो इस प्रकार हैं—(१) पुंडलीक में ज्ञानेश्वर का कालखण्ड। इसे हम वारकरी सम्प्रदाय का उत्पत्ति काल भी कह सकते हैं। (२) ज्ञानेश्वर तथा नामदेव का कालखण्ड। (३) भानुदास से एकनाथ का कालखण्ड। (४) मन्त तुकाराम में निळोबा तथा काबान्ध, तथा (५) इनके बाद से आज तक का अर्थात् २२५ वर्षों का कालखण्ड।

इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति विट्ठल मूर्ति तथा पुंडलिक के काल निर्णय पर निर्भर है। वैसे वारकरी सम्प्रदाय का आरम्भ इस सम्प्रदाय के श्रेष्ठ भगवद् भक्त पुंडलीक में माना जाता है। तुकाराम का कथन है—'भक्तामात्री अग्रगणी। पुंडलीक महामुनी। त्याच्या प्रमादे मरले। जडजीव उषण्णे। तोचि प्रमाद आम्हासी। विटेवरी हूपीवैपी ॥'^२ पुंडलीक भक्ती में अग्रगण्य थे। उनपर अनुग्रह करने के लिए उनकी आज्ञा से पादुरंग ईंट पर खड़े हैं। उनकी कृपा में जड-जीवों का उद्धार हो गया। तुकाराम के लिए वही प्रमाद उपलब्ध हो गया है।

पादुरंग मूर्ति के बारे में हम प्रथम अध्याय में ही विवेचन कर आये हैं। अब यहाँ पर दृढ़ता ही मान लेते हैं कि पदरीनाथ भक्तानुग्रह का कार्य भक्ताज्ञा में अनेक शतकों पूर्व (ज्ञानदेव-नामदेव कालपूर्व) कर रहे थे और वारकरी सम्प्रदाय की धारी बना करती थी। इससे पता चलता है कि व्यापकता और कार्यक्षमता इन दोनों दृष्टियों में भी वारकरी सम्प्रदाय बहुत प्राचीन तथा लोकप्रिय था। ज्ञान और भक्ति का मङ्गल जिसे माना जा सकता है ऐसे ज्ञानेश्वर और नामदेव वारकरी

१. तुकाराम-अभंग।

२. तुकाराम-अभङ्ग।

सम्प्रदाय में विशेष प्रसिद्ध है। सन्त बहिणाबाई इन बारकरी सन्तों के बारे में इस प्रकार कहती हैं^१—

सन्त कृपा भालो । इमारत फळा आलो ।
 ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालय ॥
 नामा तपाचा किकर । तेणें केला हा विस्तार ।
 जनार्दन एकनाथ । ध्वज उभारिला भागवत ॥
 भजन करा सावकाश । तुका भाला से कळस ॥

भागवत धर्म का यह मन्दिर इन सन्तों की कृपा ■ बनकर तैयार हुआ। इसकी नींव ज्ञानेश्वर ने रखी और नामदेव ने भव्य प्रसाद लडा कर दिया। स्वामी जनार्दन के शिष्य एकनाथ ने भक्ति और मानव प्रेम की एकता के रङ्ग से इसकी ध्वजा फहराई। तुकाराम ने अपनी साधना से उस पर कलश प्रडाया। इस बारकरी सम्प्रदाय के लिए सांख्यिक और सैद्धान्तिक एवम् दार्शनिक ठोस आधार-शिला ज्ञानेश्वर का कार्य है। पठरी से पंजाब तक भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार नामदेव का महान कार्य है। ज्ञानदेव के गुरु उनके बड़े भाई निवृत्ति नाथ ने छोटे भाई सोपान और बहन मुक्ताबाई ने अपने ही समाज के द्वारा किये गये अत्याचारों को सहकर सहिष्णुता के साथ जीवन व्यतीत किया। ज्ञानेश्वर ने 'ज्ञानेश्वरी,' (भावार्थ दीपिका) 'अमृतानुभव' आदि प्रसिद्ध ग्रन्थों का सृजन किया। जिस तरह उत्तर में 'रामचरित मानस' का घर-घर प्रचार है उसी तरह बारकरी पथ में समूचे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी का प्रचार है। इस ग्रन्थ में ज्ञान और भक्ति का दिव्य समन्वय है। ज्ञानेश्वर को इसीलिये 'ज्ञानराज भाउनी' कहा जाता है। उनके समय में स्वराज्य था पर वैदिक धर्म उलझ रहा था। समाज की नींव ढह रही थी। ऐसे समय ज्ञानेश्वर ने संस्कृत की ज्ञान-संपदा को जनभाषा मराठी में सजोया और उस ब्रह्मविद्या को सार्वजनीन बनाकर मुलभ कर दिया। इस दार्शनिकता का सूत्र पकड़कर नामदेव ने पंजाब के धोमान गाँव तक इसका प्रचार किया, यह एक अतीव महत्वपूर्ण कार्य था। ज्ञानदेव की 'ओवी' और नामदेव के 'अभङ्ग' प्रसिद्ध हैं। 'सततम् कीर्तयन्तो माय्' इस गीतोक्ति के अनुसार कीर्तनरस में ज्ञानदेव बितने रगे हुए थे इसे नामदेव की कीर्तन-तत्त्वीनता से समझा जा सकता है। महाराष्ट्रीय कीर्तन परम्परा के 'नारद', नामदेव को ही माना जा सकता है। अपने नाम के अनुसार ज्ञान और भक्ति का समन्वय पठरपूर में इन दोनों के द्वारा हुआ। नामदेव के साथ उनका पूरा परिवार, दासी जनानाई, सावता माली, रोहीदास चमंगार,

चोमा-मेला महार, नरहरि सोनार, जैसे ममाज के निम्नतम स्तर के सत इस वारकरी वैष्णव सम्प्रदाय में बड़ी तन्मयता और लगन से अपनी कविताओं, अभंगों के द्वारा कीर्तनों से सारे महाराष्ट्र में वैकुण्ठ का मुख प्रस्तुत कर रहे थे।^१ ११६३ तक में १२७२ तक तक यह समय माना जावेगा।

भानुदास—एकनाथ का कालखण्ड

ज्ञानेश्वर नामदेव कास से सौ सवामी वर्षों तक, अर्थात् करीब करीब सन् १४५० से सन् १४७५ तक पठरी की चारों, कीर्तन भजन आदि की परम्परा जारी रही। इस सम्प्रदाय में भानुदास तक कोई महत्वपूर्ण सत पैदा नहीं हुआ। ये एकनाथ के प्रपितामह थे। विजयानगर से रामराजा के द्वारा अनागोदी नामक स्थान पर पठरपूर की विहठलमूर्ति साकर रखी गई। यही पादुरङ्ग मूर्ति अपनी भक्ति से सत भानुदाम पुन पठरपूर लाने में सफल हो गए। वारकरी सम्प्रदाय का पुनर्निर्माण और मज्जुटन करने का श्रेय सत भानुदाम को दिया जाता है। इनके पोते एकनाथ महाराज ने, वही कार्य किया जैसा ज्ञानेश्वर-नामदेव ने किया था। ज्ञानेश्वरी का अनुशीलन कर उसमें घुसे हुए अपपाठी को दूर करने का महान् कार्य सत एकनाथ ने किया। वारकरी सम्प्रदाय को मुक्त स्वस्थ देने का श्रेय भी एकनाथ को ही दिया जा सकता है। एकनाथ ने अपने ग्रन्थ “एकनाथी भागवत” का वाराणसी में निर्माण किया जो वारकरी सम्प्रदाय का आधारस्तम्भ माना जाता है। मुलमी की तरह सभी शैलियों में एकनाथ ने रचनाएँ की हैं। ‘आलदी’, और ‘ज्ञानेश्वर’ की महिमा एकनाथ के कारण बढ़ी। कीर्तन-भक्ति की महिमा एकनाथ ने विशेष रूप से बढ़ाई। उनकी ही बनाई परिपाटी में वारकरी सम्प्रदाय के लोग कीर्तन करते हैं। उनका कहना है—

सगुण चरित्रें परम पवित्र सादरवर्णनी ॥ १ ॥

सजन पुन्दे मनोभावें आधी बदावी ॥ २ ॥

सत सगे अनत ने नाम बोलावे प्रभुचे नाम बोलावे ॥

कीर्तनरणी देवा सप्रिय सुखेचि बोलावे ॥

भक्ति ज्ञाना विरहित मोडी इतरा न कराव्या ॥

प्रेम भरे वंराग्याच्या पुक्तीं विवराव्या ॥ ३ ॥

जैसो करनि भूति ठसार्च भंतरि यो हरिचो ।

ऐशी कीर्तन मर्णादा आहे संताच्या घरिचो ॥ ४ ॥

भक्त कोर्तने अर्द्ध भजने पाजवो करराळी ॥

एका जनाईनी भक्ति मुक्ति तात्काळी ॥ ५ ॥^१

आदर सहित सगुण चरित्रों का परम् प्राधिक्यता में वर्णन करना चाहिये । सज्जन वृन्दों के द्वारा प्रथम मनोंभावों से उनका वर्णन करना चाहिये । सत्तों के साथ सतःकरण पूर्वक प्रेम रङ्ग में भगवान् का नाम बोलना चाहिये, और कीर्तन रङ्ग में आकर भगवान् के साधित्य में मुख में निगमन हो जाना चाहिये । भक्ति ज्ञान के अतिरिक्त कोई बात भी नहीं करनी चाहिये । अन्य फालतू बातों का निराकरण वैराग्य की युक्तियों से करने हूँ, अनात्मिक को अपना कर, अस्त करण में श्रीहृत् की मूर्ति हृद हो जाय ऐसी इति होनी चाहिये । सत्तों के घर की यही रीति है । कीर्तन भजन करने में तत्काल मुक्ति मिल जाती है, ऐसा एकनाथ का निवेदन है ।

तुकाराम-निळोवा का कालखण्ड

भागवत संप्रदाय के मन्दिर का "कनक" तुकाराम को माना जाता है । एकनाथ के निर्माण के नौ वर्षों बाद तुकाराम का जन्म देह में हुआ । भारतभर सब दुखों का मूल माना जाता है । शास्त्र-धर्म रक्षण करने वाले आचार्य, ब्राह्मण यक्षों के दास बनकर अपनी आजीविका चलाते रहते थे । धर्म रक्षण करने वाली यदि राज-मत्ता विद्यमान न हो तो मारा समाज विपन्नतास्था को पहुँच जाता है । ऐसी विपन्नतास्था उस समय हो गई थी । तुकाराम को इसी की बड़ी चिन्ता थी । इसीलिए पामड लडन करते हुए, धर्म की जीवित रखने का कार्य अपने पूरे जीवन भर वे करने रहे । अकाल आदि की और अनेक विपत्तियों के द्वारा प्रतापित तथा गूढ़ वशीत्पन्न होने के कारण समाज के अत्याचारों द्वारा पीडित तुकाराम पूर्ण विरक्त सत बन गए । इनके द्वारा वारकरी सम्प्रदाय की प्रवृत्ति पर्याप्त रूप में हुई । अपनी परमार्थ साधना के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया कि भगवद् भजन की सार्यकता उसके समर्थ साधन में है । और पठरपुर के विठोबा ही चैन्य की जड़ है । अपनी तप सिद्धी से अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति के माध्यम से सगुण को प्रतिष्ठा दी और उनकी महत्ता लोगों को बतला दी । वारकरी संप्रदाय में ज्ञानेश्वर की ही योग्यता में तुकाराम आते हैं । अपनी अमग वाणी से भगवद् सुख का आस्वाद जन साधारण तक को उन्होंने चलाया । इससे भजन कीर्तन को भी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । तुकाराम के अमग बड़े भरस और माधुर्य एवम् मार्मिकता से भरे हुए हैं । वारकरी सम्प्रदाय में तुकाराम के बाद निळोवा का नाम महत्वपूर्ण है । उन्होंने भी इस सम्प्रदाय का प्रचार प्रसार किया तथा उत्कृष्ट अमग रचे ।

१. एकनाथ अमग—सकल सत गाया, ५६१

निळोवा के बाद का सवा दो सौ वर्षों का कालखण्ड—

इस काल में कई भजनी मंडलियाँ और समुदाय स्थापित हुए। इनमें देहु-कर तथा पठरपूर के वासकर के फड (भजन मंडल) प्रसिद्ध हैं। ये अलग अलग मंडलियाँ अपने अपने गुट में पठरपूर की चारी करती हैं और आपाटी तथा कार्तिकी शुद्ध एकादशी को पठरपूर की पंदल यात्रा करती हैं और भगवद् भजन प्रवचन आदि करती हैं। अनेक पालकियाँ आळंदी से ज्ञानेश्वर की पादुकाएँ लेकर चलती हैं। अन्य स्थानों से भी पालकियाँ चलती हैं और सम्मिलित रूप से सब पठरपूर पहुँचती हैं। समूचे महाराष्ट्र में इस पथ का प्रचार है। इसके चार अन्य उप सम्प्रदाय भी बतसाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) चैतन्य, (२) स्वरूप, (३) आनंद, (४) प्रकाश।

इन्को 'वारकरी-चतुष्टय' कहा जाता है। बंगाल के चैतन्य सम्प्रदाय से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। तुकाराम के पुत्र बाबाजी चैतन्य थे। वारकरी सम्प्रदाय के अधिकांश लोग चैतन्य सम्प्रदाय के ही हैं। 'रामकृष्ण हरी' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' ये दो मंत्र इस सम्प्रदाय के माने जाते हैं। 'स्वरूप-सम्प्रदाय' की उपासना का मंत्र "श्रीराम जयराम जय जय राम" है। आनंद सम्प्रदाय वाले "श्रीराम" या "राम" मंत्र का जप करते हैं। प्रकाश सम्प्रदाय "नमो नारायण" से अपनी माधना करते हैं।

वारकरी सम्प्रदाय की दार्शनिकता—

पूरा वारकरी सम्प्रदाय कृष्णोपासक है। श्रीकृष्ण का बालरूप ही पठरी-नाथ विठोबा या विठ्ठल हैं। उपास्य देवता पादुरङ्ग विठोबा है। कृष्ण की तरह रामोपासना को भी वे मानते हैं। वारकरी रामनवमी और गोकुल अष्टमी दोनों उत्सव मनाते हैं। इस सम्प्रदाय की एक अन्य विशेषता यह है कि हममें हर और हरि के ऐक्य का प्रतिपादन किया जाता है। पादुरंग ने अपने मस्तक पर शिव को धारण किया है। इस सदर्भ में 'ज्ञानेश्वर' और 'तुकाराम' के इन उद्गारों को देखिए—

रूप पाहाता ओळखू । सुंदर गोप वेधु

महिमा वणितो महेन्नु । जेणे मस्तकी वंदिला ॥^१

X X X

तुका म्हणे भक्ति साठी हरिहर ।

हरिहरा बेवोनाहीं नका कहवाव ॥^२

१. श्री ज्ञानेश्वर अमंग—सकल सत गाथा—८६

२. तुकाराम—

" —२६४

श्री बिठ्ठन का स्वस्थ बालगोपान का सुन्दर गोप वेष है जो खुली आँखों देखा जा सकता है। जिसकी महिमा महेन्द्र ने वर्णन की है। इसीलिए पादुरग उसे अपने मम्मक पर धारण करते हैं। भक्ति के लिए वे हरि और हर हैं अतः उनमें भेद है ऐसा व्यर्थ बिठ्ठवादा नहीं करना चाहिए। सन्त रामदास भी इस ऐक्य का हवाला देते हैं^१—

बिठोने शिरी बाहिला देव राणा ।^२

बिठोवाने मस्तक पर देवधिदेव महादेव को धारण किया है। ज्ञानेश्वर की गुरु परम्परा नाथ सम्प्रदाय की है जिन्हें जादिनाथ भगवान् त्रिपुरारी थे। अतः पादुरग की इस ऐक्य का प्रतीक हम मान सकते हैं। वारकरी सम्प्रदाय के ग्रन्थ श्रद्धायुक्त अन्त करण से निम्ने गये होने के कारण, भावात्मक तथा ज्ञान और तात्विक सिद्धान्तों से भरे हुए होने से बुद्धि प्रधान विचारों से सम्पन्न हैं। वारकरी सन्तों में क्रमशः निवृत्ति-ज्ञानेश्वर-गोपान-मुक्ताबाई-नामदेव-एकनाथ-तुकाराम और निळोबा आते हैं। अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिए इनके रचिन अभङ्गों को प्रमाण माना जाता है। शास्त्रीय ससृष्ट ग्रन्थों में वेद, धीमद-भगवद्गीता तथा मराठी के श्री ज्ञानेश्वरी, श्री एकनाथी भागवत, तुकाराम के अभङ्गों की गायी और ज्ञानेश्वर तथा एकनाथ कृत 'हरिपाठ' आदि का मढ़ा पठन होता है और कीर्तनों में इन्हीं ग्रन्थों का आधार लिया जाता है। वेद-विरहित और श्रुति-मम्मत हरिभक्त-पथ इन्हें स्वीकार है। मध वर्यों और जातियों के लिए भक्तिमार्ग और नामस्मरण का साधन एकमात्र सहायक समझा गया है। पठरी की बारी का उल्लेख हम पूर्व में कर ही आये हैं। गते में तुलसीमाला धारण कर, गोपीचदन का उर्ध्वपुङ्गु निलक लगाया जाता है। 'आम्हा भलकर मुझाचे शृङ्गार। सुळशीचे हार बाईं बटी ॥१॥ यह तुकाराम का कथन है।^३ नियम पूर्वक ज्ञानेश्वरी की कुछ ओवियाँ पढ़ना तथा हरिपाठ के अभंग गाना हर वारकरी का दैनंदिन कार्य माना जाता है। इसे 'वारकरी की मध्या' भी कहते हैं। अहिंसा का पालन, मांसाशन न करना आदि बातें आचरणान्तर्गत आती हैं। अपने लौकिक गृह-गृहस्थी का त्याग करने के लिए वारकरी सम्प्रदाय कदापि नहीं कहता, प्रत्युत अपने हिम्से में आये हुए कर्म बड़ी दक्षता के साथ और मत्तता का पालन करते हुए करने चाहिए यही वारकरी सम्प्रदाय का आग्रही प्रतिपादन है। क्योंकि इस सम्प्रदाय के अनुसार भगवान् के विश्व में जो कार्य हमारे लिए नियोजित हैं उनका समावेश

१. सन्त रामदास—मनाजे, श्लोक सख्या ८४।

२. तुकाराम—सकल सन्त गाथा—१२६२।

भगवान् के कार्यों में ही सजोया हुआ है। अतः जब वे कार्य प्रभु प्रेरित हो हैं तब प्रेमपूर्वक उनको करने से प्रभु का महज भजन हो जाता है। वारकरी सम्प्रदाय कर्म की यही दीक्षा देता है।

वारकरी सम्प्रदाय का आन्दोलन ज्ञानदेव से तुकाराम तक और उनसे आज तक यह बराबर चल रहा है। इस सम्प्रदाय के मन्त्रों ने आध्यात्म-विद्या सबको मुक्त-हस्त होकर समान रूप से बाँटी। समाज के निम्न से भी निम्नतम लोगों के लिए इन विद्या की प्राप्ति का मार्ग खुल गया तथा बंधु भाव बड़ा। परमेश्वर की भक्ति और विश्वास दोनों का समन्वय होने से शिवाजी महाराज के स्वातंत्र्य-आन्दोलन में इन्हीं लोगों की सहायता उपलब्ध हो गयी। स्वराज्य की स्थापना होने से वैचारिक पृष्ठभूमि भी तैयार होती गई। विनम्रता में सब प्राणियों में भगवान् की देखना वारकरी सम्प्रदाय का दृष्टिकोण है। तुकारामोक्ति से इसे स्पष्ट किया जा सकता है—

नम्र भाला झूता तेरो कोंडिले अमता ।^१

अनन्त शक्ति मान सर्वग्रापी को विनम्रता से संबंध देना जा सकता है। आर्त गुहार और पुकार के माध्यम परमेश्वर को दीनता से जन भाषा मराठी में निवेदन किया है तथा परचक्र और परधर्म के विरुद्ध तथा दकोसनेवाजी और पाखंड के विरुद्ध कसकर आवाज मगाने हुए शर्षफास किया गया है। इस विद्रोही स्वर ने समाज में आचरण-पक्ष को सुद्धता प्रदान करने में सहायता दी है। वारकरी सम्प्रदाय के द्वारा अभिव्यक्ति भक्तिरस चिरतन स्वरूप का होने से किसी भी पुण्य के किसी भी जाति के किसी भी स्तर का जीवन समृद्ध और उन्नत एवम् उदात्त कर सजने की क्षमता रखता है। इसका सन्तुष्ट वारकरी सन्तों का भक्ति रस मिश्रित चाहुमय है। पारमार्थिक क्षेत्र की आत्मिक कल्पनाओं का खडन कर उसके स्थान पर नैतिक और शुद्ध परमार्थ तत्वों की सैद्धान्तिक और व्यावहारिक स्थापना अपने चाहुमय और आचरण में इन लोगों ने निद की है। सबसे बड़ी देन इस सम्प्रदाय की यह है कि इसने समाज के व्यक्तिगत और सामाजिक पक्ष को लेकर दोनों प्रकार से जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना की। शुद्ध आचरण, निमल अन्तःकरण और निष्ठा युक्त भक्ति ये तीन नैतिक मूल्य हैं जिन पर वारकरी सम्प्रदाय का सारा ढाँचा सटा है। 'अजपाचि सत्तार सुखाचा करीन। आनन्दे भरीन तिही लोक ॥'^२

‘सारा सत्तार व्यक्तियने आचरण से मुख पूर्ण बनाकर अध्यात्मिक आनन्द से

१. तुकाराम—अमंग गाथा—अमंग १४८०।

२. तुकाराम—अमंग।

संनोष पर दूँगा।' यह मुत्ताराम के उद्गार एक बारबरी के अन्तःकरण का परिचय देने वाले हैं। आरम्भ में लेकर अन्त तक बारबरी सम्प्रदाय ने भक्ति तत्त्व का जोरदार प्रतिपादन किया है। यो 'एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म,' 'नहतानामि विचन', 'अहम् ब्रह्मास्मि' आदि महावाक्यों और मिथ्यान्त 'बारबरी' मान्य करते हैं। अहंन के ज्ञान के माध्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। मुक्ति के स्थान पर अपनी माधना में मत्ताम ज्ञान और आनन्दानुभूति ने उम आनन्द को संनोष में सीटने की दृष्टि रगने वाला उदार अन्तःकरण भी बारबरियों को मिला है। इसे सीटने के लिए अन्तःकरण कमचरता और प्रयत्नशीलता का इनमें अभाव नहीं है।^१ बारबरी सम्प्रदाय की मान्यता है कि भक्ति माध्य है और मादन भी। परमात्मा व्यापक, निर्गुण निराकार है परन्तु माय ही वह मगुण साकार भी है। ज्ञानेश्वर का यह कथन देखिये—

माय रगुमा देखीवढ मगुण निर्गुण । रूप बिटेवरी बाविसी मृण ॥^२

और एवनाम का यह प्रतिपादन है कि—

भक्तिचे उवरीं जम्भते ज्ञान । भक्ति ने ज्ञानाभी दिपते महिमान ॥१॥

भक्ति ते मूळ ज्ञान ते वळ । बँराय केवळ तेपीचे पूत ॥२॥

भक्ति त्रिपा ज्ञान निवर्तिली वेढे । मूल नाही तेथे वळ केची जोढे ॥३॥

भक्ति पुक्त ज्ञान तेथे नाही पतन । भक्ति माना तया करितले जतन ॥४॥

एका जनार्दनी गुढ भक्ति विद्या । ब्रह्म ज्ञान त्याच्या लागतले पाया ॥८॥^३

पङ्करीनाम अर्थात् रगुमाई के पनि ने मगुण और निर्गुण दोनों की मादव ईद पर मदे होकर अपने रूप से ही करा दी है। ज्ञान की प्रतिष्ठा भक्ति में ही निद होनी है। क्योंकि भक्ति पेढ की जड़ है और ज्ञान उसका फल है। इस पेढ का पुष्प बँराय है। बिना भक्ति के ज्ञान की बागें करने वाले मूर्ख हैं। जहाँ पेढ की जड़ ही नहीं वहाँ फल की प्राप्ति कैसे सम्भव है? एवनाम के गुढ जनार्दन की यही मीम है कि गुढ भक्ति में जो कार्य प्रेरित हो जाता है ब्रह्मज्ञान स्वयम् उसके चरखों में आकर सीटने लगता है।

निर्गुण स्वरूप का रहस्य मगुण माधना से ही सम्भव है। उम निर्गुण तब पहुँचने का मार्ग मगुणोपासना, नामस्मरण और भजन ही है। मगुणोपासना में भगवद् विषयक ज्ञानप्राप्ति होती है। बारबरी सम्प्रदाय के दार्शनिकता में ज्ञानमार्ग

१. बारबरी सम्प्रदायाचा इतिहास—प्रा. डॉ. या. बाईकर, पृ० ५४।

२. ज्ञानदेव अमन ।

३. एवनाम अमन ।

और भक्तिमार्ग का आपस में कोई संघर्ष नहीं है। भक्ति मोक्ष का साधन है, और ज्ञान का कारण भी। कोरा ब्रह्मज्ञानी न तो खुद अपना उद्धार कर सकता है और न दीनों का उद्धार करने की इच्छा रखता है। इसीलिए सन्त एकनाथ का यह निवेदन समीचीन ही है—

पावोनिषा ब्रह्मज्ञान । स्वये तरला आपण ।

नकरोच दोनोद्वारण । ते थंडपण ज्ञात्याचे ॥^१

कालानुसार सर्व सग्राहकत्व और सहिष्णुता के साथ परमेश्वर प्राप्ति का संरक्षण और सुलभ उपाय बतलाने वाला यह संप्रदाय है। दिनोदिन इस संप्रदाय की उन्नति ही हो रही है।

समर्थ संप्रदाय :

इस सम्प्रदाय के सस्थापक स्वामी समर्थ रामदास हैं। देवगिरी के पतन के बाद बड़ी विपदा का कालखंड पराधीनता के साथ महाराष्ट्र में प्रारम्भ हो गया था। अनेक प्रकार के अत्याचारों का सामना लोगों को करना पड़ा था। मुगल बादशाह तथा विजापूर के आदिलशाह महाराष्ट्र को कोचते जा रहे थे। इसी असहनीय दुर्दशा से ऊपर उठाने वाली परिस्थिति का निर्माण करने वाली 'रामोपासना' समर्थ रामदास ने अपने 'समर्थ-सम्प्रदाय' के द्वारा प्रस्थापित की। 'समर्थ-सम्प्रदाय' को महाराष्ट्र में भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक विशेष लाभ प्राप्त हो गया है। श्री रामचन्द्रजी को रामदास 'समर्थ' कहा करते थे। इसी नाम का विशेषण स्वामी रामदास को भी आगे चलकर प्राप्त हो गया और उनका सम्प्रदाय भी समर्थ-सम्प्रदाय कहलाने लगा। भागवत धर्म के अर्थान् बंध्याक धर्म के समर्थक ही समर्थ रामदास थे। रामदास के नाम से इस धर्म के अनुयायियों को समर्थ सम्प्रदायी कहा जाने लगा। बारकरी सम्प्रदाय ज्ञानेश्वरादि सन्तों के अनुयायियों को कहा जाता था। वास्तव में भागवत धर्म ही दोनों का मूल स्रोत है। विवेक और नीति का बारकरी सम्प्रदाय की तरह समर्थ सम्प्रदाय में भी स्थान और महत्व है। बारकरी सम्प्रदाय ने आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति का ध्येय सामने रखकर जन साधारण अपने सांसारिक दुःखों को आसानी से भूल जायें ये सिखाया तो समर्थ सम्प्रदाय ने इस निस्तार जीवन में आस्था और आरा का सबल उत्पन्न किया। इनका प्रमुख कारण समर्थ रामदास की रामोपासना है। उपासना रामदास को विशेष अभिप्रेत थी। उपासना का आधार बहुत बड़ा होता है; यह इस सम्प्रदाय का मुख्य मूल है। 'उपासने चा मोठा आधार' और रामदास का यह कथन—

१. एकनाथी भागवत—एकनाथ ।

‘उपासनेसा ॥ घालवाबे । भूदेव संतासि सदा सदावे ।

सत्कर्म योगे वय घालवाबे । सर्वामुखी भयस बोलवावे ॥’

उपासना को देखना के साथ चालू रचना चाहिए, ब्राह्मण और गन्तो का हमेशा आदर करना चाहिए, सत्कर्म करके आयु बितानी चाहिए, और सब लोगों के मुँह से भगवदामक घन्यवाद प्राप्त करना चाहिए ।

समर्थ रामदास की गुरु परम्परा भी समझ लेना आवश्यक है । वह इस प्रकार है—

आदि नारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वशिष्ठकः ।

धीरामं मारुति बंधे रामदास जगत् गुरुं ।

अर्थात् इस संप्रदाय या उपासना का रहस्य आदि नारायण ने महाविष्णु को दिया । महाविष्णु से हम को, हम से ब्रह्माजी की, और उनसे वशिष्ठ की, इनका ज्ञान प्राप्त हुआ । सद्गुरु वशिष्ठ ने राम को और प्रभु रामचन्द्र ने स्वयम् रामदास को यह रहस्य बताया । रामदासजी की सहायता हनुमानजी भी करते थे ऐसा वे स्वयम् बतलाने हैं—

साह्य आम्हासी हनुमंत । बंधत थी रघुनाथ ।

मारुध्य गुरु धीराम समर्थ । उपो काय आम्हासी ॥^१

हमारी उपासना के उपास्य प्रभु थी रामचन्द्रजी हैं और इसमें हमारे सहायक श्री हनुमान हैं, अतः इस दास को किम चीज की कमी या अभाव हो सकता है ? हमी राम की उपासना कर रामदास समर्थ बने । स्वयं अनुभूति और प्रचीनि लेकर प्रथम रामोपासना से राम का साक्षात्कार लेकर फिर लोगों के सामने अपनी बातें उन्हीं रखी । उनके बीच स्वानुभव के और सत्य-प्रतीति के थे । यों उनके समय में ब्राह्मण और क्षत्रियों की कार्य प्रवणता और कर्मयोगिता उस युग के अनेक सत्तों के उपदेश बच्चों के मुँह पर भी तिरोहित हो रही थी । इसे पुनः जागृत कर उनका प्रादुर्भाव करने का उपाय अर्थात् व्यवहार-धर्म की स्थापना कर लोगों को सजा करने के लिए रामदास स्वामीजी ने उपासना को भी व्यावहारिक रूप प्रदान किया । इसके लिए लोगों के सामने प्रभु रामचन्द्रजी का आदर्श चरित्र रखा, जो अनेक उज्ज्वल आदर्श गुणों का समुच्चय स्वरूप ही था । इसी का परिपाक यह हुआ कि लोग प्रतिकार क्षम बन गए । इसके दो रूप थे । प्रथम स्वसरक्षण और दूसरा मोक्ष प्राप्ति का आत्म विश्वास अर्थात् प्रपञ्च और परमार्थ दोनों का सदुपदेश स्वामीजी ने दिया । ‘मनों चरावे तेते होते । विघ्न अवहेपि नासोनी जाते । कृपा

१. रत्नोक्त—समर्थ रामदास कृत ।

२. श्री देव—समर्थ रामदास, भाग १ ।

केलिया रघुनाथे । प्रचीत येते ।' 'अर्थात् रामोपासना करने से सब कार्य सफल हो जाते हैं ।' सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वय इस संप्रदाय में विवेचित है । ज्ञान से केवल कार्य नहीं हो सकता अतः भाव और भक्ति दोनों महित होकर ज्ञान प्राप्त करना अच्छा माना गया है । विशेषतः होनेहार और तत्पर बाह्यण युवको पर इनकी दृष्टि रहती थी । उन्हें अपना योग्य सिध्य बनाकर उनको धर्म प्रवण और कार्य प्रवण बनाया । समाज के नैराश्य और आतस्य को भगाने के लिए प्रथम उनके भीतर का आतस्य और नैराश्य भगाया । कर्तव्य और प्रयत्न तथा भगवान् का अधिष्ठान इन तीनों पर रामदास स्वामी हमेशा बल देते हैं ।

कीटित्य का सूत्र है -^१

‘धर्मस्य मूलं अर्थं च अर्थस्य मूलं राज्य ।’

राष्ट्र का अभ्युदय अर्थ और राज्य इन दोनों के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है । धर्म के लिए राज्य माधन है, अर्थ भी राज्य में धर्म का आधार लेकर ही राज्य की उन्नति में सहायक होता है । रामदास के भक्त को इस पृथ्वी पर कोई भी वक्र दृष्टि से नहीं देख सकते । जिनके पास रामदास्य है उनके राम ही रक्षक है । यह निश्चित है । ‘समर्थ संप्रदाय’ के मुख्य अङ्ग दो हैं । (१) धर्म कारण और (२) राजकारण । सर्वत्र अपने काव्य में, और अपनी रचनाओं में स्वामीजी ने धर्म कारण को ही महत्त्व प्रदान किया है । राजकारण देश, काल और उम समय की परिस्थिति-मापेक्ष, होने के जाने स्वन आ गया है । अतः समर्थ संप्रदाय के शाश्वत तत्वों की हम उपेक्षा कदापि नहीं कर सकते । उनके शब्दों में ओ चनु सूत्री अपने संप्रदाय की है उसे प्रथम मम करने, का हम प्रयत्न करेंगे—

‘मुख्य ते हरिकथा निरूपण । तुसरे ते राज कारण ।

तिसरे ते साक्षयण सर्व विषयी । चवथा अर्थत साक्षेप ॥’^२

इसका अभिप्राय है कि समाज से ऊपर उठने के लिए मुख्य हरि-कथा-निरूपण ही एकमात्र साधन है । इसमें भगवद् भक्ति और भगवद् प्राप्ति दोनों कार्य हो जाते हैं । मनुष्य को चाहिए कि वह अपना प्रपञ्च युक्ति और बुद्धि के माध्यम व्यवस्थित रूप में करे । यह सतर्कतापूर्ण व्यावहारिक जीवन ही राजकारण के अन्तर्गत आता है । अन्यथा उमका जन्म मार्गक नहीं होगा । व्यक्तिस्वातन्त्र्य, धर्म-स्वातन्त्र्य, समाधान और जन्म का साफल्य इसी से उपलब्ध हो जाते हैं । इसीलिए काम

१. समर्थ रामदास—दिवाकर—जोगलेकर ।

२. कीटित्य धर्म सूत्र ।

३. समर्थ रामदास कृत—दामबोध ।

कोधादि पद्-रिपुओं से बचने की विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता का प्रतिपादन वे करते हैं। यह सावधानी इन्द्रियज-विषयों के लिये भी आवश्यक है। इस मिट्टी के लिए प्रयत्न और ईश्वरनिष्ठा आवश्यक है। आलस्य को छोड़ प्रयत्न में रह रहने से साफल्य अवश्य मिलता है। इस चतुःसूत्री में लोभमदम, लोभ जागृति, मोहकल्याण और आत्मकल्याण आ जाता है।^१

साम्प्रदाय का दार्शनिक रूप—

यों तो इस सम्प्रदाय की चतुःसूत्री अभी वर्णन की गई है। दामबीध में और अन्यत्र समर्थ रामदास स्वामीजी ने कहीं पर बीम और कहीं पर चानीस लक्षण बतलाए हैं। द्वाव्रत रूपों से मूलभूत तत्त्व पाँच हैं जो इस प्रकार बतलाए जा सकते हैं—(१) शुद्ध उपासना, (२) विमल ज्ञान, (३) बीतराग (वैराग्य) (४) ब्राह्मण्य-रक्षण और (५) शुद्ध मार्ग-मुद्राचरण। समर्थ इन लक्षणों का समावेश रामोपासकों के लिए लिखे गये अपने सुप्रसिद्ध पत्र में इस प्रकार देते हैं :^२

शुद्ध उपासना विमल ज्ञान । बीतराग आणि ब्राह्मण्य रक्षण ।

गुरु परपरचे सक्षण । शुद्धमार्ग ॥

ऐसे संन्यास बोलितें । इतकुं पाहिजे येने केते ।

म्हणजे सकल ही पावने । म्हणजे दासतनुदास ॥^३

शुद्ध उपासना से रामदास का अभिप्राय वैदिक मार्गानुसारी वर्णाश्रम धर्म युक्त उपासना से है। शुद्ध उपासना में ब्राह्मणों के द्वारा विमल हस्त से पूजा होने में मन्त्रका कल्याण है यह उनका कहना है। इसमें प्रतिमा, अवतार, अक्षरात्मा और निर्मलात्मा की पूजा, कर्म, भक्तिप्रेम, ज्ञान और विज्ञान युक्त होगी। इस उपासना में कई सोपान हैं और वे एक से एक बढ़कर हैं। 'नारायण असे विश्वी। त्याची पूजा करीत जावी। या कारणे तोपवावी। कोणी तरी काया ॥'

मारे विश्व में नारायण भरा हुआ है उसी की पूजा करनी चाहिए। अतः अपनी कृति से, आचरण से मनुष्य मात्र को और अन्य किसी भी जीवधारी को यदि मनोप मिला, तो वह परमेश्वर की पूजा ही भानी जायगी। यहीं पर उनकी

१. श्री समर्थ रामदास—श्री दिवाकर जीवळेकर, पृष्ठ ७६।

२. समर्थ रामदास के एक ओवीबद्ध पत्र से।

३. रामदास स्वामी के एक ओवीबद्ध पत्र के अन्तिम अंश में ओवी, क्रमांक ११।

समर्थ चरित्र भाग ३, पृष्ठ १००।

शुद्ध उपामना में भगवत् का अधिष्ठान भी सम्मित हो जाता है। यही रामोपासना है जो शुद्ध है। कोरी जनसेवा समयं रामदास को अभिप्रेत नहीं है।

विमलज्ञान—इसका तात्पर्य है कि उन्हें शुद्ध अद्वैत ही मान्य था। अतः जिससे सच्चे भगवान् की पहिचान हो सकती है वही ज्ञान उन्हें अभिप्रेत है। ज्ञान के द्वारा आत्मा को परमात्मा की पहिचान होकर वह आत्माराम बन जाय और उस आत्माराम से चिन्हारी हो जाना ही विमल ज्ञान है।

विवेक वैराग्य—ही रामदास स्वामी के मत में सर्वश्रेष्ठ धीतराग है। विवेकहीन वैराग्य निष्कीयता का द्योतक हो जाता है। विचारपूर्वक किये गये ज्ञानाधिष्ठित वैराग्य में ही उनका सकेत प्रतीत हो जाता है। विषयो के प्रति विवेक-युक्त वैराग्य यदि न हो, तो शुद्ध ज्ञान प्राप्ति होना असम्भव है। यह ससार स्वभाव से ही सड़ा-गला है। इसलिए इसे विवेकपूर्ण करने से यह अच्छा हो जाता है और धीरे-धीरे उसकी क्षणभंगुरता और नश्वरता भी समझ में आने लगती है। इसको बिना समझे परमाध्य करने से बड़ी फजीहत होती है। वैराग्य से त्यागयुक्त प्रवृत्ति रखकर, विषयो से अपने आपको धोच लेना चाहिए सभी पारमाधिक पात्रता आ सकती है।

ब्राह्मण रक्षण—जो ब्रह्म का निरूपण कर सकता है तथा सपूर्णतया ब्रह्म का जो जानकार है ऐसे ब्रह्मविद को ब्राह्मण कहना चाहिए। सात्विक प्रवृत्ति वाला, ब्रह्मज्ञान का जिसके पास अधिष्ठान है ऐसा ब्रह्म का अधिष्ठाता रामदमादि पङ्क्तियों का जिसमें सम्पूर्णतया दर्शन होने है वही पर ब्राह्मण्य है। भगवद्गीता भी तो यही कहती है—

ज्ञानोदयस्तपः शौच आन्ति राजैव मेवच ।

ज्ञान विज्ञान नास्ति कथं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥^१

नाममात्र के ब्राह्मणों से रामदास का कोई नाता नहीं है। वे तो शुद्धा-चरणी ब्रह्मविदों और ब्रह्मवेत्ताओं के नश्वरों से युक्त ब्राह्मण्य रक्षण को महत्त्व प्रदान करते हैं।

शुद्ध मार्ग अर्थात् शुद्ध कर्माचरण से उनका अभिप्राय व्यक्त होता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से सास्त्रविहित और स्ववर्णोचित कर्म ही स्वधर्म है। आलस्य का घोर विरोध वे करते हैं। वे स्वयम् कर्मयोगी थे। ज्ञानोत्तर भी कर्मयोग नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा उनका आग्रह था।

आधी ले कराये कर्म । कर्म मार्ग उपामना ।

उपासका सापडे ज्ञान । जाने मोसवि पावरो ॥

प्रथम कर्म करना चाहिए। कर्म करते-करते उपासना होती है। उपासना से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान से उपासको को मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है। उनका कर्मठ मार्ग ही बतलाता है कि ब्रह्मज्ञान से सारासार विचारकर धर्म की स्थापना के लिए कर्मकाण्ड और उपासना की अतीव आवश्यकता है। शरीर-धारियों को सदा कर्म-तत्परता-युक्त रहना चाहिये यही उनका मुक्त-कर्मचरण है। समर्थ सम्प्रदाय में आत्मप्रतीति एवम् आत्मसाक्षात्कार का महत्व सबसे अधिक है। व्यक्ति की उन्नति पर जोर है। आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नवाद का आश्रय और आत्मस्य का त्याग आवश्यक है। लोकसंग्रह करने वाले में स्वयम् भगवद्-कृपा से मामयुपेक्षाली बनकर ऐसे ही भगवद् कृपा सम्पन्न लोगों का संगठन लोक-कल्याण और लोकजागृति के लिए करना चाहिये। अनवरत प्रयत्न कर अन्तर्गत भक्ति से रामोपासना करते हुए हर दिन कुछ न कुछ सिखना चाहिए ऐसी समर्थ की अपने संप्रदाय वालों को आज्ञा थी। अनुशासन-हीनता का समर्थ संप्रदाय में तीव्र निषेध है। क्योंकि अनुशासन युक्त होकर अस्तन्त्र व्यवसाय मनन, चिंतन कर, भक्ति मार्ग को अपनाने से आत्म-कल्याण, देश-कल्याण और लोक-कल्याण प्रयत्नपूर्वक करने पर मिट्ट होता है। निश्चय का महामेव बनकर प्रयत्न को भगवान् मानकर समर्थ ने त्रिम व्यक्तियों में जो गुण देता उसको लेकर उसे स्वधर्म-निष्ठ बनाकर सङ्गठित किया।

आचरण पक्ष में ऐहिक और पारमाधिक क्षेत्रों में 'समर्थ' सम्प्रदाय' त्याग और विवेक युक्त वैराग्य को प्रधान प्रथम देता है। साप्ताहिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में युक्ति और चातुर्य का महत्व है। सर्वोपरिगुणों का ग्रहण और सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्टतापूर्ण भावों का अनुभव, किसी को भी उत्तम सामर्थ्य प्रदान करते हैं। सरसता के साथ उत्कृष्ट, भव्य और विद्याल एवम् उदात्तत्वों, बातों, और मिद्वान्तों को आत्मसाध करना चाहिए। नीरस और सूँझा सदा त्यागना चाहिए। निस्पृहता से विद्वत् में प्रसिद्ध होकर उत्तम गुणों का ध्यान और आचरण में उनका ग्रहण कर भगवद्भजन में मोन रहकर जन्म की साधकता सिद्ध करनी चाहिये। समर्थ सम्प्रदाय में 'समर्थ' बनने का यही तरीका है। प्रचंड अध्यवसाय, अतीव भगवद्भक्त्या, अनवरत प्रयत्न, अबाधकर्मण्यता से युक्त यह सम्प्रदाय महाराष्ट्र के लिये आत्मोद्धार में उपकारक सिद्ध हुआ। कहा जा सकता है कि इन तत्वों से राष्ट्रोन्नति और जगदोद्धार कदापि अशभव नहीं होगा। इस सम्प्रदाय ने व्यक्ति को आत्मनिर्भर, स्वधर्मनिरत, भगवद्कृपा सम्पन्न बनाकर, समाज को स्वधर्मनिष्ठ बनाया और सुसंगठित किया।

वे कहते हैं—

‘मिदामिसैं सहान थोरे । परीखन भोडावी’^१ इस रामदासोक्ति में समय सम्प्रदाय के कार्य का रूप सामने आ जाता है । ‘समय’ छोटे बड़े सभी व्यक्तियों का परीक्षण कर इस परीक्षण में सफल होने वाले चूनिदा तेजस्वी युवक ‘समय-सम्प्रदाय’ में रामदास के शिष्य बने । धनुर्धारी राम और हनुमान की उपासना से इस सम्प्रदाय के द्वारा थका, आधा, और विश्वास को बढ़ाया गया, जिससे सारा महाराष्ट्र स्फुरण पाकर तेजस्वी बन गया । ‘समय-सम्प्रदाय’ की यह विशेषता है, कि उसने व्यक्ति और समष्टि-जीवन में आत्मविश्वास, भस्वरितता, भक्ति और सङ्गठन की आवश्यकता सिद्ध की जिसने राष्ट्रीय-स्वातन्त्रता संघर्ष के आदर्श छत्रपति शिवाजी जैसा प्रातः स्मरणीय नेता निर्माण किया तथा समाज में आत्मबल, ज्ञान और उपामना का महत्व प्रतिष्ठित किया । लोकमगल, लोक-संग्रह, आत्म-कल्याण और मनोबल की कर्मठ प्रेरणा इस सम्प्रदाय की चिरनन प्रेरक शक्तियाँ हैं । इसीलिए ‘समय’ सम्प्रदाय’ में बलोपासना पर जोर दिया गया है ।

तृतीय-अध्याय

हिन्दी और मराठी घेणव साहित्य पर पड़े हुए
भारतीय एवम् अभारतीय मतों का
प्रभाव और उनका विवेचन

तृतीय अध्याय

हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य पर पड़े हुए भारतीय एवम् अभारतीय सन्तों का प्रभाव और उनका विवेचन

हमारे अध्ययन में आने वाले मराठी और हिन्दी के नौ वैष्णव सन्तों के साहित्य पर और उनकी साधना पर जिनका प्रभाव पड़ा है उनके स्रोत स्रोत से ये, और उनके दार्शनिक आधार क्या थे, इसे समझने के लिए यहाँ पर प्रयत्न किया जावेगा । इन मराठी और हिन्दी वैष्णवों की भक्ति-साधना पर दार्शनिकता की दृष्टि से और धार्मिकता की दृष्टि से भारतीय प्रभाव और अभारतीय प्रभाव मान्यता के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किस प्रकार पड़ा है, इसे देख लेना समीचीन होगा ।

बौद्ध महायान और भक्तिमार्ग—

भक्ति दर्शन पर महायान की पूरी छाप है तथा उस पर नारद-भक्ति-सूत्र, शांतिद्वय और पांचरात्र एवम् भागवत पुराणादि की भक्ति परम्परा भी समिहित है । भारत में वैष्णव-साधना छेरहरी से सत्रहवीं सदी तक जब विकसित हो रही थी तब बौद्ध धर्म नामजोष हो गया था । नेपाल, हिन्दोस्थान, हिन्दीचीन और सयाम में महायान बौद्ध धर्म और वैष्णव भक्ति दर्शन का सम्बन्ध साधन हो रहा था । बौद्ध महायान में बुद्ध-भक्ति एक प्रमुख विशेषता है । महायान ने भगवान् बुद्ध को एक उपाम्य रूप में मान लिया । भक्ति और मुक्ति का आश्वासन महायान की विशेषता है । बुद्ध के मन में प्रथम निर्वाण सुख अनुभव करने की इच्छा जगी और बाद में उन्होंने 'उदामीनता की जीतकर प्राणियों के दुःख का उपशमन' करने का संकल्प किया । यह संकल्प ही एक आश्वासन के रूप में बुद्ध भक्ति का मुख्य आश्रय था । भगवान् बुद्ध के पूर्व भक्ति की भावना अनेक ही रही हो यह विशेषता उसमें किसी प्रकार नहीं ।

श्रुवेद में ऋषियों ने ब्रह्म के प्रति भक्ति के उद्गार प्रकट किये थे जो देवता भक्ति ही कही जा सकती है । देवताओं का आकर्षण कम हो जाने पर भक्ति निष्प्रभ हो गई । उपनिषदों में बुद्ध जैसा कोई ऐतिहासिक महापुरुष नहीं है जिसके

प्रति सच्ची भक्ति का स्वाभाविक विकास होता । निर्गुण निराकार की भक्ति नहीं होती । पत्नी साहिब मे विष्णु-वैष्णु और शिव-ईशान गौण देवताओं के रूप में वर्णित हैं । उनका स्थान इन्द्र और ब्रह्मा में निम्नतर है । बुद्धकाल में इनकी उपासना पद्धतियाँ अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकती थी । कृष्ण भक्ति का प्रचार बुद्ध युग के बाद वामुदेव कृष्ण की भागवत संप्रदाय के भगवान् के साथ एकीकरण किये जाने के परिणामस्वरूप हुआ । 'वेमनगर' के शिलालेख में 'हेलियोडोरम' अपने को 'परम भागवत' की उपाधि से विभूषित करता है । 'छान्दोग्य' में कृष्णाय-देवकी पुत्राय और कौपीनकी ब्राह्मण में कृष्ण आगिरत का वर्णन है । ईसा-निपद में ईश्वर की उपास्य के रूप में विवेचना है । 'श्वेताश्वतर' में भक्ति के सिद्धान्तों का प्रचलन है । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीन भक्ति धारा का विकास होते-होते कृष्ण भक्ति में कृष्ण की विष्णु का अवतार माना जाने लगा । क्योंकि इस विश्वास के प्रचलन के आधार इन्हीं उल्लेखों में ही विद्यमान हैं । घुमुन्डी के शिलालेख में वामुदेव का जना भगवद्भ्यामकर्मण-वामुदेवाम्भ्याम् के रूप में उल्लेख मिलता है । इस वामुदेव-पूजा का केन्द्र मयुरा था । कृष्ण भक्ति में कृष्ण पूजा का महत्त्व कृष्ण के महान बनने के बाद से ही सिद्ध हो जाता है । पाणिनि भी 'वामुदेवाजुनम्याम्' वामुदेव का देवता रूप में उल्लेख करने है । 'पालिनिर्देश' में वामुदेव-सम्प्रदाय का उल्लेख इस प्रकार आता है— 'वामुदेव कुटिकाकाहोति ।' यह उल्लेख वामुदेव पूजा के प्रचलन का ही समर्थन करता है । इन सब बातों से कह सकते हैं कि वामुदेव पूजा द्वितीय शताब्दी पूर्व ही भारत में प्रचलित रही होगी । महायान में जब बुद्ध भक्ति का उदय हुआ होगा तो उसने इस वामुदेव-संप्रदाय से ज्ञात और अज्ञात रूप में अवश्य प्रेरणा ग्रहण की होगी ।

रिचार्ड मार्बे गीता का मौनिक प्रणयन ३००-२५० ईसवी पूर्व मानते हैं । डा० हरदयाल अत्यंत संतुलित विवेचन के बाद २५० ई० पू० से लेकर २०० ईसवी पूर्व तक गीता का प्रणयन काल मानते हैं । वेम विटर निट्झ, के०जे० साइर्स आदि गीता से महायान ने बहुत कुछ लिया है ऐसा सिद्ध करते हैं । श्रीभरतसिंह उपाध्याय के मतानुसार गीता के कृष्ण जिस प्रकार मुक्तिदाना प्रभु के रूप में चित्रित हैं वह बुद्ध का अनुकरण ही है । महायान बौद्ध धर्म में एक ऐतिहासिक तथ्य अर्थात् मुक्ति का आश्वासन तथागत की बोधिप्राप्ति और उनके प्राणियों की विमुक्ति के लिए दिए गए उपदेश के निर्णय पर आधारित है ।^१ धार्मिक इतिहास में यह

तृतीय अध्याय

हिन्दी और मराठी वैष्णव साहित्य पर पड़े हुए भारतीय एवम् अभारतीय मतों का प्रभाव और उनका विवेचन

हमारे अध्ययन में आने वाले मराठी और हिन्दी के भी वैष्णव सन्तों के साहित्य पर और उनकी साधना पर जिनका प्रभाव पड़ा है उनके स्रोत कौन से थे, और उनके दार्शनिक आधार क्या थे, इसे समझने के लिए यहाँ पर प्रयत्न किया जावेगा। इन मराठी और हिन्दी वैष्णवों की भक्ति-साधना पर दार्शनिकता की दृष्टि से और धार्मिकता की दृष्टि से भारतीय प्रभाव और अभारतीय प्रभाव सामूहिक रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किस प्रकार पड़ा है, इसे देख लेना समीचीन होगा।

बौद्ध महायान और भक्तिमार्ग—

भक्ति दर्शन पर महायान की पूरी छाप है तथा उस पर नारद-भक्ति-सूत्र, शान्तिस्तोत्र और पादरात्र एवम् मागवत पुराणादि की भक्ति परम्परा भी सन्निहित है। भारत में वैष्णव-साधना तेरहवीं से सत्रहवीं शती तक जब विकसित हो रही थी तब बौद्ध धर्म नामोशेष हो गया था। नेपाल, हिन्दोस्तान, हिन्दीचीन और स्याम में महायान बौद्ध धर्म और वैष्णव भक्ति दर्शन का समन्वय साधन हो रहा था। बौद्ध महायान में बुद्ध-भक्ति एक प्रमुख विशेषता है। महायान में भगवान् बुद्ध को एक उपान्य रूप में मान लिया। भक्ति और मुक्ति का आश्वासन महायान की विशेषता है। बुद्ध के मन में प्रथम निर्वाण सुख अनुभव करने की इच्छा जगी और बाद में उन्होंने 'उदामीनता को जीतकर प्राणियों के दुःख का उपशमन' करने का संकल्प किया। यह संकल्प ही एक आश्वासन के रूप में बुद्ध भक्ति का मुख्य आलोकन था। भगवान् बुद्ध के पूर्व भक्ति की भावना बसे ही रही हो यह विशेषता उसमें किसी प्रकार न थी।

श्रुवेद में श्रुतियों ने ब्रह्म के प्रति भक्ति के उद्गार प्रकट किये थे जो देवता भक्ति ही कही जा सकती है। देवताओं का आकर्षण कम हो जाने पर भक्ति निष्प्रभ हो गई। उपनिषदों में बुद्ध जैसा कोई ऐतिहासिक महापुरुष नहीं है जिसके

प्रति मूर्खी भक्ति का स्वाभाविक विकास होता । निर्गुण निराकार की भक्ति नहीं होती । पाली साहित्य में विष्णु-वैष्णव और शिव-ईशान गौण देवताओं के रूप में वर्णित हैं । उनका स्थान इन्द्र और ब्रह्मा से निम्नतर है । बृद्धकाल में इनकी उपासना पद्धतियाँ अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती थी । कृष्ण भक्ति का प्रचार बुद्ध युग के बाद वामदेव कृष्ण को भागवत संप्रदाय के भगवान् के साथ एकीकरण किये जाने के परिणामस्वरूप हुआ । 'वेतनपर' के मित्रालेख में 'हृत्विषोडोरस' अपने को 'परम भागवत' की उपाधि से विभूषित करता है । 'छान्दोग्य' में कृष्ण-देवकी पुण्य और कीर्ति की ब्राह्मण में कृष्ण आगिरस का वर्णन है । ईसाप-नियम में ईश्वर की उपास्य के रूप में विवेचना है । 'श्वेताश्वतर' में भक्ति के मित्रालेखों का प्रचलन है । इसमें यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीन भक्ति धारा का विकास होते-होते कृष्ण भक्ति में कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाने लगा । क्योंकि इस विश्वास के प्रचलन के आधार इन्हीं उल्लेखों में ही विद्यमान हैं । ध्रुगुण्डो के मित्रालेख में वामदेव का जना भगवद्भ्यासकर्मण-वामदेवाम्भ्याम् के रूप में उल्लेख मिलता है । इस वामदेव-पूजा का केंद्र मथुरा था । कृष्ण भक्ति में कृष्ण-पूजा का महत्व कृष्ण के महान् बनने के बाद से ही सिद्ध हो जाता है । पाणिनि भी 'वामदेवाजुंभ्याम्' वामदेव का देवता रूप में उल्लेख करने है । 'पाणिनिहंस' में वामदेव-संप्रदाय का उल्लेख इस प्रकार आता है— 'वामदेव कृतिकावाहोन्ति ।' यह उल्लेख वामदेव पूजा के प्रचलन का ही समर्थन करता है । इन सब बातों से कह सकते हैं कि वामदेव पूजा द्वितीय शताब्दी पूर्व ही भारत में प्रचलित रही होगी । महायान में जब बौद्ध भक्ति का उदय हुआ होगा तो उसने इस वामदेव-संप्रदाय से ज्ञात और अज्ञात रूप से अवश्य प्रेरणा ग्रहण की होगी ।

रिचार्ड्स शॉर्बो गीता का मौलिक प्रसंग ३००-२५० ईसवी पूर्व मानते हैं । डा० हरदयान अत्यंत सतुलित विवेचन के बाद २५० ई० पू० से लेकर २०० ईसवी पूर्व तक गीता का प्रसंग काल मानते हैं । वंशे चिटर निरुद्ध, के०जे० साडर्स आदि गीता से महायान ने बहुत कुछ लिया है ऐसा मित्र कहते हैं । श्रीभरतसिंह उपाध्याय के मतानुसार गीता के कृष्ण जिस प्रकार मुक्तिदाता प्रभु के रूप में चित्रित हैं वह बुद्ध का अनुकरण ही है । महायान बौद्ध धर्म में एक ऐतिहासिक तथ्य अर्थात् मुक्ति का अवस्थापन तथापि की बोधिप्राप्ति और उनके श्राणियों की विमुक्ति के लिए दिए गए उपदेश के निर्णय पर आधारित है ।^१ धार्मिक इतिहास में यह

एक महान् बान है जो श्रौत परंपरा से नहीं मिलता । इसीसे प्रेरणा लेकर श्रीत-परंपरा ने उसे अपनाया था । त्रिनमें से मूलतः भक्ति के विचार को महापान ने लिया था । श्रौत परंपरा से भक्ति देवताओं पर निर्भर रहती है त्रिनमें संशयान ऐतिहासिक मानवत्व नहीं था । बुद्ध जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति को महापुरुष के रूप में भक्ति का आसवन बनाकर महापान ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया । भागवतकार तो कृष्ण को माघान भगवान् तक मानने हैं । राम और विष्णु, तथा कृष्ण और विष्णु को ऐतिहासिक महापुरुषों के रूप में मानकर उनको एकाकार करने का प्रयत्न किया गया और राम और कृष्ण भगवान् बनकर सामने आये । भरतसिंह उपाध्याय का कहना है कि वे बाद में बुद्ध के अनुकरण पर देवता बने । गीता में प्राणियों को मुक्त करने का सन्देश है, पर स्वयम् उनके जीवन का वह आधार नहीं है जो बुद्ध के जीवन से मिलता रहा है । मन्वी भक्ति में मुक्ति का आसवासन ऐतिहासिकता पर आधारित होना चाहिए । मुक्तिशक्त भी ऐतिहासिक हो । महापान ने यही माघना भाग्यीय माघना को दी । राम भक्ति में यह बात नहीं मिलती । कृष्ण और राम इन दोनों महापुरुषों का देखीकरण किया ही इसलिए गया था, कि बुद्ध के अनुरूप भक्ति का आसवन श्रौतपरंपरा के साधनों को मिले । परन्तु उसमें उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली ।

राम अपने बगलों में मुबारक, लालका और भारीच तथा राबण के मुक्तिदाता बने । वैसे रामनाम अपने में भवभागर मूल जाना है । दीर्घ है, पर स्वयं राम के जीवन में भवभागर को मुक्ताने का क्या आधार है ? राम और कृष्ण के जीवन में अपने ही जीवन में मुक्ति का आसवासन दिया जाय ऐसा ऐतिहासिक आधार उपलब्ध नहीं है । महापान के उपास्य देव के अनुकरण पर ही बाद में यत्र तत्र प्रयाम किया गया है ऐसा श्री भरतसिंह उपाध्यायजी का विवेचन है । इसके कारण इस प्रयास में बल नहीं बन्कि असमिति है ।

छठी शताब्दी ईसवी में राम का एक रूप गड्ढा सा गया जो वाल्मीकि रामायण के राम से बिलकुल भिन्न था । परन्तु जिसमें राम के मुक्ति दाता राम के रूप के माय सङ्गति थी । अध्यात्म माघको को भी आवर्णित करने की वह समता रखता था । राम का यह रूप योगवासिष्ठ के राम का रूप है जहाँ राम किशोरा-वस्था से ही विरागी सिद्धार्थ का सा रूप धारण कर लेते हैं और ससार की समस्याओं पर विचार करते हुए पीछे पड जाते हैं ।^१

आलोचना—

भरतमिह उपाध्यायजी ने यह सिद्ध करने का बहुत प्रयास किया है कि बुद्ध के व्यक्तित्व ने ही कृष्ण और राम जैसे नामों के दंबीकरण करके बौद्ध महायान से भक्ति का सूत्र लेकर उसका अनुकरण किया। किन्तु इतिहास इससे विरुद्ध है। जिस बुद्ध के व्यक्तित्व की महत्ता उपाध्यायजी के अनुसार इतनी महान थी तथा जिसके चरित्र में इतनी महान समता थी कि उनके ही अपने काल में उसकी पूजा या भूति पूजा न होकर राम और कृष्ण की भूतियाँ पूजी गयीं। राम और कृष्ण के व्यक्तित्व से परे बुद्ध को उपाध्यायजी सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं यह बात इतिहास की दृष्टि से अनौचित्य जान पड़ती है। जिन कारणों से बुद्ध धर्म का उद्घाटन भारत से हुआ वे उतने ही प्रमाणी होना जरूरी है। इसी बात की असमर्थता सामने वाले सामर्थ्यवान् को पराजित करने के लक्ष्य नहीं होनी। मत उपाध्यायजी का यह मत दुराग्रह जैसा लगता है।

क्या ही हद तक महायान भक्तिवाद भक्ति सम्बन्धी उन प्रवृत्तियों का विकास है जो हमें बुद्ध के मूल उपदेशों या स्वविरवाद से बौद्ध धर्म में आ गया है। भक्ति का आदवासन एक ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित होने से उसमें महायान को प्रेरणा दी होगी यही कहना पड़ता है। यो भक्ति का विचार बौद्धों के पहले ही भारत में आया था, और हिन्दुओं में वह सर्वप्रथम आया था, बाद में बौद्धों में। राम और कृष्ण को उपास्य रूप में भक्ति की परंपरा ने ही महायान को प्रेरणा दी होगी, यही कहना पड़ता है। मध्ययुगीन वैष्णव साधना को अवश्य किसी न किसी रूप में महायान ने प्रभावित किया होगा।

महायान का शरणागति का महत्व गीता के भक्तिवाद का ही स्वरूप है। 'सद्धर्म-पुडरीक' और 'गीता' में अनेक समानताएँ हैं। बुद्ध के लिए प्रायः उन्हीं विषयों का प्रयोग किया गया है जो कृष्ण के लिए गीता में। 'सद्धर्म पुडरीक' उनके लिए गीता का ऋणी है। हम डा० हरदयाल तथा उपाध्यायजी के मत से सहमत नहीं हो सकते कि उनका आविष्कार पहले बौद्धों में किया और बाद में वैष्णव नेताओं ने उसका उपयोग किया।

गीता और बौद्ध दर्शन—

गीता एक समग्र दर्शन है। इसमें सम्पूर्ण अविरोधी सत्य को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अनेक तात्त्विक चिन्ताओं का इसमें समाधान मिलता है। गीता एक कामधेनु है। मत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि गीता-माता, शान्ति और अज्ञानी सतान में कोई भेद नहीं करती। भगवान् कृष्ण की वाढ्ययी भूति भी उसे कहा जा

मरुता है। बीड़ों की परिभाषा में गीता भगवान् कृष्ण का 'धर्मकार्य' है। मोक्ष रूपा प्रसाद गीता सबको वाँटने के लिए तैयार है। इसमें कम तो वह किसी को देती ही नहीं और वह किसी को भी ना नहीं कहती। तयागत के प्रवेदित धर्म के समान गीता का आकलन भी अतर्क विचार है।^१ गीता तत्त्व अज्ञेय और अपरिमेय और इसी शरीर में स्वसंवेद्य है। स्वयम् गीताकार कृष्ण कहते हैं कि 'यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव में आने योग्य अभ्यास करने में सुगम और अविनाशी है। समस्त में पूर्णता प्राप्त मनुष्य योग्य बाल आने पर स्वयम् अपने अन्दर इस ज्ञान के दर्शन करता है। विद्वान् भगवान् मनु और इन्द्राक्ष की परम्परा में प्राप्त यह ज्ञान नित्य सचीन है। इसका प्रभाव अतीन्द्रिय है और वह धर्मों की पकड़ में नहीं आता। वस्तुतः गीता ज्ञान मार्ग का ग्रन्थ है। उपनिषदों के ज्ञान का ही उसमें गायन हुआ है। इसका अन्तिम प्रयोजन 'परम-निश्चय' की प्राप्ति है और 'परम-निश्चय' का लक्षण यह है कि वह भूतुक समार की आत्यंतिक उपचान्ति ही है। यह प्राप्ति सर्वकर्म सत्यामपूर्वक आत्मनिष्ठा के धर्म से ही संभव है। महात्माजी गीता को श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया बोध है ऐसा मानते हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति में गीता कोई भेद नहीं करती। गीता के ज्ञान में कर्म के साथ भक्ति का समन्वय है। कर्म पर उसका आग्रह हम चिन्ता को अभिव्यक्त करता है कि वही ज्ञान अक्रियावाद न हो जाय। गीता और बीड़ माधना, भोगवाद और आत्मपीडा की अनिर्वा स्वीकार नहीं करती। भगवान् कृष्ण योग मार्ग का प्रतिपादन गीता में इस प्रकार करते हैं^२—

युक्तहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःसहा ॥

जो मनुष्य आहार विहार में दूसरे कार्यों में सोने-जागने में समानता रखता है, उसका योग दुःखनाशक मिष्ट होता है।

गीता का भक्ति योग उसके दर्शन का मुख्य आस्वादन है। भगवान् की अनन्य भक्ति और भगवान् के द्वारा मृत के योग क्षेत्र के भार को उठाने की प्रतिज्ञा गीता के दो बहुत बड़े आश्वासन हैं। अनन्य भक्ति दुराचार को नष्ट करती है। भगवद् भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान् बुद्ध के 'आत्मदीप' और 'आत्मचरण' होने का उपदेश ही गीता दूसरे बड़ों से देती है। गीता के अनुसार मनुष्य आत्मा द्वारा आत्मा का उद्धार करे, उसकी अधोगति न होने दे। आत्मा ही

१. बीड़ दर्शन और अन्य भारतीय दर्शन—भरतसिंह उपाध्याय, पृ० ७८८ ।

२. श्रीमद् माध्वगीता—६-१७ ।

आत्मा का शत्रु और बंधु है। जो अपने बल से मन को जीत लेता है उसी का वधु आत्मा है। जियने अपने आत्मबल से आत्मा को नहीं जीता वह अपने प्रति ही शत्रु का व्यवहार करता है। बुद्ध भी कहने हैं 'कर्म प्रति कारण बनो।' 'कर्म ही तुम्हारा अपना है।' इसमें भी गीता की ही ध्वनि निर्देशित हो जाती है। 'कोन्तेय प्रतिबानोहि न मे भक्त्वं प्रणश्यति।' अध्यात्मिक जीवन का इतना बड़ा आश्वासन अन्यत्र दुर्लभ है। एकान्तिक भक्ति का एकमात्र दर्शन गीता दर्शन है। भगवान् बुद्ध के विमुक्त ज्ञान मार्ग में भगवत् कृपा जैसी कोई वस्तु सहायता के लिए नहीं आती। साधारण बौद्धानुयायी 'बुद्ध मरणा गच्छामि' कहते हैं अतः कह सकने हैं कि महायान के भक्ति, धर्म, और गीता के भक्ति तत्त्व में पारस्परिक आदानप्रदान पर्याप्त मात्रा में हुआ और दोनों में परिष्ट सम्बन्ध भी है।

आलोचना—इसमें यह मिथ्य होता है कि जो लोग गीता को दायबल से अनुप्राणित या बौद्ध धर्म प्रेरित मानते हैं, वे यह भ्रूतते हैं कि गीता दर्शन की परंपरा गीता में ही दी गयी है। अतः यह बात में नहीं जोड़ी गई। यह उसकी पुरातनता को मिथ्य करती है। जो लोग यह कहते हैं कि यह परंपरा बाद की जोड़ी हुई है वे यह भ्रूतते हैं कि इतिहास इसे गलत सिद्ध करता है। अतः उनका यह आरोप एकदम गलत और दुराग्रहपूर्ण ज्ञान पड़ता है। गीताकार का 'सर्व-धर्माणां परित्यज्य मामेकं धारणं श्रव' यह कथन बौद्धानुयायियों पर इतना प्रभाव छोड़ा गया कि 'बुद्ध मरणा गच्छामि' इस प्रकार की प्रतिज्ञा सेने के लिए उन्हें विवश हो जाना पड़ा।

सत्य और असत्य, विन् और अविन् से भरे हुए विवेकपूर्ण जीवन में साक्षात्कार करना कितना कठिन है इसे ब्रह्मण्य सत् भक्त तुलसीदासजी व्यक्त करते हैं—

'जह चेतन हि प्राची पडो गई । जहपि मृषा धूदत कठिनई ॥

श्रेय को ग्रहण करने वाला मदा धुम्र बानो को प्राप्त करता है, तथा श्रेय को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ में भी बहित हो जाना पड़ता है। श्रेय की खोज अध्यात्म-विद्या में प्रभुत्व रही है। गवेषणा हृदय और मस्तिष्क दोनों से की जाती है। गवेषणातत्त्व ही सत्य है। महाभारत के अनुसार 'सत्यानास्ति परोधर्म' कहा गया है, तो तुकारामोक्ति है—'सत्या परता नाही धर्म'। सत्य तेजि परब्रह्म। सत्यापाशी पुरुषोत्तम। सर्वकाल तिष्ठत ॥' इसका अभिप्राय है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और सत्य ही परब्रह्म है, तथा जहाँ सत्य की स्थिति है

वहाँ पर पुरपोत्तम सर्वदा विद्यमान रहने हैं। तुलसीदासजी भी ऐसा ही कहते हैं—
 'धरम न दुमर मत्य ममाना । आगम निगम पुरान बजाना ।' भारत की अध्यात्म
 भावना में तपस्या को महत्व प्रदान किया जाता है। भारतीय जनजीवन में जब-जब
 विपत्तियाँ आई हैं तब-तब तपस्या के बल पर ही आत्मविश्वास के साथ इन पर
 विजय प्राप्त की गयी है। प्रायः भारत में व्यक्ति रूप से और सामूहिक रूप से नव
 जागरण और नव्य भावनाओं का स्फुरण इसी तपस्या के अङ्ग से ही उपलब्ध हो
 सका है। मराठों के स्वराज्य की स्थापना इसी त्याग और तपस्या के
 बल पर की गयी थी। चैतन्य महाप्रभु के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे मुखशुद्धि
 के लिए एक हरे भी अपने पाम न रखने थे। सभी वैष्णवों की प्रगति एवम् उन्नति,
 भारत का मिल्य, कला, विद्या, मर्गोन तथा सभी कुछ फिर चाहे अध्यात्मिक हो
 या आधि भौतिक सभी तपस्या में अनुप्राणित है। इन तपस्या तत्व की उपयोगिता
 बड़े महात्मा स्वरो में मध्ययुगीन वैष्णव भक्त कवियों ने प्रतिपादित की है। भक्त
 आत्मसाक्षात्कार का अभ्यासी होने से दुःख निरोध करता है। मौल्य, सदाचार,
 ब्रह्मचर्य और तपस्या भक्त में सूर्यमान होती रही है। अपने जीवन में दुःखों का
 अनुभव करते हुए तथा उनमें प्रभावित हुए बिना उनको दूर करने में प्रयत्नशील
 रहकर वे आत्माराधन तपस्वी बने हैं। अतः भारत सदा ऐसे निष्कामी सतों पर
 सदा गर्व करता रहा है। ज्ञान भी बिना तपस्या के असम्भव है और बिना ज्ञान की
 तपस्या निष्फल है। तपस्या जीवन को सजीवनी और सौष्टव प्रदान करती है।
 योग भी तपस्या से सम्बन्धित होता है। इसीलिए गीता में कहा गया है—

'युक्ताहारविहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु'

अर्थात् आहार विहार में युक्त रहना ही योग्य है। उसमें रत रहना या
 उससे वञ्चित रहना अयोग्य है। निरोध प्राणायामादि की साधनाएँ अयोग्य
 व्यक्तियों के हाथ में पड़कर भ्रष्ट और हानिकारक हो जाती हैं। इनकी साधन
 वञ्चना और निन्दमान दे सकते हैं।

शक्राचार्य ने इसीलिए अपने आध्यात्मिकानुसार विहितकर्म करना ही तप माना
 है और इसी से उन्होंने बौद्ध धर्म के दोषों का निष्काशन किया और हिन्दू धर्म को
 विभुद रूप देकर उसे परिष्कृत किया।

लोकधर्म की गरिमा रखने के हेतु वैष्णव मन्त्रों ने मन्दनश्री के निकृष्ट
 प्रयोगों की निन्दा की। तुलसी ने कहा—'गौरव बगायो जोग भगति भगायो
 लोग।' क्योंकि योग के अभ्यासी थे पर तपस्या की सराहना उन्होंने भी की। उनका
 कथन है।

साथी सहज समाधि मली ।

बुद्ध प्रताप ते जा दिन उपजो दिन-दिन अधिक घली ।

जहाँ-जहाँ दोसो सो परिकरमा । जो कछु करों सो सेवा ।

जब सोखो तो करो दइवत पुखी और न देवा ।

भोल न मूढो कान न रुखो तन कण्ठ नहि पारों ।

सुते नैन पहिचानी होति-होमि सुन्दर रूप निहारो ॥^१

तपस्या के दुर्ग पर चढ़ना ऐसा दुर्गम है जैसे निराधार और फिमकाहट से युक्त पर्वतीय कगार पर चढ़ना । आत्मविजय ही सद्गुरु विजय है । महात्मा गांधीजी का इस विषय में यह मत कितना समीचीन है—

‘श्रद्धा और बुद्धि के क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं । यदा से प्रत्यक्षान और आत्म ज्ञान की वृद्धि होती है इसविषय ज्ञान बुद्धि होती है, परन्तु हमारा ज्ञान बुद्धि के माध्यमकारण जैसा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अतएव बुद्धिवादी लोग अत्यन्त चरित्र भ्रष्ट भी पाये जाते हैं किन्तु श्रद्धा के साथ सत्यता का होना असंभव है ।’^२

—महात्मा गांधी ।

इसी भक्ति युग में कबीर जैसा निर्मम बुद्धिवादी उत्पन्न किया । भक्ति के कारण श्रद्धा तत्व की प्रधानता का पाया जाना इस युग की विशेषता थी । इतिहास इस बात की प्रमाणित करता है कि हम अभी उत्कर्षवाच रहे जब श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय किया गया । हमारा अधःपतन नवो हुआ जब हमने बुद्धि का आश्रय छोड़ दिया । मध्ययुगीन भक्ति परम्परा में दक्षिण भारत में वेदान्त भक्ति युक्त वैष्णव धर्म तथा बङ्गाल में प्रेमोत्साहमयी रस निर्यादिनी वैष्णव धाराएँ उस समय चल रही थी । उत्तर भारत में निर्गुरा मन्तवन और मधुख भक्ति युक्त वैष्णव धर्म का प्रवाह बह रहा था । इन में दार्शनिक कवि बनकर अपनी अनुभूति प्रधान मानें भक्ति की माधुरी के माध्यम अभिव्यक्ति कर रहा था । राम, कृष्ण और विठ्ठल, विष्णु के अवतार बनकर आराध्य देव बने । जो वेदान्तियों के निर्विरोध थे, बौद्धों के लिए सामक सम्बुद्धि से मोत होकर सध्व्य हो गये थे, उसे तानपूरे पर गाजर मार्जनीन व सर्व-मुलभ बनाकर मीरा, कबीर, मूर, तुलसी, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकाग्र, तुकाराम, रामदास आदि ने अपनी वाणी में आदवाहन देते हुए प्रस्तुत किया । भारतीय विचार-भाषना में दो प्रकार का मन्दिर है । एक सगुण भक्ति तत्व जो श्रुति सम्मत-स्मृति प्रतिपादित था, तो दूसरा निर्गुण वादी और बोद्ध

१. कबीर प्रसावली ।

२. आत्मकथा—महात्मागांधी ।

साधना की विरामत नेकर चन पडा था। प्रथम सगुण भक्त और दूसरे निर्गुण मन भक्त कहवाए। मध्य युग के वैष्णवों की भक्ति सगुण तथा निर्गुण और सगुण की राम-भक्ति और कृष्ण-भक्ति के रूप में सामने आई है। एक के प्रतिनिधि तुलसीदास, एकनाथ और रामदास हैं, तो दूसरे के मूरदान, ज्ञानेश्वर, मीरा, नामदेव और तुकाराम हैं और निर्गुण के कबीर, नामदेव तथा अन्य सन्त हैं। बौद्ध धर्म का मौल्य प्रभाव और श्रमण-संस्कृति से जुड़े हुए कबीर एकमात्र सन्त हैं। भारत का यह भक्ति-आन्दोलन उत्तर में सगुण और निर्गुण की भक्ति का बाना पहनकर तथा दक्षिण में वेदान्त से अनुप्राणित भक्ति में सम्पन्न वैष्णव रूप लेकर तथा बङ्गाल में प्रेम रूपा एकम् श्रेष्ठ-गारिक रहस्यवाद इन तीन मुख्य स्वरूपों में साधने आया। भक्ति दक्षिण में उत्पन्न होकर पूर्व में गई वहीं से उत्तर भाग में जाकर विकसित हुई। ठीक इसी तरह बौद्ध महायान का भी विकास हुआ। मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन श्रुति, स्मृति, पुराण, भागवत, गीता, हरिवंश, रामानुज, रामानन्द, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि के दर्शन सिद्धान्तों और आचार्यों से अपनी परंपरा जोड़ता है, तो इतिहास के पक्ष से उसे महायान की भक्तिशाखा से भी जोड़ने का कार्य अनुचित नहीं माना जावेगा।

बौद्ध धर्म की भ्रम पर मध्ययुगीन भक्ति का बीजारोपण होकर यह प्रकृति, पुष्पिन और फलित हुआ। सातवीं और आठवीं शताब्दियों में जबकि पौराणिक धर्म का पुनर्गठन किया जा रहा था तथा वर्ण, धर्म और जाति भेद की नींव पुनः दृढ़ की जा रही थी उस समय संन्यासियों ने महायान के विरति विवेक तत्वों को धारणमात्र कर लिया और महायान के भावनी और भक्ति तत्वों को वैष्णव साधकों ने हृदयगत कर लिया। पुराणों के योगी शिव और ध्यानी बुद्ध में साम्य है बल्कि कहना चाहिए कि नाममात्र भी अन्तर नहीं है। नेपाल में यह सम्भव-परिणाम विशेष हुआ क्योंकि बुद्ध प्रतिमा ऐसी हैं जिनको देखकर निर्णय नहीं कर सकने कि वे बुद्ध-मूर्तियाँ हैं या शिव-मूर्तियाँ। इसलिए बहुत से बौद्ध मठ और विहार आमासी से शिव मठों के अधीन हो गए। वहीं उपासक और वहीं उपास्य इन नामों बोध गंगा का मन्दिर संन्यासियों के हाथों में चला गया। बारहवीं शताब्दी के जयदेव ने पुराणों के आधार पर भगवान् बुद्ध की विष्णु के आठवें अवतार के रूप में स्तुति की है। तुलसीदासजी ने उनको इसी रूप में लिया है। अन्य वैष्णव कवि भी इसी रूप में मानते हैं। मध्ययुगीन भक्ति-साधना में उनका पूरा रूपान्तर हो गया। चीनी यात्री फाहियान ने जगन्नाथ-वल्लभ-सुमद्रा की रथ यात्रा देखी थी जो बुद्धयात्रा का वैष्णव रूपान्तर ही था।

मायावाद और अवतारवाद के सिद्धान्त प्रथम बौद्ध साधना में प्रकट हुए हैं।

तथागत स्वयम् निस्वभाव, निर्गुण और धर्मात्मा स्वरूप हैं। लोककल्याणार्थं माया निर्मित रूप को गोचरबुद्ध आदि अनेक बोधिसत्वों के रूप में ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार सुलभी के राम बाज अनादि सच्चिदानन्द, अनाम, परमधामा, अक्षण्ड और अनन्त हैं उसी प्रकार वे दशरथी राम कौमत्या की गोद में खेलने वाले भी हैं और लोकपालक और रावण के सहारक भी हैं। कबीर ने राम, 'दशरथसुत निर्गुं लोक बलाना। राम नाम ना मरम है आना', हैं। महायान में तथागत को चैता ही समझा गया। बुद्ध महायानियों के लिए बुद्ध धर्म-धन्य, तथागतस्वरूप और निस्वभाव हैं। इस तरह भक्ति की भंगुल और निर्गुण दोनों कल्पनाएँ अपने समन्वय के माध्यम तथागत के व्यक्तित्व में आ गई थी। राम और कृष्ण के अवतार बाद को लेकर मध्ययुगीन वैष्णव धारा में यह समन्वय को लेकर विकसित और समृद्ध हुई। वैष्णव साधना में महायानी साधना इस प्रकार रूपान्तरित हुई। डा० जदुनाथ सरकार बताते हैं कि मध्ययुग के एक उद्दिष्टा कवि ने 'दाह ग्रह' नामक कविता में जगन्नाथ भगवान् की बुद्ध रूप में स्तुति की है जिसमें जगन्नाथ से कहलवाया है कि 'मैं बुद्धावतार हूँ, मैं कसियुग के जीवों का उद्धार करूँगा।'

तांत्रिक धर्म के माध्यम से भी बौद्ध धर्म ने हिन्दू धर्म के भीतर अपने लिए एक स्थान कर लिया। यह कार्य विशेषतः पूर्वी बङ्गाल तथा आसाम में विशेष रूप से सम्पन्न हुआ। वैष्णव साधना ने बौद्ध धर्म की हातावस्था की दशाओं के मन्त्र-तन्त्रादि के प्रभावों को किस प्रकार ग्रहण किया यह देख लेना भी उपयुक्त होगा।

वाम साग की प्रवृत्तियाँ तांत्रिक साधना ने अपना ली थी। इनको बौद्धों ने अपना लिया था। इनके कारण बौद्ध परम्परा खोससो हो गई। तांत्रिक अद्भुत प्रतीकों का प्रयोग करते थे तथा बड़े योगी होने का भी दावा करते थे। बौद्धों पर इनका विशेष प्रभाव पड़ने में परस्पर आदान-प्रदान भी हुआ। नेपाल तथा बङ्गाल में शैवों और शाक्तों से बौद्धों ने ये साधनाएँ लीं। तांत्रिक रूप से इनमें और बुद्ध की शिष्याओं में कोई समन्वय न था। स्वयम् बौद्ध धर्म में हठयोग, मन्त्रयोग आदि की प्रोत्साहन न था। पर चौरागी मिटों के प्रभाव से बौद्धों पर भी इसका असर हुआ। स्व० महापंडित राहुल सांकृत्यायन अपनी पुरातत्व निवन्धावली में विवेचन करते हैं कि बौद्धों के लिए यह काल उनके दुर्दिनों का मूचक था। भैरव^१ भवानी या बुद्ध-तारा की उपासना करने तांत्रिक पृष्ठभूमि की इस साधना ने स्वीकार कर लिया। इसी माध्यम से अपने अंतिम धर्म-तांत्रिक रूप में वह नाथपथ निर्गुणी

साधना की विरामत लेकर चर पड़ा था। प्रथम सगुण भक्त और दूसरे निर्गुण मन भक्त कहनाए। मध्य युग के वैष्णवों की भक्ति सगुण तथा निर्गुण और सगुण की राम-भक्ति और कृष्ण-भक्ति के रूप में सामने आई है। एक के प्रतिनिधि तुलसीदास, एकनाथ और रामदास हैं, तो दूसरे के मुरदास, ज्ञानेश्वर, मीरा, नामदेव और तुकाराम हैं और निर्गुण के कबीर, नामदेव तथा अन्य मन्त हैं। बौद्ध धर्म का मीरा प्रभाव और श्रमण-भक्ति से जुड़े हुए कबीर एकमात्र मन्त हैं। भारत का यह भक्ति-आन्दोलन उत्तर में सगुण और निर्गुण की भक्ति का बाना पहनकर तथा दक्षिण में वेदान्त से अनुप्राणित भक्ति में सम्पन्न वैष्णव रूप लेकर तथा बङ्गाल में प्रेम रूप एवम् श्रेष्ठ गारिक रहस्यवाद इन तीन मुख्य स्वभावों में सामने आया। भक्ति दक्षिण में उत्पन्न होकर पूर्व में गई वहाँ से उत्तर भारत में आकर विकसित हुई। ठीक इसी तरह बौद्ध महायान का भी विकास हुआ। मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन श्रुति, स्मृति, पुराण, भागवत, गीता, हरिवंश, रामानुज, रामानन्द, बल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि के दर्शन मिढान्तों और आचार्यों से अपनी परंपरा जोड़ता है, तो इतिहास के पक्ष से उसे महायान की भक्तिशाखा में भी जोड़ने का कार्य अनुचित नहीं माना जावेगा।

बौद्ध धर्म की भूमि पर मध्ययुगीन भक्ति का बीजारोपण होकर वह प्रकृति, पुष्पित और फलित हुआ। मातृवी और आठवीं शताब्दियों में जबकि पौराणिक धर्म का पुनर्गठन किया जा रहा था तथा वर्ण, धर्म और जाति भेद की नींव पुनः दृढ़ की जा रही थी उस समय लोगों ने महायान के विरति विवेक तत्वों को आत्ममातृ कर लिया और महायान के मानवी और भक्ति तत्वों को वैष्णव भावकों ने हृदयगम कर लिया। पुराणों के योगी शिव और ध्यानी बुद्ध में साम्य है वल्कि कहना चाहिए कि नाममात्र भी अन्तर नहीं है। नेपाल में यह समन्वयीकरण विशेष हुआ क्योंकि बुद्ध भूतिर्पा ऐसी हैं जिनको देखकर निर्गुण नहीं कर मजने कि वे बुद्ध-भूतिर्पा हैं या शिव-भूतिर्पा। इसलिए बहुत से बौद्ध मठ और विहार आमाती से शैव मठों के अधीन हो गए। वही उपासक और वही उपास्य इस नाते बोल गया का मन्दिर शैवों के हाथों में चला गया। बारहवीं शताब्दी के अग्रदेव ने पुराणों के आधार पर भगवान् बुद्ध की विष्णु के आठवें अवतार के रूप में स्तुति की है। तुलसीदासजी ने उनको इसी रूप में लिया है। अन्य वैष्णव कवि भी इसी रूप में मानते हैं। मध्ययुगीन भक्ति-साधना में उसका पूरा रूपान्तर हो गया। चीनी यात्री फाहियान ने जगन्नाथ-वत्तराम-मुन्नडा की रूप यात्रा देखी थी जो बुद्धयात्रा का वैष्णव रूपान्तर ही था।

मायावाद और अवतारवाद के मिढात प्रथम बौद्ध साधना में प्रकट हुए हैं।

तथागत स्वयम् निस्वभाव, निर्गुण और धर्मरहित स्वरूप हैं। लोककल्याणार्थ माया निर्मित रूप को गोचरबुद्ध आदि अनेक बोधित्वों के रूप में ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार मुसली के राम आज अनादि भविष्यतः, अनाम, परमधामा, अखण्ड और अनन्त हैं वही प्रकार वे दासरायी राम बीरस्या की गोद में खेलने वाले भी हैं और लोकपालक और रावण के सहायक भी हैं। वहीर के राम, 'दशरथमृत निर्गुं लोक बताना। राम नाम का परम है जाना', हैं। महायान में तथागत को ईसा ही समझा गया। बुद्ध महाबानियों के लिए बुद्ध धर्म-सूत्र, तथागतस्वरूप और निस्वभाव हैं। इस तरह भक्ति की मगुल और निर्गुण दोनों कल्पनाएँ अपने समन्वय के साथ तथागत के ध्यस्तित्व में आ गई थीं। राम और कृष्ण के अवतार बाद को लेकर मध्ययुगीन वैष्णव द्वारा ये यह समन्वय को लेकर विस्तार और समृद्ध हुई। वैष्णव साधना में महायानों साधना इस प्रकार रूपान्तरित हुई। डा० जदुनाथ मरकार बताते हैं कि मध्ययुग के एक उडिया कवि ने 'दास कृत्य' नामक कविता में जगन्नाथ भगवान् की बुद्ध रूप में स्तुति की है, जिसमें जगन्नाथ से कहलबाया है कि 'मैं बुद्धावतार हूँ, मैं कलियुग के जीवों का उद्धार करूँगा।'

तांत्रिक धर्म के माध्यम में भी बौद्ध धर्म ने हिन्दू धर्म के भीतर अपने लिए एक स्थान कर लिया। यह कार्य विशेषतः पूर्वी बङ्गाल तथा आसाम में विशेष रूप से सम्पन्न हुआ। वैष्णव साधना ने बौद्ध धर्म की हामावस्था की दशाओं के मन्त्र-तन्त्रादि के प्रभावों को निम्न प्रकार ग्रहण किया यह देख लेना भी उपयुक्त होगा।

वाम मार्ग की प्रवृत्तियाँ तांत्रिक साधना ने अपना ली थी। इनको बौद्धों ने अपना लिया था। इसके कारण बौद्ध परम्परा लोमली हो गई। तांत्रिक मन्त्रमृत प्रतीकों का प्रयोग करने से तथा बड़े शोरी होने का भी दावा करते थे। बौद्धों पर इनका विशेष प्रभाव पड़ने में परस्पर आदान-प्रदान भी हुआ। नेपाल तथा बङ्गाल में शैवी और शक्तियों से बौद्धों ने ये साधनाएँ ली। तांत्रिक रूप से इनमें और बौद्ध की शिक्षाओं में कोई समन्वय न था। स्वयम् बौद्ध धर्म में हठयोग, मन्त्रयोग आदि को प्रोत्साहन न था। पर चीनी गिद्धों के प्रभाव से बौद्धों पर भी इसका असर हुआ। स्व० महापंडित राहुल साह्रस्यायन अपनी पुरातत्त्व निबन्धावली में विवेचन करते हैं कि बौद्धों के लिए यह कार्य उनके दुर्दिनों का सूचक था। भैरव^१ भक्तियों या बुद्ध-सारा की उपासना करके तांत्रिक पृष्ठभूमि को इस साधना ने स्वीकार कर लिया। इसी माध्यम में अपने अंतिम भग्न-तांत्रिक रूप में वह नाथपथ निर्गुणों

१. पुरातत्त्व निबन्धावली—स्व० महापंडित राहुल साह्रस्यायन।

तथा सहजमान वैष्णवी माधना पर अपना अमिट प्रभाव और छाप छोड़ गया है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा । इस बौद्ध नायिक धर्म की तारा तथा शैवी शक्ति में कोई भेद नहीं है । इनने जानाम तथा ब्रह्मान में अपना सम्पूर्ण प्रभाव वैष्णव-भक्ति-आन्दोलन पर छोड़ा है । निर्गुणवादी सन्तों पर उत्तर कालीन बौद्ध साधना ने अपना प्रभाव अधिक छोड़ा है । डा० हरप्रसाद शास्त्री की गवेषणाएँ और निष्कर्ष निर्गुण सम्प्रदाय की मन्त साधना के उद्गम सम्बन्धी मिथ्याओं पर प्रकाश डालने वाली हैं । मत्स्येन्द्रनाथ नाथसम्प्रदाय के मस्थापक थे और गोरखनाथ के गुरु । तामा तारानाथ का यह कथन है कि गोरखनाथ पहले बौद्ध थे और बाद में शैव । जो कुछ भी हो इनका तो कहा जा सकता है कि अपनी उपामना पद्धति में वे भग्न बौद्ध धर्म का प्रभाव लिए हुए हैं । कबीर नाथ पंथियों के विरुद्ध हैं पर अपनी दृष्टिकोण की भाषा के प्रयोग के लिए वे इनके श्रुती माने जायेंगे । वे उस बौद्ध नायिक माधना के भी श्रुती हैं, जिसका उन्हें स्वप्न पना नहीं था । ब्रह्मान के महर्षिना, स्वारा, वाङ्मन-सम्प्रदाय आदि सभी वैष्णव सम्प्रदाय उत्तरकालीन बौद्ध सम्प्रदाय से प्रभावित है । चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दक्षिण यात्रा के समय मन् १५५१ में एक बौद्ध नैयायिक को परास्त किया था । महापान का अवरोध मन्वे वैष्णव भक्ति-आन्दोलन में छिपा पड़ा है । बौद्ध साधना ने अपनी विरासत सत्त माधना के लिए छोड़ दी थी, जिसे एक मात्र कबीर ने प्रतिनिधिक रूप से ग्रहण किया । कबीर का व्यक्तित्व बड़ा अकण्ठ बेपरवाही से युक्त, मस्त मोपापन से भरा हुआ, जीवन की कठोर अनुपामनात्मकता से परिपूर्ण था । उनके स्वभाव में वे विशेषताएँ अपने दृष्ट की मिचनी हैं जो किसी बौद्ध भिक्षु के स्वभाव में नहीं हो सकती । वज्रजानी धौरासी भिदों के साथ वे तुलनीय हो सकते हैं । वे सरहपा के समान सारी बातें कहने वाले, आतिवाद पर कठोर प्रहार करने वाले हैं । देवदण्णपाद के व्यक्तित्व और शैली में वे अपनी उन्नत दानियों में कहने हैं । कबीर में कुछ बातें ज्ञानेश्वर की हैं तो कुछ प्रह्लाद की, कुछ बुद्ध तो कुछ स्वामी ध्यान-द की । बुद्ध कहते हैं, 'य मया माम दिठ्ठ तदहं वदामि' अर्थात् 'जो मैंने देखा, उसे मैं कहता हूँ ।' कबीर का भी निवेदन है कि, 'मो जानी जो आप विचारे', और 'मैं कहता आम्हिन को देवी ।' स्पष्ट है कि अनुभूति साम्यता दोनों की एकती है । मन्मथ कबीर की माधना विषयलु थी । वे जानी भी है और भक्त भी । अत्यन्त विनम्रता के साथ वे हरिजननी के बालक हैं ऐसा एक बार कहते हैं, तो दूसरी बार वे बेहद के मंदान में सोने हैं, और जनहृदनाथ मुनने वाले योगियों के साथ रहकर प्रेमोपासक मूर्खी कविपों का भी साथ देते हैं । राम और अल्लाह की एकता दिमा-बर भी जहाँ अल्लाह राम की गम नहीं वहाँ कबीर घर बसाने की बात कहने हैं ।

तुलसीदास तो परम कारुणिक थे, सब जगत् को गिवाराम भय जानकर प्रणाम करते थे, परन्तु समाज व्यवस्था की दृष्टि से सामाजिक नीति मर्यादा का उल्लंघन उन्हें स्वीकार न था। लोकमत व श्रुति सम्मत मर्यादा मार्ग ही उन्हें अभिप्रेत था। वे कहते हैं—'पूजिय विप्र सकल गुणहीना। नाहि दुष्ट गुण गएहि प्रवीना।'^१

सहजपानी सिद्धों की मान्यताओं में गुरु पर और विश्वास पर जोर दिया जाता था। गुरु भगवान् से भी श्रेष्ठ माना गया है। कबीर इसी तत्त्व के मानने वाले हैं। सद्गुरु का महत्त्व ब्रजमानी सिद्धों और नाथपंथी माधुओं में समान रूप से स्मरित होता था। कबीर भगवान् के सर्वोत्तम नाम को 'सतनाम' या 'तत्तनाम' कहते हैं। पाली में यही 'सज्जनाम' है। कबीर के 'मुरति' 'निरति' शब्दों की आचार्य भित्तिमोहन सेन तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा अन्य सत मत के समीक्षकों ने अनेक व्याख्याएँ दी हैं। उपाध्यायजी के मत से 'मुरति' शब्द बौद्धों की 'स्मृति' तथा 'निरति' बाल्मिक में विरति है। कबीर की उलट बामिनी सहजपानी बौद्धों की उलटवासियों से मेल खाती हैं। सहजपान के सहज मत को परिष्कार के साथ कबीर ने व्यक्त किया। 'साधो सहज भमाधि नवी।', 'महज-सहज सब कोई कहे। सहज न बुझे कोई। सहज बिन विषया तजो सहज कही जै सोई।'^२ 'शून्य' शब्द का भी कबीर ने बहुत प्रयोग किया है। शून्य में समाधि लगाना, महत्कार चक्र को शून्य चक्र से तथा अलग निरजन और शून्य तत्व को भी उन्होंने मिला दिया है। इसी तरह हठयोग के वर्णन में चन्द्र, प्रमुखा यज्ञा, सूर्य, परस्वती की स्थापना भी उन्होंने की है। यह सब भाषा और हठयोगी विचार बौद्ध योगियों से उन्होंने लिये हैं। अपने रहस्यवादी प्रतीक भी पूर्ववर्ती बौद्धों एवम् सिद्धों से लिये हैं।

उत्तर भारत की सगुण-स्वरूपा-भक्ति व पूर्वी भारत की प्रेमरूपा-भक्ति तथा महाराष्ट्र सन्तों की साधना को देखने पर यह बात मानने आती है। तुलसी तो 'श्रुति सम्मत हरि भगतिपथ, साधन विरति विवेक' को अर्थात् साधुमत और सत मत दोनों को अवकाश प्रदान करते हैं। अमण धर्म का अनुवाद साधु मत है और विरति विवेक बुद्ध धर्म के भी संदेश हैं। तुलसीदासजी की भक्ति का अपिष्ठान नैतिक था। बुद्ध साधना भी इसे मानती है। तुलसीदासजी जैसे वेद भक्त कवि, देवताओं की पर्याप्त रूप में निंदा करने हैं, तथा इन्द्र को ईर्ष्यान्वित बताते हैं। देवता

१. रामचरित मानस—तुलसीदास।

२. कबीर ग्रन्थावली—श्यामसुन्दरदास, पृ० ७१।

दुर्गुभी बजाना पुष्पवृष्टि करना आदि कार्य किया करते हैं। अग्रत्यक्ष रूप से इने बुद्ध का अदृश्य प्रभाव कहा जा सकता है। महाराष्ट्र के भक्त कवियों ने कृष्ण के माधुर्य-मय जीवन को लेकर भी समाज-नीति का बहुत ध्यान रखा है। उनके वर्णन एकांतिक साधना में इतने दूर चले गये हैं जितने मूर के या अन्य कृष्णोपासक कवियों के। भक्ति का राग अन्ततः एक ही राग है। मूरदास ने अन्त समय कहा था 'खजन नैन रूपरस माने।' बौद्ध उपासक इस तरह नहीं कहेंगे। भक्ति में निश्चित रूप से आसक्ति को स्थान है। बौद्ध-साधना अनासक्तिवाद से युक्त है। भक्त बनकर हम कृष्ण या राम के चरणों में रममत हो सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध के नहीं हो सकने। प्रपत्ति का तत्त्व अर्थात् धरणागति का तत्त्व भक्ति के क्षेत्र में प्रधान रूप में होने के कारण वह आदवासन युक्त जान पड़ता है। बौद्धमार्ग प्रतिपद पर जोर देता है। धरणागति में आत्मविस्मृति और अपने उपास्य के प्रति प्रगाढ़ अनन्यतम निष्ठा अनिवार्य सी है। बंगाल दर्शन की प्रपत्ति यही है। दक्षिण के वेदाती भक्त वर्गीय प्रेमा भक्ति में दृढ़ हुए साधक, उत्तर भारत के निर्गुण में समाधि लगाने वाले संत, रामचरण रम मत्त मगुणोपासक भक्त और वास्तव्य एवम् सत्यभक्ति के आबस से सरम और माधुर्यमय कृष्ण के रसमय और मौन्दर्यमय मगुण की उपासना करने वाले मूर आदि सभी अनन्य भाव से प्रभु की भक्ति का उपदेश देते हैं। इन सबका प्रतिनिधित्व तुलसीदास मानो करते हुए कह रहे हैं—

‘बिष पीयूष हम करहु अगिनी हिम सारि सकहु बिन बेरे।

तुम सम और दयानु कृपानिधि पुनिन पाई हों हेरे ॥’

भगवान् की कृपा ने बिना भक्त का दूसरा कोई सहारा नहीं है। कृष्ण अपने अनन्य भक्त को आश्वसित करते हैं कि, ‘जह त्वाम् सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।’ और ‘तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु समार मागरात्’ ऐसा उद्घोष कर उसके साहस को बढ़ाते हैं। बुद्ध पुत्र्यार्थ की प्रथम देते हैं। वही आदवासन नहीं है। ‘प्रवृज्जा लेकर के बनलागे है कि यह धर्म गुमास्यात है, कुछ का क्षय करने के लिये ब्रह्मचर्य का आचरण करो।’

दक्षिण की भक्ति परम्परा में प्रतिपद अर्थात् आचार मार्ग और प्रपत्ति जहाँ धरणागति को लेकर बंशुकों के दो भाग हो गये। तुलसी में प्रपत्ति और आचार मार्ग का समन्वयात्मक मतुलन दिखाई पड़ता है। बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग में प्रपत्ति पर विशेष जोर है। तुलसीदासजी की रामचरण में रसमग्न रहना ही भाता है। उनको मुक्ति भी स्वीकार नहीं। उनका कहना है—

धरम न करय न काम छवि पत्र न चहुँ निर्वान ।

जनम-जनम रति रामचर यह बरदान न मान ॥^१

तुकाराम का भी यही मत है। वे मोक्ष और योग को पंरतले पड़ी हुई चीजें समझते हैं क्योंकि उन्हें यह आनन्द प्राप्त हुआ था जिससे परम और कुछ नहीं। वैष्णव भक्तों ने तत्व भीमासा पर जैसे ध्यान नहीं दिया उसी तरह प्रमाण भीमासा की भी उन्होंने कोई चिन्ता नहीं की। वेद प्रामाण्य को सभी ने स्वीकार किया है। रामदास और तुलसीदास वेद श्रुति सम्मत हरि भगवत्पथ अपनाते हैं। इसी स्वर में जायसी भी गाते हैं—

‘वेद पन्थ नहि चतहि ते भूतहि जन मांभ ।

और

वेद बचन मुख साच ओ कहा । सो जुग-जुग अहिपिर होई रहा ॥’^२

सगीय वैष्णव भक्त और जाग उठ गये। वेद को ही प्रमाण न मानकर श्रीमद् भागवत पुराण को सर्वशास्त्र चक्रवर्तित्व का स्वरूप भी प्रदान कर दिया। ‘भक्ति-सदर्थ’ में ‘मदीय लीला सूभ्य वैदिक मयि बाच नाम्य सेत। भागवत में भक्ति की उपलब्धि होती है। इसलिए वे कहते हैं, ‘वेदेर निगुड अर्थ वृक्षते ना जाय। पुराण वाक्य सेई अर्थ कर ये निश्चय।’ शब्द प्रमाण की सीमा को बढ़ाना है। तर्कवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उनका यह कथन—‘तर्क शास्त्रे जड आमिये छे लोहदण्ड। आभि द्रवाइते तुमि प्रताप प्रचण्ड।’ दक्षिण की सक्ति भावना जो वेदान्त की भावना से गभीर रूप में निहित है। इस विषय में बड़ी सत्य है। उग्र रूप तो कबीर में मिलता है—‘शायु सगी और सूरमा इन पट्टर कोऊनाही।’ बुद्ध की तरह अदम्य वीर्य कबीर में मिलता है। वे अपने को सूरमा कहते हैं।^३ ‘सूरयममान है पनक दो चार का सगी घमसान फलक एक आगे। साथ सग्राम है रैन दिन जूझना देह परमन्त का काम भाई।’

ब्रह्मास का वैष्णव धर्म श्रृङ्गारिक-रहस्यवात्पूर्ण था। इससे वह नैतिक तत्वों की कुछ अवहेलना करता रहा। अर्थात् प्रज्ञान रूप से इसको उमने महत्व नहीं दिया। अन्य भक्ति-संप्रदायों ने भक्ति-तत्वों के साथ नीति-तत्त्व को स्पष्टतया अपनी साधना में स्थान दिया है। वाह्य कर्मकाण्ड का प्रायः सर्वत्र अभाव है। मध्ययुगों में वातावरण भक्ति के रम से सराबोर हो रहा था। वैष्णव साधना कही सामी, कही सबदी, कही मङ्गल-मुददेनी-रामकया मुनाकर, कही प्रभु की स्हादिनी

१. रामचरित मानस—तुलसीदास।

२. पद्यावत—जायसी।

३. कबीर।

शक्ति के साक्षात्कार से तो कही अत काल में 'राम तुम को भवजात से छुड़ायेंगे', ऐसा आश्वासन देकर निर्वन्तो में चारिध्व गुणों को सन्धारित करने का अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। इस मार्ग पर चलने वाले अपने भवबाध को काटने हैं। अपने लिये वे यहीं पर अमृत परोसा हुआ देखते हैं। 'राम अपत भवसिंधु सुग्राहि।' और 'रामचरित जे सुनत अघाहि रगविशेष जाना तेहि नाहि।' ये उक्तियाँ यही मित्र बरती हैं कि भक्ति की साधना में अपरिमित भावसाधन है। कलिगुण में ज्ञान, और वैराग्य की साधना नहीं हो सकती। भक्ति, पय, ज्ञान, वैराग्य तथा वैदिक ज्ञान को मिथ्या नहीं कहती। 'आकी प्रीति प्रीति जहाँ छटै ताको काज सरो।' यह कहकर और 'सो भव भाँति खरो' ऐसी मान्यता देकर इन भक्तों ने समन्वय मार्ग अपनाया है। वैष्णव साधक जब 'कवहुँक हों यह रहनि रहोगी' की भावना में युक्त हो जाता है तो प्रपत्ति और प्रणिपद अर्थात् आचार मार्ग मिल जाता है।

पनुहिंसा अब वेदों के नाम पर होने लगी तब इनके विरोध में जैन व बौद्ध सप्रशस्ति अहिंसा प्रधान भक्तों को लेकर सामने आये। जैन-साधना में योग को महत्वपूर्ण माना गया है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म दुःखों का भूल इच्छा को समझता है। अतः इनको ही नष्ट करना चाहिए यही उनका निवेदन है। ज्ञान आचार की शुद्धता और योग को बौद्ध धर्म मानता है पर आत्मा को नहीं मानने से केवल सदाचार की बातें करना दार्शनिक दृष्टि से आधारहीन जान पड़ता है। जैन धर्मावलम्बियों ने ग्रीकों के प्रभाव में आकर तीर्थंकरों की भक्त भूतियाँ पूजना शुरू किया। बौद्ध भूतियाँ भी पूजी गयीं। वैदिक धर्मावलम्बियों ने रामायण महाभारत के नवीन सम्स्करण तैयार किये। चौबीस अवतारों की प्रतिष्ठा की गई। उनकी भूतियाँ बनीं। नवीन सम्स्करणों में शबूकवध, तुलाधार वंश, धर्म व्यास की कथाओं को जोड़कर वरुणों के कर्तव्य कर्म पर बल दिया गया। बौद्धों की जड़ियाँ, परोपकार, कष्ट, तीत आदि लोक कल्याणकारी भावनाओं को यज्ञ प्रधान ब्राह्मण धर्म में नवीन रूप से सम्मिलित कर लिया गया।

वैष्णवी साधना में सूफी रहस्यवाद से भी बहुत सी बातें स्वतः आ गयी हैं या अन्य पद्धति से भी ग्रहण की गई हैं। हम यहाँ पर उन्हे समझने का प्रयत्न करेंगे।

रहस्यवाद क्या है ?

परमात्मा सम्बन्धी रहस्यों और ज्ञान का पता हो जाने पर उसे एक विशिष्ट साधना से और अनुभूति से रहस्यवादी प्राप्त करता है। आमतौर पर सर्व साधारण इस ज्ञान को या इस अनुभूति को नहीं उपलब्ध कर सकते। इसका ज्ञान और

अनुभूति अपने तक ही सीमित रखकर मौन रहकर ही उसे रहस्यवादी समझता है। रहस्यवादी अनुभूति गूने की धरंकरा ही है। जिसके द्वारा मनुष्य विश्व एवम् ब्रह्माण्ड को सम्पूर्ण और अवहित समझता है। इस अनुभूति पर कुछ विविष्ट व्यक्तियों का ही एकान्न अधिकार है ऐसा समझना भ्रामक है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आज के ध्यास्याकार रहस्यवाद को आंतरिक सामञ्जस्य स्थापित करने की कला मानते हैं।^१

संभवी के मतानुसार रहस्यवाद उन धर्म का नाम है जिसमें अन्तिम सत्य या ईश्वर के साथ तादात्म्य तथा उसका उत्कट मात्सात्कार निहित है।^२ रहस्यवाद का देवी सिद्धान्त तर्कानुमानाश्रित होने की अपेक्षा भीनरी आत्मप्रेरणा और साक्षात्कार पर निर्भर है। इसीलिए रहस्यवाद उन लोगों के लिए है, जो साक्षात्कार, देवी दृश्य आदि बातों पर दुगुना विश्वास करते हैं। प्रायः सभी धर्मों में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह व्यक्तिगत अनुभूति पर आधारित है। रहस्यवाद के किसी भी शाखा में जो प्रारम्भिक बातें हैं उनमें अव्यक्त की अपरोक्षानुभूति प्रथम बात है। अतीन्द्रिय दृष्टि मत्कार या तप से म प्राप्त होती है। इसी शक्ति की सहायता में रहस्यवादी उन चीजों को देख सकता है जिन्हें सर्व साधारण नहीं देख पाते। किसी अभिज्ञान कलाकार या कवि में जो अतीन्द्रिय दृष्टि होती है वही रहस्यवादी में परमात्मा के मात्सात्कार के लिए भूमिभूती चाहिए। रहस्यवादी प्रवृत्ति साधारण जीवन के स्वार्थपरक और साधारण प्रसङ्गों से अपना लक्ष्य हटा लेता है और इसी लक्ष्य को किसी एक वस्तु पर केन्द्रित करना है। यही चिन्तन कहलाता है। इस अवस्था में विचार या मनन नहीं होता। इसी का मतलब है अन्तर्दृष्टि से देखना। यह एक प्रकार की ध्यान-धारणा ही है जिसमें मन अतीव सवेदनाक्षम बन जाता है। इसमें कई बार एक प्रकार की समोहनावस्था भी आ जाती है। इसे हम आत्म-समोहन भी कह सकते हैं। इसके नित्य अभ्यास से मन की प्रवृत्ति में उन प्रकाश एवम् ईश्वरी मत्ता की कृपा पर थढ़ा उत्पन्न हो जाते हैं। रहस्यवादियों की यह सबसे ऊँची अवस्था मानी जाती है। ऐसे भी उदाहरण देने गये हैं जिनमें रहस्यवादी ममाधि एवम् सन्मनी में मस्त हो जाते हैं। यह सब रहस्यवादी अनुभूतियाँ आत्मिक प्रकार की हैं। यद्यपि उनमें चित्तवसनीयता एवम् सत्यता है। कोई भारतीय दार्शनिक ब्रह्मा का मात्सात्कार जब करता है, या कोई मूसी अल्पाह का मात्सात्कार जब कर लेता है तब उस परमतत्त्व के साथ की गई बातचीत और अनुभव उम्मी कोटि का सम्भना पड़ेगा।

१. यूयोअरी ग्रैंड ऑट ऑफ मिस्टिसीज्म, पृ० ६—रोपाकमल मुखर्जी।

२. सायकालाजी ऑफ रोतोजन—तेलबी-पृ० २४७-२६५।

रहस्यवादी अस्मितादुक्त होकर सत्यक जानकारी सहित जो कार्य करना है वह दो प्रकार का होता है। (१) आत्मा सम्पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आ जानी है और (२) हमारी साधारण शक्तियों में अति तेजस्वी शक्तियाँ बाध करनी हुई दिखाई देनी है। हमारी मनुक जानकारी एवं व्यापारिक वातावरण का विस्तृत चे-ऽ बन जानी है, जो मनु हमारे गाय बनी रहती है। इसे हम पूर्णतया सम्पूर्ण व्यक्तित्व अनुभूति ही कह सकते हैं। बाह्य रूप से उनकी कोई अग्रिष्ठ सूचना या विश्वास दिया करने वाली प्रमाणों की बानें उपपन्न नहीं हो सकती।

दो रहस्यवादी जीवन की प्रमुख तीन अवस्थाएँ मिलती हैं—(१) अन्त-शोधन या निष्पक्ष के माध्यम से प्राप्त होने वाली सत्य या अवस्था। (२) आत्मा के प्रकाश की अवस्था, (३) नाशालय या साक्षात्कार की अवस्था।

महर्षि के अनुसार रहस्यवाद मनु के साथ साक्षात्कार है। मनु के साथ साक्षात्कार करने वाला मानव कम या अधिक मात्रा में उनके साथ साक्षात्कार किया करता है। इसमें अरोज्य का परोक्ष के साथ अनुभूत्यात्मक सम्बन्ध की स्थापना हो जाती है। इसमें उनकी निजी अनुभूति उस मनु के साथ स्वमवेदन करती है। इसमें ईश्वर के अस्तित्व और उनकी उपस्थिति की निश्चिति उसे हो जाती है। वैसे ईश्वर का ज्ञान धार्मिक दर्शनशास्त्र से हो जाता है, परन्तु ईश्वर के साथ मानव का प्रेम का सम्बन्ध हो जाना उसके रहस्यवादी साक्षात्कार का बलमात्रा है और वह उनकी आत्मा का परमात्मा से मनु-साथ निष्ठ करता है। इसका लक्ष्य जोर परिणाम यह होता है कि उनकी समीप अन्धकारों अमीम हो जाती हैं और वह उनके साथ एकाकार हो जाता है।

आत्मा की जागृति या आत्म मुक्ति का सर्व साधारण स्वरूप इस प्रकार का माना गया है। यह सम्पूर्ण विस्तृत जगत् और उसका जागृत स्वमवेदन व्यक्त की जाती अस्मिता की दशा है। बहुधा यह अचानक छूट जाती है और मनु के साथ उनकी साक्षात्कार हो जाता है। परिणामतः नये तत्त्व उनके सामने आने लगते हैं। किन्ती की भी देवी प्रकाश तक तक नहीं प्राप्त हो सकता जब तक प्रथम उनकी घट शुद्धि, अपरिग्रह, पवित्रता, आत्माधारकत्व एवम् आत्म-समयन उसे प्राप्त न हो पाय।

अन्त-शुद्धि की अवस्था आत्म प्रकाश की ओर ले जाने वाली ऐसी स्थिति है जिसमें सर्वक जानकारी तीव्रतर होकर इतनी तेज हो जाती है कि प्रत्यक्ष चिन्तन चिन्तन और अज्ञात के बारे में होने लगता है। दैनंदिन जीवन में अत्यन्त गहरे तथा तीव्रतम और शीघ्र उत्पन्न होने वाली सवेदनशील क्रियाएँ उत्पन्न होने लगती हैं।

क्योंकि, सर्वशक्तिमान् का आनन्दयुक्त प्रभाव उस घर छाया हुआ रहता है। ईश्वर की उपस्थिति से प्रायश्चा, उपोषण, ध्यान और अन्य धार्मिक क्रियाओं से आत्मिक शक्तियाँ बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसा कहा जाना है कि इससे अन्तःकरण में स्थित भगवान् स्वयंसेवा हो जाते हैं। परमेश्वर का अन्तर्दर्शन एक सचाई की चीज है यह बात सभी रहस्यवादी स्वीकार करते हैं। ईश्वर के चिरह से उत्पन्न होने वाली देव्यन्ती, चिन्ता, वेदना साधक को दैनंदिन जीवन के अभावों तथा दुःखों की तरह कष्टदायक हो जाती है। शरीरज मुखों की निवृत्ति से रहस्यवादी को उसकी मानसी और आरिभक प्रवृत्ति उच्च स्तर पर ले जाकर परमात्मा की ओर अप्रमत्त एवम् केन्द्रित कर देती है। इस कार्य में अनिवार्यतः मद् का अमद् प्रवृत्ति से द्वन्द्व होता है--मर्घर्ष होता है। परिणामतः अतीव वेदना और परम दुःख भी होता है।

साक्षात्कार अर्थात् आत्मा का परमात्मा से सादात्म्य और उसकी भावनात्मक अतर्हृष्टि ही इस ऐक्य का मूल कारण है। साधक के हृदय की ओर खुलकर परमात्मा में विश्राम करनी है। इस अवस्था के तीव्र और साधारण दोनों रूप होते हैं। इसके पहले कोई विद्वान् एक ओर अवस्था मानते है जिसे जात्मा की 'मधकारपूर्ण-रात्रि' कहा जाता है। इसके बाद जागृति होती है जिसका वर्णन हम ऊपर कर आये हैं। सादात्म्य अवस्था तो एक तरफ रहनी ही है तो दूसरी तरफ आत्मा का परमात्मा से 'आध्यात्मिक-विवाह' भी होना है। यह अनुभूति प्रतीकों के सहारे अभिव्यक्त की जाती है। आध्यात्मिक विवाह का वर्णन करने वाली भाषा भी विशोषण होती है और विविध रूप से घोर भ्रूङ्गारी भी। देखने और भ्रमण करने की अनीन्द्रिय शक्तियों का उत्पन्न होना, भावना की पृथ्वी दशा में जाना, बाह्य संवेदनशीलता का त्याग आदि प्रायः रहस्यवादी की प्रवृत्तियाँ बतलाई गई हैं। इससे उसका चरित्र दृढ तथा नैतिक शक्ति बढ़कर अध्यात्म-प्रवण बनने में सहायक हो जाती है।

किन्ती व्यक्ति के चेहरे में दैवी मौन्दर्य का आविष्कार होने के लिए जिन बानों की आवश्यकता है उनमें से एक 'दीप्ता' है। इस दीप्ता में मध एवम् तत्र का मौलिक एवम् वैचारिक प्रभाव होता है जिसमें सौन्दर्य का मधुर भाव बढकर एक तीव्र संवेदना में परिणत हो जाता है और उसके महान् आनन्द में शक्तिशाल होकर शीघ्रस्वरूप के दर्शन दे देता है। इस दीप्ता के अवसर पर सारा जगत् किन्ती नये चैतन्य में ध्यात दिखाई पड़ता है। सत्य-संवेदन के अनिच्छित प्रवाह से परे है, जिसमें भारी संवेदना निपटी दिखाई देती है। इस अवस्था में साधक के कानों में वह परमस्व गूँज उठता है कि 'धूने मुझे पा लिया है।' रहस्यवाद का यही प्रथम

नरवर है। जिनको अल्लाह प्रकाश नहीं देता है उनको कभी भी प्रकाश नहीं मिल सकता। वस्तुतः रहस्यवादी तत्त्वों के बीच यही पार मिल जाते हैं। पुराने सूफियों के लिए कुरान ही केवल खुदा का शब्द नहीं है, वह तो ईश्वर के निकट से जाने वाला प्रथम माध्यम है। हार्दिक प्रार्थना एवम् समग्र ग्रन्थों का चिंतन और विशेष प्रकार के रहस्यमय परिच्छेदों का चिन्तन जिनमें 'रात्रियावा एवम् स्वर्गारोहण', सम्बन्धी निर्देश है। सूफियों ने पंगवर के रहस्यमयी अनुभूतियों का स्वानुभव करने का भी प्रयत्न किया। यो सूफियों को कुरान के विशेष दीक्षित अपेक्षा समझा जाता है। ईसवी सन १००० के बाद सूफीवाद में यूनानी दर्शन का मेल हुआ। कतिपय ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि सूफीवाद की आरम्भिक प्रगति ईसाई-रहस्यवाद से अनुप्राणित हुई थी। ईसाई महान 'राहिव' का कथन है कि इस्लाम में मठवास का कोई तत्त्व अङ्गीकार नहीं किया गया। महम्मद पंगवर 'रहबानि' (मठवान) यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य का भी कुरान में निषेध करते हैं। परन्तु कुरान की आपत्तों का यह भाष्य जो तीमरी हिज्र गनाबदी में प्रचलित था, इस बात की पुष्टि करता है कि मठवास ईश्वर की आज्ञापित सत्ता है और पंगवर के द्वारा मठवास की निन्दा उनकी की गई है जिन्होंने मठवास को भ्रष्ट किया था।

आद्य इस्लामी नियतिवाद, आगामी ईश्वरीय कोष के स्वप्न, उपोपण करने वाले विरह की पीर से या पश्चात्ताप से रोने वाले, उसकी लगातार चलने वाली प्रार्थनाएँ, खुदा की कड़ी और अनुशासन युक्त भक्ति आदि बातों से सूफी रहस्यवाद सम्पन्न है। प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है अतः उसी एव ईश्वर में सम्पूर्ण आसक्ति रहस्यवाद में निर्धारित है।

हमारे अधिकारी विद्वानों की दृष्टि में सूफीमत की सर्व प्रथम उल्लेखनीय उद्गात्री बत्तरा की स्त्री मत 'रबिया' है। इसका काल सन ८०१ ईसवी है। कहा जाता है कि उसके माता-पिता का कोई पता न था। निम्नलिखित पक्तियों में हम गुलाम सत 'रबिया' के रहस्यवाद का आदर्श प्राप्त होता है—

'मैं तुमसे दो तरह से प्रेम करती हूँ। एक स्वार्थवश होकर और दूसरे उस तरह जैसे कि तुम से करना योग्य माना गया है। स्वार्थी प्रेम मुझे नहीं करना चाहिए। हर विचार नेरे बारे में ही होना अच्छा है। पवित्र प्रेम वही है जिसमें तू केवल मेरी ओर भक्तियुक्त दृष्टिपात से पर्दा उठाता है न कि मेरी प्राप्ति से। तेरी सच्ची प्रार्थना स्वार्थ और परमाश्रय दोनों में निहित है।'

रहस्यवादी माथात्कार का तत्त्व कुरान की आयतों से परे है। और वह

ईश्वर कृपा से ही उपलब्ध होना है। किन्तु पैगम्बर की कुछ अदिश्वमनीय पारपरिक गाथाओं में इसके स्पष्ट प्रमाण मिलने हैं, जैसे ईश्वर ने कहा, 'धर्म निहित वर्णव्यों में अधिक कार्य करने वाला मेरा सेवक जब मेरे निवृत्त आता है और जब मैं उससे प्रेम करता हूँ, तब मैं उसका कर्ण बन जाता हूँ, क्योंकि वह मेरे द्वारा सुनता है, मैं उसको आँख बन जाता हूँ ताकि वह मेरे द्वारा देख सके, मैं उसकी जिह्वा बनता हूँ, जिससे कि वह मेरे माध्यम से बोल सके और मैं उसका हस्त बनता हूँ, जिससे कि वह मेरे द्वारा ग्रहण कर सके।'।

सूक्तियों ने एक ऐसी अध्यात्मिक प्रणाली का निर्माण किया जिसमें आत्म-सुद्धि द्वारा आत्म प्रकाश पाने का मार्ग अपनाया गया है, जिसका परिपाक आत्मा का स्वसंवेदन (भारिका) है। अपने हृदय में उसको देखने वाले सत्ता के द्वारा किये गये ईश्वरीय गुणों का ज्ञान ही आत्मा का स्वसंवेदन है। उसकी प्राप्ति का मार्ग मार्ग (सत्ता) उन गुणों के संपादन में एवम् रहस्यवादी अवस्थाओं में निहित है। प्रथम स्थिति पदचानाप की है, जिसमें हृदय परिवर्तन होता है। मत्स्याम अपरिग्रह, नित्यता और आस्तिकता ये बातें इनके पदचान् आती हैं। इनमें से प्रत्येक एक हमारे का अध्ययन है। 'गन्तावी' और 'भादी' नामके सूफी सत्ता ने इन सिद्धांतों का उपयोग किया है। ईश्वरीय तादात्म्य की वन्दना ने सूक्तियों को ईश्वर निमित्त प्राणियों से प्रेम किये बिना ईश्वर में प्रेम नहीं किया जा सकता यह सिखाया। ईश्वर का ज्ञान साधक को उषी के द्वारा हो सकता है। 'अव्ययज्ञोद' पर अद्वैत दर्शन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उसने 'कृता' का तत्त्व विकसित किया। 'कृता' का अर्थ है, अपनी हस्ती मिटा देना। 'कृता' का उन्तर पक्ष 'बका' है। बका का अर्थ ईश्वर के साथ तादात्म्य है। यह तत्त्व भी बाद में इसमें जोड़ा गया।

यद्यपि लक्ष्यार्थ से शुद्ध तादात्म्य की ओर बढ़ने के प्रयत्न का अनिरेक हुआ फिर भी यह सिद्धान्त अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। 'व्याज्ञोद' ने अपने निराशा होने का आत्म निवेदन किया। सूक्तियों का यह एक कथानायक ही है। उनकी परमावस्था के उद्गारों का उल्लेख वे सर्वत्र करते हैं। प्रेमी, श्रिय और प्रेम के एकरूप का इस सूक्ष्म-सत्ता ने अनुभव किया था क्योंकि तादात्म्य की दुनियाँ में सभी एक हो जाते हैं। 'हनाजने जनन-हक' (अहम् ब्रह्मास्मि) का अकात्म्य मूत्र-प्रस्तुत किया। उसके अनुसार ईश्वर का सार प्रेम-तत्त्व है। ईश्वर ने मानव को अपनी ही आहुति का बनाया। इसमें उनका उद्देश्य यही था कि मानव ईश्वर में ही प्रेम करे। इसी से मनुष्य अपनी आत्मिक उत्क्रान्ति कर, ईश्वर को मूर्ति अपने में देखे तथा ईश्वरीय इच्छा और ईश्वरीय सत्ता में तादात्म्य पावे। हलांकि वे जत्रों में रहस्यात्मक ऐक्य इस सर्वव्यापी दुर्निर्वा के साथ ऐक्य है।

निया । भक्तिमार्ग मानव की स्वाभाविक रागात्मिका प्रवृत्ति को माघन मानकर चला है । योगमार्ग विकारों को भारकर अन्तःकरण की रहस्यात्मक पद्धति द्वारा ब्रह्म के उस अज्यक्त स्वरूप के साक्षात्कार को लक्ष्य रखकर चला । वकीर ने इसी योग मधुन-प्रेम-माग का प्रचार किया । निर्गुण भक्तिमार्ग का ढाँचा मूर्खियों का रहा । केवल उपास्य का स्वरूप देशान्त के निर्गुण-परक ब्रह्म को ग्रहण कर लेने में अव्यवस्थित हो गया । प्रेमयोग या भक्तिमार्ग हृदय जगत् और पर जगत् के माध्यम भावना के बिना चल नहीं सकता । अज्यक्त की अभिव्यक्ति व्यक्त या दृश्य जगत् है । भक्तिमार्गों को दोनों अभिन्न ही लगने हैं । पैगम्बरी मन्त्रहो के रहस्यवाद का यही ब्रह्मवाद आधार बना । फारस की रहस्यात्मक सूफीवाद की आधारभूमि अद्वैत वैशान्त ही समझना योग्य होगा । उपनिषदों के 'तत्त्वमसि', और 'अहम् ब्रह्मास्मि' की नींव पर ही 'अननद' की घोषणा हुई । इसे हम अपने विमुक्त रूप में 'धर्म-भावना का भाशात्मक-रहस्यवाद' कह सकते हैं । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन ठीक ही है कि—

'स्वरूप की प्रतिष्ठा तत्त्व चिन्तन या ज्ञानकी ग्रहण पद्धति के द्वारा हो सकती है और सर्वत्र हुई भी है ।'

अज्ञात परम सत्ता के साथ मयाप और समागम रहस्यवाद की प्रथम विशेषता है । साधक का उपास्य में यह भीषा सम्बन्ध माना जावेगा । काव्य में त्रिभ प्रकार रमानुभूति का आनन्द अनिवर्चनीय होता है उसी प्रकार भक्तिरस की चरमानुभूति, अनिवर्चनीय बनवाई जाती है । प्रेम की रसशीलता की लुपता उन्मत्त दशा से हो सकती है अर्थात् वह देशान्ताद नहीं होगा । उदाहरणार्थ चैतन्य भगवान् का भाषावेद में आकर किया गया नर्तन और मकीर्तन हो सकता है ।

मूर्खियों के हाथ की दया का स्वरूप समय की परिस्थिति ही है । कृष्णोपासना वानहृष्ण और गोपियों के प्रियतम प्रेयसीति कृष्ण को लेकर प्रकाशित हुई है । लोभ और वेद के ऊपर प्रतिष्ठा ही कृष्णोपासक भक्तों की प्रेमनभरणा भक्ति का निदान बना है । श्रीकृष्ण के सोन्दर्य और माधुर्य का आकर्षण ही उनका एकमात्र कारण और उन स्वरूप के अविक्त से अधिक साधन्य की अभिनाया उनका लक्षण है । श्री-पुरुष का प्रेम सब से प्रबल और अन्तर्ध्यापक होता है । उसमें आलम्बन के साथ मद से अधिक गुड और घनिष्ट समागम की तानना होती है । इन माधुर्य-भाव का समावेश बर्द देनों की भक्ति-पद्धति में किया गया है । भीरुवाई की उपासना इसी कोटी की है । दाम्पत्य वासना का भक्ति की साधना में जो व्यवहार किया गया उसमें विशिष्ट इन्द्रियाँ भी उत्तेजित होकर योग देती हैं या नहीं इसे देखने पर

दो पक्ष सामने आते हैं—(१) लीला पक्ष (२) ध्यान पक्ष । लीला पक्ष में गोपियाँ वामिनी रूप से श्रीकृष्ण से प्रेम करती थीं और उनको चाहती थीं । ध्यान पक्ष में काव्य की रमानुभूति के ढङ्ग पर भक्त अपने को गोपिका रूप में रखकर शृङ्गार के आनन्द का अनुभव कर सकता है । पुरुष के साथ यह आत्मकारिक आरोप भाव होगा । परन्तु स्त्री के ध्यान में आरोप की भावना हटने पर वह पुरुष के आचिगन की बल्यता में मग्न हो जाने की सम्भावना है । सूफी और ईसाई भक्तों के माधुर्य भाव में यह बात थोड़ी कठिन है । रहस्य भावना का यन्त्र-तन्त्र उपयोग रहस्यवाद नहीं है और भारतीय भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है ।

भक्तों के कृष्ण व भक्तों के राम सौन्दर्य और मज्ज्म ज्योति जगाने वाले हैं । भारतीय भक्ति मार्ग में राम और कृष्ण उपदेवक के रूप में नहीं देखे जाने तो उपान्य रूप में भगवान् के रूप में ध्याये जाते हैं । भारतीय भगुण माणियों के उपान्य और उपासक दन दोनों का लक्ष्य मानवहृदय है और साक्ष भी मानव हृदय ही है । भक्त-हृदय के सहारे मज्ज्म विधायक सत्ता में अपनी सत्ता को परिणत करता है, तथा दूसरे के हृदय पर भी प्रभाव डालकर, उन्हें ब्रह्मात्म मार्ग की ओर आवर्षित करता है । गीता में कृष्ण का वचन है कि जहाँ पर नील, शुभ गुण, सौन्दर्य, शक्ति, पराक्रम, ज्ञान अथवा बुद्धि का उर्वर्ष हो वहाँ मेरी विशेष कला समझनी चाहिए ।

भुम्बिम माधना के बाद भारत की वैष्णवी माधना पर ईसाईयों का भी प्रभाव पड़ा है, ऐसा कुछ लोगों का मत है । ईसाई धर्म में मे ही भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है ऐसा आक्षेप किया जाता है । इस आक्षेप का निराकरण हम यहाँ पर आवश्यक समझते हैं । यद्यपि अब यह मन सर्वमान्य हो गया है कि किसी भी प्रकार से ईसाई धर्म पर ही भारत के भक्ति तत्त्व का प्रभाव पड़ा है । इसे समझने के लिए गीता और महाभारत का भक्तिपरक विवेचन देखना समोचीन होता ।^१

गीता और महाभारत—

भगवान् वामुदेव की एकान्त भाव से भक्ति करते हुए समार के अपने व्यावहारिक एवम् लौकिक कार्य स्वधर्मानुसार करने लहने पर मोक्ष प्राप्ति हो जाती है । नारायणीय धर्म मोक्षे नारायण से नारद की प्राप्त हुआ था । गीता में वही धर्म पुनः कथित है । प्रवृत्ति परक भागवत धर्म और नारायणीय धर्म में वामुदेव से सकपण, सकपण से प्रचुम्न और प्रचुम्न से अनिरुद्ध की उपपत्ति परपरा दी गई है । व्यक्ति मृष्टि का क्रम हमने द्वारा समझ में आबता है । वामुदेव का भक्ति-

मार्ग एक प्रगल्भ राजपथ है ऐसा गीता कहती है। दूसरे किसी भी उपास्य की भक्ति करने पर अन्त में वह वासुदेव की भक्ति हो जाती है। भानी, आर्ते, जिज्ञासू, और मुमुक्षु ये भक्तों की चार श्रेणियाँ हैं। गीता और भागवत में भक्ति विषयक कोई घतर नहीं है। सात सौ श्लोकों की श्रीमद्भगवद्गीता ध्यान प्रणीत है। महाभारत का ही वह एक अंश है। महाभारत के रचयिता भी व्यास मुनि हैं। भक्तोपासना अर्थात् भक्ति, गीता का विवेच्य विषय है। वैदिक भक्ति मार्ग बहुत प्राचीन है यह गीता और उपनिषदों के सम्बन्धों से ज्ञात हो जाता है। सौत्रमन्य निलक के मत में महायानी-भक्ति श्रीकृष्ण के भागवत धर्म से ही प्रभावित हुई थी। बुद्धपूर्व ६ सौ से अधिक ईसवी पूर्व भारत का भक्ति मार्ग प्रस्थापित हो गया था। नारद पाषरान, नारद और शाण्डिल्य भक्तिमूत्र उत्तरंरत्नासीन हैं। प्राचीन उपनिषदों में जो सगुणोपासनाएँ वर्णित हैं उनसे ही क्रमशः भागवतो का भक्तिमार्ग विकसित हुआ। बाहर से यहाँ भक्ति आई ही नहीं और न कोई उसकी आवश्यकता ही प्रतीत होती है। पातञ्जल योग के अनुसार चित्त स्थिर होने के लिए ध्यस्त और प्रत्यस्त चीज आँखों के सामने रखनी आवश्यक है। भक्तिमार्ग में इससे सहायता ही मिली। गीता में ब्रह्मज्ञान उपनिषदों पर आधारित है और सृष्टिकर्म माध्य दर्शनानुसार विवेचित है। वासुदेव भक्ति की मिलाकर सर और अक्षर ज्ञान का प्रतिपादन, सामान्य लोगों के लिए सुलभ और आचरणीय कर्ममार्ग में उद्गोषित किया गया।

ब्रह्मसूत्र के प्रणेता व्यास हैं। मूल भारत में गीता का आज का प्रचलित रूप देने का और ब्रह्मसूत्र रचने का कार्य व्यास ने किया। वेदरायणाचार्य ने अपने युग में मिलने वाले महाभारत के भागों का अन्वेषण कर इस ग्रन्थ का पुनरुद्गीर्ण किया। कर्म-प्रधान भक्तिमार्ग गीता ने भागवत धर्म में लिए। जीव नित्य ही परमात्मा का अंश है और क्षेत्र जीव का स्वरूप उपनिषदों के श्रुतिपदों की मत-प्रणालीनुसार है। इन सब की एक वाक्यता ब्रह्मसूत्रों में मिलती है। साम्य और योग का ही केवल ममन्वय गीता में गहरा है। पश्चिमी विद्वान 'माध्य' और 'योग' शब्द के अर्थ नहीं जान सके। ईसाई धर्म भक्ति प्रधान होने से दर्शनशास्त्र ईसाईयों को ज्ञात न था। फलतः युरोपीय विद्वान अपने मत के प्रतिवाद में सदा भ्रम उत्पन्न करते हैं। यूनानी दर्शनों के साथ ईसाई भक्ति का सम्बन्ध वाद में जोड़ा गया है।

भारत में भक्ति मार्ग का उदय होने के पूर्व मीमांसकों का यज्ञमार्ग उपनिषदों का ज्ञान-मार्ग तथा सात्य और योग अपनी परिपक्व दशा में थे। इसीलिए

इन सब शान्ति और विज्ञान ब्रह्मज्ञान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित भक्ति मार्ग इन देव के लोगों को मान्य नहीं हो सक्ता था ऐसा लोकमान्य का कहना है।

बीपनिपदिक्-ज्ञान को छोड़कर भक्ति की बलना अपने में स्वतंत्र रूप में अधानक उत्पन्न नहीं हुई और न वह बाहर से भारत में आई। ब्रह्मचिन्तन में प्रथम यत्नों के अङ्गों की, बाद में 'अ' की, रट की, विष्णु की और अन्य वैदिक देवताओं की या भाषायादि समुल्लेखित ब्रह्म प्रतीतों की उपासना आरम्भ हुई। अन्त में राम, नृसिंह, श्रीकृष्ण, वामुदेव आदि की भक्ति एकम् उपासना आरम्भ हुई।

ऐतिहासिक दृष्टिसे रामतापनी, नृसिंह तापनी आदि भक्ति प्रधान उपनिषदों की भाषा से निम्न हो जाता है कि वे अर्वाचीन हैं। छान्दोग्य आदि पुराने उप-निषदों में वर्णित ज्ञान-धर्म समुच्चय का आकिर्भाव हो जान पर योग और भक्ति को प्राधान्य मिला। योग-प्रधान और भक्ति-प्रधान उपनिषदोंका अन्तिम साध्य ब्रह्मज्ञान ही है। इतीतिसे रट, विष्णु, अच्युत, नारायण, वामुदेव इनमें से जिनकी भी भक्ति करनी हो वे परमात्मा के रूप हैं—परमेश्वर के रूप हैं ऐसे बर्णन मिलते हैं।

भागवत धर्म को ही 'नारायणीय', 'नारदन', 'पाशुरात्र' आदि नामों से भी समझा गया है। उपनिषदकाल के बाद कुछ पूर्व वैदिक ग्रन्थों में से बहुत से ग्रन्थ उपनयन न होने से गीता के अनिरिक्त अन्य उपलब्ध होने वाले धर्म ग्रन्थों में महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान, शाण्डिल्यसूत्र, भागवत-पुराण, नारद-पाशुरात्र, नारद-भक्तिसूत्र और रामानुजाचार्य के ग्रन्थ मालीबाहन तक १२०० में लिखे गये हैं। इनकी गहायता से हम मूल भागवत धर्म पर प्रकाश नहीं डाल सकेंगे। नारायणीयोपाख्यान में वर्णित दशवतारों में कुछ का समावेश नहीं है जो अन्य उल्लिखित ग्रन्थों में किया गया है। नर और नारायण इन दो श्रुतियों ने भागवत धर्म आरम्भ में बधन दिया है। नारद को स्वतः द्वीप में यह भागवत धर्म नारायण ने सुनाया था। यह द्वीप क्षीर-समुद्र में मेघपर्वत के उत्तर में है। 'वेबर' का अनुमान है कि भक्ति का तत्त्व ईसाई धर्म में भारत में लिया गया है। लोकमान्य तिलक इसका मङ्गन करते हैं।^१ पाणिनि को वामुदेव भक्ति का तत्त्व ज्ञात था। जैन और बौद्धधर्मों में भी वामुदेव-भक्ति का उल्लेख है। पाणिनि, बुद्ध और क्राइस्ट पूर्व थे। अतः स्पष्ट है कि किसी भी तरह ईसाई धर्म द्वारा भक्ति यहाँ पर प्रचलित नहीं हो सकती थी।

'सिनात' नामक एक फँस अपने एक सेल में तितलता है^२—

१. लोकमान्यतिलक का पीता रहस्य।

२. दी इन्डियन इन्टरप्रैटर—त्रैमासिक, जनवरी १९०६-१०।

'No one will claim to derive from Buddhism or the Yoga Assuredly Buddhism is the borrower.'

स्पष्ट है भागवत धर्म बुद्ध धर्मपूर्व यहाँ पर विद्यमान था ।

भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को लुप्त हो गये हुए भागवत धर्म का उपदेश दिया था । इसके दर्शन शास्त्रानुसार परमेश्वर को वामुदेव, जीव को सकर्षण, मनको प्रद्युम्न और अहंकार को अनिष्ट कहा गया है । श्रीकृष्ण ही मय्य वामुदेव हैं, सकर्षण बलराम हैं, तथा प्रद्युम्न पुत्र हैं और अनिष्ट प्रपौत्र हैं । श्रीकृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया वही तत्पूर्व काल में नारायणीय वा पांचरात्र के नाम से प्रचलित रहा होगा । श्रीकृष्ण को मात्स्वत जानि में उसका प्रचार होने से उसे मात्स्वत-धर्म कहा गया होगा । भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन नरनारायण के अवतार हैं इसी कल्पना ने इस धर्म को भागवत धर्म कहने लगे होंगे ।

श्रीकृष्ण यादव, पाण्डव और कौरवों के बीच का भारतीय युद्ध का काल कलियुग का आरम्भ काल माना जाता है । विद्वानों के मतानुसार इस के पूर्व १४०० वर्ष पाण्डव और भारतीय युद्ध हुआ था । यही श्रीकृष्ण का काल है । इसको मान लेने पर श्रीकृष्ण ने भागवत धर्म नरीब-नरीब बुद्ध के ८०० वर्ष पूर्व प्रवृत्त किया था । लोकमान्य के मत में भागवत धर्म को आगे चलकर विभिन्न स्वरूप प्राप्त हुए । इसलिए श्रीकृष्ण के बारे में अलग-अलग कल्पनाएँ निकली । अतः भिन्न-भिन्न कृष्ण मानने की आवश्यकता नहीं है । 'मैथ्युपनिषद्' के अनुसार रद्र, बिष्णु, अच्युत, नारायण सभी ब्रह्म हैं । जानी पुरुष भी ब्रह्ममय है । अतः श्रीकृष्ण भी परब्रह्म हैं । वैदिक काल की पूर्व मर्यादा ख्राइस्ट पूर्व ४५०० वर्षों से कम नहीं मान सकते । वेदों की उदगयन स्थिति दर्शन वाक्यों के आधार पर 'ओरायन' में लोकमान्य इसे निश्चय कर चुके हैं । इसे पश्चिम पठित भी मान्य कर चुके हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञ यागादि प्रधान ग्रन्थ हैं । वह ईसवी पूर्व २५०० वर्ष में और छान्दोग्य उपनिषद् जैसा प्रधान ग्रन्थ ईसवी पूर्व १६०० वर्ष में लिखा गया है । इस तरह काल निर्णय हो जाने पर भागवत धर्म के उदय काल पश्चात्प पठित जिन कारणों से जितना इधर खोजने हैं वे कारण ही नष्ट हो जाते हैं । श्रीकृष्ण और भागवत धर्म एक ही समय में प्रचलित थे यह निष्कर्ष निश्चलता है । वैदिक काल समाप्त हो जाने से मूत्र और स्मृति ग्रन्थों का निर्माण काल आरम्भ हो गया है । अन्य ऐतिहासिक बातें और वस्तुस्थिति का भी मत बँट जाता है ।

भागवत धर्म का उदय १४०० वर्ष पूर्व ईसवी और बुद्ध पूर्व सात लाख सौ वर्ष हो चुका है । यह काल बहुत प्राचीन है । ब्राह्मण ग्रन्थों का कम मान हमने

भी प्राचीन है। उपनिषदों और साम्प्रदायिक का ज्ञान भी भागवत धर्म निकलने पूर्व प्रचलित होकर सर्वमान्य हो गया था।

भागवत धर्म के पूर्व भी किसी न किसी प्रकार की भक्ति आरम्भ हो चुकी थी। भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भगवद्भक्त को परमेश्वर की तरह जग के धारक योगक के लिए कर्मरत हो जाना चाहिए। भागवत धर्म ने निष्काम कर्म प्रधान प्रवृत्तिमूलक मार्ग श्रेयस्कर है ऐसा प्रतिपादन किया। ज्ञान के साथ कर्म और भक्ति के साथ कर्म का योग्य समन्वय कर दिया। मूल भागवत धर्म में इसे निष्काम प्रवृत्ति तत्त्व माना गया है। यही वैष्णव्य है। धीरे-धीरे वैष्णव्य प्रधान वासुदेव भक्ति इस धर्म में प्रधान हो गई। ज्ञान और भक्ति के माध्य पराक्रम का निरूपण करने वाला मूल भागवत धर्म आपे चलकर सन्नास-प्रधान जैन और बौद्ध धर्म के प्रसार से कर्मयोग पीछे रहकर उसे वैष्णव्य मूल भक्ति स्वरूप प्राप्त हो गया। बौद्ध धर्म के द्वारा के बाद जो बौद्ध-प्रदेश बने उनमें से कुछ ने भगवद्गीता को सन्नास-प्रधान तो कुछ ने केवल भक्ति-प्रधान और कुछ ने विविध-ज्ञान का स्वरूप दिया।

गीता का धर्म भी मूल भागवत धर्म के स्वरूप को ही बतलाता है। गीता और मूल भारत ख्रिस्त पूर्व १४०० वर्ष भागवतों के दो प्रधान ग्रन्थ थे। किन्तु उनका निर्माण बाद में हुआ होगा। किसी भी धर्म के प्रादुर्भाव काल में लिखे गये ग्रन्थ उन्हीं समय धर्म ग्रन्थ नहीं बनते। महाभारत और गीता के बारे में भी यही श्वाय लागू हो जाता है। भारतीय युद्ध के बाद, पाँच सौ वर्षों के भीतर ही आर्य-महाकाव्यात्मक मूल भारत निर्माण हुआ होगा। आर्यमहाकाल में केवल नायक के पराक्रम का वर्णन करने से काम नहीं चलता। नायक जो कुछ करता है वह योग्य है या अयोग्य यह भी कहना पड़ता है। यही आर्य महाकाव्य का एक मुख्य भाग रहता है। इसीलिए महाकाव्यात्मक मूल भारत में ही कर्मयोग प्रधान भागवत धर्म का निरूपण करना पड़ा। यही मूल गीता ग्रन्थ है। इसमें भागवत धर्म का मूल स्वरूप सौमनसिक प्रतिपादन के साथ व्यक्त हुआ है। अनुपात. ६१० वर्षे ख्रिस्तपूर्व इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ होगा।

भक्तानिषो के लिए भक्तिमार्ग मुख्य सौमनस है, तथा ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तियों के लिए प्रवृत्तिमार्ग को स्वीकृति उचित है यही गीता का प्रतिपादन है। बुद्ध धर्म में वास्तनात्म्य का निवृत्तिपरक मार्ग उपनिषदों से लिया गया है। श्रीकृष्णोक्त भगवद्गीता के अतिरिक्त प्रवृत्तिपरक भक्तितत्त्व वैदिक मत में न होने से महाभारत पद्य के अस्तित्व में आने के पूर्व भागवत धर्म और भगवद्गीता का तत्त्व प्रचारित था यह स्वयं सिद्ध हो जाता है। बुद्ध निर्वाण के सौ वर्ष बाद बौद्ध धर्मीय भिक्षुओं की

दूसरी परिपद हुई थी। उसने बाद सिनोन में प्रचार करने के लिए लिखे गये विनय पीठकादि ग्रन्थ आते हैं। यह काल २४१ ईसवी पूर्व का है। इस युग में प्रचलित वैदिक ग्रन्थों में से इन बौद्ध ग्रन्थों में कुछ बातों ने भी गई हैं। महाभारत के कई श्लोक बौद्ध ग्रन्थकारों ने से लिखे हैं। यही कहना पड़ेगा कि महाभारतकार ने बौद्ध ग्रन्थों से कुछ नहीं लिया।

अब यदि महाभारत का काल निर्णय न भी हो सके, तो भी केवल अनात्म-वादी तथा भूलन-मन्यासपरक बौद्धधर्म से क्रमशः विकसित होने वाले भक्तिपरक और प्रवृत्तिपरक तत्त्व स्वाभाविक रीति में निकलना असंभव है। महायान पथ की उत्पत्ति के बारे में स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारों के द्वारा किया गया धीरुष्ण नाम निर्देश बतलाता है कि भक्तिरत्न महायान ने उनसे ही लिए हैं। योद्धा में पाया जाने वाला प्रवृत्तिपरक और भक्ति प्रधान तरंगों का महायान पथ के मतों में सादृश्य और साम्य इंगित है। बौद्धधर्म के माध्य समकालीन जैन और वैदिक पथों में प्रवृत्तिपरक भक्तिप्रधान तत्त्वों का अभाव यही मिट्ट करता है कि महायान पथ के प्रादुर्भाव होने के पूर्व भागवत धर्म प्रचलित था और जगद्गीता सर्वमान्य थी।

अब निर्णय में यह कह सकते हैं कि गीता के आधार पर महायान पथ निकला है और धीरुष्णोक्त गीता के तत्त्व बौद्ध धर्म में से नहीं लिये गये हैं।

साध्य, योग और वेदान दर्शन वैष्णव मतों पर अपना प्रभाव पर्याप्त रूप से छोड़ चुके हैं। यहाँ पर हमारा इनके प्रभावों का विवेचन किया जाता है।

साध्य और वैष्णव मत—

साध्य दर्शन के प्रणेता महामुनि कपिल थे। यह बहुत पुराना दर्शन है। 'सम्या' शब्द से इसका कोई सम्बन्ध रहा होगा। इस दर्शन में सम्यार्थ अन्तिम तत्त्वों को बतलाने वाली है। 'साध्य' शब्द का दूसरा अर्थ सम्यक् ज्ञान या परिपूर्ण ज्ञान लिया जाता है। यह एक व्यक्ताव्यक्त वयाव्यवादी द्वैती मिश्रित है। सत्य की अन्तिम परिणति दो तत्त्वों में हो आती है। ये दो स्वतंत्र तत्त्व पुरुष और प्रकृति माने गये हैं।

प्रकृति का अस्तित्व अनुमान से पहिचाना जाता है। अस्मर के पदार्थों का एक योग्य कारण होता है। यह कारण क्या हो सकता है? यह पुरुष नहीं क्योंकि वह कारण और परिणाम दोनों नहीं है। केवल नीतिज्ञ अणु परमाणु जगत् निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मन और बुद्धि जैसी सूक्ष्म चीजें भी हैं। इस जगत् का अन्तिम कारण प्रकृति है जो प्रधान और अव्यक्त है। यह अन्तिम तत्त्व अव्यक्त और अघोष तत्त्व है जो स्वयम् अकारण, सनातन और सर्वव्यापी है तथा अत्यन्त

सूक्ष्म और अतीव शक्तिमान भी । इसका विकास और विनाश चक्रवर्तिक्रम से होता रहता है ।

प्रकृति तीन गुणों में बनी है, जो सत्व, रज और तम के नाम से पहचाने जाते हैं । इन त्रिगुणों को एकता जगत् के साम्यावस्था को बनाये रखती है । इन गुणों को हम प्रत्यक्षानुभूति के रूप में नहीं ले सकते । उनके होने वाले परिणामों में हम अनुमान मात्र कर लेते हैं जो हम भौतिक जगत् के पदार्थों पर होता रहता है । प्रत्येक ऐसा पदार्थ अपने में सुख और दुःख तथा तटस्थता उत्पन्न करने की क्षमता रखता है । कारण में ही परिणाम को रहना चाहिये । प्रकृति सब पदार्थों का मूल कारण है अतः सुख, दुःख और तटस्थता ये विशेषणों उसमें होती हैं । इन्हें ही सत्व, रज और तम के नाम से पहचानते हैं । सुख की प्रकृति सत्व कहलाती है और वह प्रकाशक, तेजस्वी तथा उत्सूत्र्ण होती है । उसका यह स्वभाव पदार्थों की स्वसंवेदिता में प्रकट हो जाता है । अग्नि अपनी ज्वालाओं से प्रकट होता है । ज्वालाओं का ऊपर उठना, अनेक प्रकार की सुगन्ध बाष्प आदि वास्तव में रजस प्रकृति में आती हैं । यह तत्व पदार्थों को दृढ़ि और गति देन वासा है । इसी के कारण अग्नि फैलता है, हवा बहती है तथा तन मन बेचैन होता है । इसी से दुःख उत्पन्न होता है और दुःख की अनुभूति भी होती है । पदार्थों की तत्कारात्मकता या अक्रियात्मकता के तत्व को 'तम' कहते हैं । मनमें अहंकार और अज्ञान उत्पन्न करना इसका कार्य है । गति को रोकने वाला, भारी बनाने वाला, मोह तथा सन्नम की ओर अग्रसर करने हुए हमारी क्रियाशीलता रोककर निद्रा, आनन्द और तन्द्रा में ले जाने वाला यही तम है ।

ये तीनों गुण परस्पर सघर्षी और परस्पर सहायक दोनों हैं । समार का हर पदार्थ त्रिगुणात्मक होता है वैसे उनका अनुपात कम अधिक मात्रा का ही हो सकता है । एक ही समय में एक दूसरे को दबाने या प्रभाव डालने का प्रयत्न करते रहते हैं । समार के प्रलय के समय प्रत्येक गुण अपने में निरोहित हो जाता है । इसे 'स्वरूप-परिणाम' कहते हैं । प्रत्येक गुण के कार्य परस्पर उपकारी सिद्ध होते हैं । अपने स्वरूप परिणाम को जब प्रत्येक गुण प्राप्त हो जाता है तब उस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं । साम्य इसी को 'मूल प्रकृति' कहता है । गुणों की संपूर्ण 'साम्यावस्था' के कारण उनमें परस्पर कोई भी विरोधता उस समय उत्पन्न नहीं होती । किन्तु जब साम्यावस्था में विरोध होता है तब ये गुण परस्पर को दबाने रहते हैं । इसे 'विध्य-परिणाम' कहते हैं इसी से समार की उत्क्रांति होती है ।

साम्य द्वारा प्रमाणित दो सत्यों में से 'आत्मा' एक सत्य है । उनका

मूत्रमार म्वसवेदिता है और वह अकम्पान् उत्पन्न नहीं हुआ है। आत्मा शरीर से भिन्न है। मास्य दशन देगी है। प्रकृति और पुरुष ये दो स्वतन्त्र अन्तिम सत्य हैं जो इस विश्व में पाये जाते हैं। पुरुष के नामसे प्रकृति आती है और तभी से जगत् की उत्क्रान्ति आरम्भ हो जाती है। प्रकृति कर्तृत्वपूर्ण किन्तु अज्ञानी और निःसंवेद्य होती है। मूल प्रकृति एक है जो अव्यक्त है। यही अव्यक्त प्रकृति बाद में व्यक्त हो जाती है। अव्यक्त प्रकृति नित्य, स्वतन्त्र, निरवयव, निष्क्रीय, विगुणो अश्विकी (object of knowledge) ज्ञान का विषय अचेतन और प्रसवधर्मी एवम् एक होती है। व्यक्त प्रकृति अनित्य, परतन्त्र, साधयव मश्रिय, अश्विकी, ज्ञान का विषय, अचेतन, प्रसवधर्मी और अनेक होती है। पुरुष नित्य, स्वतन्त्र, निरवयव, निष्क्रीय, विगुण, विवेकी चित्त चेतन, अप्रसवधर्मी और अनेक हैं।

प्रकृति की उत्क्रान्ति में प्रकृति में प्रथम महत् (Cosmic-Intelligence) या बुद्धि उत्पन्न होती है। इस विष्मृत भौतिक समार में बुद्धि तत्त्व मन्त्र से बड़ा तत्त्व है। मनोविज्ञान की दृष्टि से उसका कार्य निर्दिष्ट करना और निर्णय लेना है। बुद्धि की सहायता से समार के पदार्थ हमें ज्ञान होने हैं। प्रकृति में अहङ्कार उत्पन्न हुआ जो महत् से उद्भूत होता है। इसके कारण समार के पदार्थों को एक दूसरे में अलग कर उसका अन्तर समझते हैं। मनो वैज्ञानिक दृष्टि में हमें अपने 'अहम्' को पहचानने की अनुमति इसी में होती है। भ्रान्ति या गलती से बदली हुई प्रकृति से इसी के कारण आत्मा भिन्न जाती है अर्थात् अपने आपसे मुक्त हो जाती है। इसी के कारण व्यक्ति अपने आपको स्वयम् उमका बना और फलों का भोक्ता भी समझता है।

अहङ्कार से मोनह तत्व निकले हैं। मन, पचकर्मन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पच तन्मात्राएँ मिनकर ये मोनह माने गये हैं। पच तन्मात्राओं में पच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश ये पाच तत्व हैं। इस तरह कुल २४ तत्व आत्मा को छोड़कर मास्य में माने हैं। प्रकृति की उत्क्रान्ति के पीछे एक निर्दिष्ट ध्येय रहना है। परन्तु प्रकृति स्वयम् उसके बारे में अनभिज्ञ रहती है। पुरुष के आनन्द के लिए ही उसका प्रथम उत्कर्ष होता है। इसी में ही वह मनुष्य नहीं है वरन् पुरुष की मुक्ति के लिए भी वही प्रयत्नशील हाती है क्योंकि यही उसका अन्तिम ध्येय भी है। यह अचेतन और जब प्रकृति पुरुष को प्रभावित करने के लिए किस तरह कार्य कर सकती है? इस प्रश्न का उत्तर सास्य इस प्रकार देते हैं कि प्रकृति पुरुष के लिये उसी प्रकार कार्य करने लगती है जैसे एक बच्चे को देखकर माय दुध को प्रवाहित करना आरम्भ कर देती है।

मारूपदर्शन में 'प्रज्ञान' का कोई उद्देश्य न होने से उसे प्राप्त नहीं माना जा सकता। यदि पूछा जाय कि वह पुरुष की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है तो पुन्य तो स्वयं मुक्त है, उदासीन है, आनन्द और दुःख से तटस्थ है। तब प्रश्न उपस्थित होता है दोनों में सम्बन्ध कैसे प्रस्थापित किया जा सकता है? मान्यो के अनुसार प्रधान प्रकृति और पुरुष में बगटे और अन्धे का सम्बन्ध है। पुरुष निष्क्रिय-सगटा है और प्रकृति अर्थात् अत दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है। उदासीन और निष्क्रिय पुन्य प्रधान प्रकृति में क्रिया कैसे उत्पन्न करता है? केवल पुरुष की उपस्थिति प्रकृति को गतिमान कर देनी है ऐसा मानें तो उसे मर्बदा गतिशील रहना चाहिए। परन्तु प्रलय भी होना है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को माध्य नित्य मानते हैं इस कारण उनका सम्बन्ध भी निरप्य हो जाता है। इसी से साध्यवादी नाना जीववादी बने हैं। इनका पूर्वजन्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों पर अपना कोई अभिप्राय नहीं मिलता। पुरुष प्रकृति की अन्तिम प्राप्ति की साधना के लिए इनमें कोई कार्यक्रम नहीं दिखाई देता। प्रकृति प्रसवशीला होने के कारण जीव के भले बुरे कर्मों का कर्मविपाक होना रहता है। वैष्णव सन्तों के साहित्य पर सृष्टि व्यापार और कर्मविपाक सिद्धान्तों का गहरा अमर पड़ा हुआ दिखाई देता है। त्रिगुणात्मिका-प्रकृति प्रसवशीला, और जड़ होने से, तथा पुरुष चेतन और अकर्ता होने के कारण, सृष्टि व्यापार के लिए ईश्वर जैसे तत्त्व का प्रतिपादन, माध्य दर्शन-कारो ने नहीं किया है। इसी से कपिल-साम्य को निरीश्वरवादी मान्य माना गया है।

योगशास्त्र का वैष्णव साधना पर प्रभाव—

योग सूत्रकार महर्षि पातञ्जली योग सूत्रों के और दर्शन के प्रयोग माने गये गये हैं। साध्यों के सृष्टि व्यापार को एवम् तत्त्वों को ये भी मानते हैं। ये कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर योग साधना से प्राप्त होता है। 'योग चित्तवृत्ति निरोधः' इसका मुख्य सूत्र है। परन्तु इसके साथ वे ईश्वरी कृपा से भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है इसे मानते हैं। परमेश्वर भक्ति में वश किया जा सकता है यह उन्हें मान्य है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा' यह ईश्वर विषयक सूत्र है। हमने दृढयोग और राजयोग का वर्णन किया गया है। ईश्वर प्राप्ति का ध्येय मान्य कर लेने से चित्तवृत्ति का निरोध या योग अनुष्ठान आचरण में कौनो लाने ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया होता। पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। योगाचरण के लिये ईश्वर प्राप्ति का ध्येय इन्हें मान्य है और ये भक्तिमार्ग को भी अपनी मान्यता प्रदान कर देते हैं।

हठयोग—यह एक विशिष्ट शारीरिक क्रिया है जिसमें विशिष्ट प्रकार से प्राण वायु का रोपन कर उसे समाधि अवस्था तक पहुँचाया जाता है।

राजयोग—केवल बुद्धि या विवेक सामर्थ्य में समाधि अवस्था प्राप्त कर लेना राजयोग कहलाता है। बुद्धि के जटिल मार्ग को छोड़कर केवल हठयोग का आश्रय लेकर भी ध्येय सिद्धि कर ली जाती है। पर यह भी अधिकारी और पात्रनम ही कर सकते हैं। हठयोग में प्राणवायु का शरीर में से विशिष्ट क्रियाओं द्वारा भ्रमण कराया जाता है। इन प्रक्रियाओं में जिन चक्रों का शोधन आवश्यक है वह यदि न हुआ तो सारी क्रियामात्र शारीरिक क्रिया बन जायगी। उदाहरणार्थ—मूलाधार चक्र का शासन होने समय उन स्थान की चार मातृकाएँ एवम् चार अधर मात्रा दिलाई देना आवश्यक है। इससे कम या अधिक अधर दिलाई दें तो वह अनुचित होगा। गणपति इस चक्र के अधिष्ठाता हैं। मूलाधार-चक्र शुद्ध होते समय जो योगी चार मातृकाओं को देखेंगे और तिनको गणपति की प्रसन्नता प्राप्त हो जायगी, उनका ही चक्र शोधन, क्रिया द्वारा शुद्ध हो गया है, ऐसा निश्चिन होगा। अन्य पञ्चक्रों के बारे में भी यही नियम है। इस प्रकार पञ्चक्र-शोधन से साधक, समाधि अवस्था तक पहुँचकर सच्चा योगी बन जाता है। अन्यथा सारी क्रियाएँ केवल शारीरिक क्रियाएँ बन जाती हैं और समाधि भी केवल शारीरिक क्रिया ही मानी जावेगी ऐसे योगी भी शारीर-दृष्टिकोण से ही समाधि लगाने हैं। उनका हमसे न तो ब्रह्म प्राप्ति होती है और न ज्ञान प्राप्ति।

वस्तुतः योग का तात्पर्य परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग है। अर्थात् अन्य मार्ग भी अन्त में योग में ही आकर समाविष्ट हो जाते हैं। इसी से भगवद् प्राप्ति के साधन प्रकारों के साथ आगे चलकर योग शब्द जोड़ा गया है। जैसे हठयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग आदि। जिस मार्ग से जो जाता है वैसे ही उसकी पहचान होती है। जैसे ज्ञानमार्ग से जाने वाला ज्ञानयोगी, भक्तिमार्ग से जाने वाला भक्तियोगी इत्यादि।

हर एक व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं रहता कि वह किस मार्ग से जावे। उसे गुरु के पास इनीलिए जाना पड़ता है, कि वह किस मार्ग का अधिकारी है इसका ज्ञान उसे मिल जाय। यदि उत्तम गुरु मिल जाता है तो अपने शिष्य का अधिकार और पात्रता देखकर गुरु उसे उसके योग्य मार्ग बतला देता है। अलग-अलग योगों का सम्बन्ध तो एक दूसरे के साथ आता ही है। रोगी शरीर वाले को ज्ञान-मार्ग में जाने के लिये प्रथम अपना शरीर निरोगी रखना आवश्यक है। हठयोगी को भी भक्ति आदि का विचार थोड़ा बढ़व करना ही पड़ता है। अतः प्रसङ्ग और

परिस्थिति के अनुसार जिसे जिनका आवश्यक है उन्ना उम योग का उपयोग होकर उसे अपना इष्ट और अभीप्सित मार्ग मिल जाना है। तभी वह उम विशिष्ट पथ का (school) का योगी कहलाता है। उपयुक्त और योग्य मार्ग का गुरु के द्वारा अथवा स्वयम् समझ बूझकर अपनाना ही 'योग-कर्मन् कुशल्यम्।' माना गया है।

अर्जुन ने भगवान् कृष्ण से कहा कि 'योग युजन् मदाश्रय' अर्थात् मेरे आश्रय के लिए जितने आचरण में जो योग लिया है वही योग है। इसीलिए योगाचरण या योगमार्ग की कुशलता रहने पर भी ईश्वरी आश्रय का हेतु भी आवश्यक है। हठयोग में कुशलता का क्या अर्थ है? उसकी जागृति कैसे होनी है यह समस्या सदा रहनी है। इसे भी जग देख लिया जाय।

एक योग मूल है 'अपाने जुह्वन् प्राणम्' अपानवायु में प्राण वायु का हवन करने वाला अपनी जीवन-शक्ति बढ़ा सकता है। साधारण मनुष्य १०-१२ प्रगुल सास ले सकता है। वह उसे बीस प्रगुलों तक बढ़ा सकता है। इतना कर लेने पर वह प्राणवायु अपान वायु के साथ समुक्त कर सकता है। अपान वायु का आगार नाभि के निचले बिंदु में रहता है। जो व्यक्ति इस बिंदु में प्राणवायु को पहुँचा सकता है अर्थात् जिसे इस कार्य में सफलता मिलती है, वही अपनी जीवन शक्ति सहज बढ़ा सकता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को जीवन में नित्य अपान वायु का हवन करना पड़ता है। प्रत्येक के पास अपान वायु का एक निश्चित परिमाण और संचित रहता है और इसी में से नित्य का जीवन व्यतीत करते हुए उसे खर्च करना पड़ता है। इस कार्य को करने हुए उसे सामान्यतः कोई कष्ट नहीं होता। भोजन के भोज्य पदार्थों में से कोई कम या अधिक खा लिया जाय, या निद्रा अनियमित एवम् अधूरी हो जाय तो उसे इन बातों में कोई कष्ट नहीं होता। साधारण रूप से बीस प्रगुल तक कोई सास नहीं ले सकता और केवल जोरों से भीतर सास खींचने में भी कोई कार्य नहीं हो सकता। इस कार्य के लिए पटुते हुए गुरु की आवश्यकता रहती है। अपान वायु का बिंदु इतना रिक्त भी नहीं रहता कि जितनी मात्रा में चाहे उन्नी मात्रा में प्राणवायु उसमें डाल दी जाय। यह कार्य परिश्रम और विशेष अध्ययन में माध्य है।

इस तरह प्राणवायु को नाभि के निचले बिंदु में पहुँचाने पर वह उसे वैसे ही एक विशिष्ट प्रकार से और क्रिया में, तथा एक विशिष्ट रास्ते से ही पीछे की ओर मुहता पड़ता है। इससे प्रत्येक क्रिया गुरु के सान्निध्य में और मार्गदर्शन में होना अनिवार्य है। इसमें गतती होने में अथवा परिणाम भोगने पड़ते हैं। अतः किसी भी प्रकार की गलती इसमें खप नहीं सकती। प्राणवायु को पीछे धुमाने पर

उसे फिर वापस पीठ की ओर से धीरे-धीरे ऊपर चढ़ाना आवश्यक है। मेरुदण्ड के मन के एक पर एक रखे रहने हैं। उनमें बार-बार रघ्न रहता है। सामान्यतः इसे खुला रहना चाहिए। पर सहसा वह खुला नहीं रहता। इस रघ्न के बंद रहने से जब प्राणवायु ऊपर चढ़ाई जाती है, तो छिद्र खुल जाता है। इस धर्पण-क्रिया से ऊष्णता उत्पन्न हो जाती है और अत्यंत दाह होता है। शरीर गरम हो जाता है, और अत्यंत कष्ट होता है। योग्य मासदर्शन से ये क्रियाएँ यथास्वी होने लगती हैं। मुक्ताबाई ने ज्ञानेश्वर की पीठ पर तन्दूर की रोटी की तरह माछा सेवा पा। इस तरह की एक किंवदन्ती प्रसिद्ध है। इस कथा का इङ्गित यही है कि जो ऊष्णता उत्पन्न हुई उसका यह साक्षणिक वर्णन है। इस तरह पूरे मनकों का मार्ग रित्त हो जाने पर वायु ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर चढ़ने-चढ़ते वह अन्तिम मनके में से बड़े मस्तिष्क में जहाँ वह छोटे मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, वहाँ प्रवेश करती है। वहाँ में बड़े मस्तिष्क में से होने हुए मस्तिष्क के टीक मध्यभाग में से उसे आगे मरका-कर कपाल के मध्य में से फिर उसे नीचे लाना पड़ता है। यहाँ तक की मारी योगिक क्रियाएँ माध्य हो जाने पर सर्व माध्यागण तथा मनुष्य नासिका में से प्राण-वायु को भीतर लेने समय इस वायु के बराबर ऊपरी ओर पिछनी ओर से चढ़ाकर मस्तिष्क में लायी हुयी वायु मार्गस्थ हो जाती है और ऊपर और नीचे के भार के कारण वहाँ का मार्ग भी खुला होकर वहाँ की वायु में यह वायु मिल जाती है। इन दोनों वायुओं का संयोग दोनों भीटों के बीच में स्थित है। इन स्थान को आभाचक्र कहते हैं। यही अमृतप्राशन है। इसे ही कूडलिनी-जगमुक्ति कहा जाता है। कूडलिनी के काव्यात्मक वर्णन कई ग्रन्थों में मिलने हैं। उसे शरीर की सब चीजें ला डालती है। मनुष्य बनवान हो जाना है, उसका शरीर कातिमान हो जाता है। उसकी स्वभा, केश, म्वर्ण जैसे बन जाने हैं। इन तरह के वर्णन ज्ञानेश्वर आदि सन्तों के साहित्य में मिलते हैं। पञ्चक-भेदन इसी तरह हो जाता है, और वे स्थान शुद्ध हो जाने हैं। प्रत्येक चक्र पर एक देवता का अधिष्ठान है। अतः प्रत्येक चक्र भेदन के समय उसके अधिष्ठित को प्रमन्ना कर लेना पड़ता है। केवल शारीरिक क्रिया करते हुए प्राणवायु को पञ्चक्यों तक पहुँचाकर समाधि तक पहुँच सकते हैं।

पर इससे ज्ञानप्राप्ति, ब्रह्मप्राप्ति नहीं होती। समाधि-अवस्था में जाने पर मरण में जीव का आत्यंतिक लय नहीं है ऐसा साक्षात्कार योगी को होता है। जिस चक्र पर जो अक्षर या मातृका होगी उन तक प्राणवायु के पहुँचने पर योगी का अन्य अक्षर सुनना या परावाचा से उच्चारण करना असंभव हो जाता है। इसे ही उन चक्रों की शुद्धि क्रिया माना जाता है।

अपनी आयु बढ़ाने के विषये भी योगी इसका उपयोग कर सकते हैं। मनचाहे दिनों तक वह जीवित रह सकता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रत्येक चक्र की शुद्धि के समय उसके अधिष्ठाता की कृपा और प्रमन्नता की प्राप्ति आवश्यक है। यह सब साध्य होने के लिए अच्छे व उच्च कोटि के गुरु की आवश्यकता रहती है। आधुनिक काल में जो योगी हम देखते हैं वे केवल शारीर क्रिया के जानकार हैं। अतः समाधि लगाने पर भी उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं होता। उन्हें फिर मगुणोपासना करनी ही पड़ती है। शरीर की शुद्धि के साथ और विकास के साथ मनका विकास और शुद्धि नहीं हुआ करती है। ईश्वरी प्रसाद भी नहीं रहता। अतः उसे मगुणोपासना में ही प्राप्त कर लेना पड़ता है। जिनके पास मन और बुद्धि को पटु रहनी है वे निर्गुणोपासना में समाधि के बल पर ब्रह्मप्राप्ति कर लेते हैं। प्रायः ऐसे लोग विरसे और नगण्य प्राय ही मिलते हैं। पानबन बोग के अनुसार ब्रह्मप्राप्ति का यही मार्ग है।^१

कपिल साख्य त्रिम तरह निरीश्वरवादी है बंने ही पातञ्जल योगदर्शन सेश्वरवादी है। पातञ्जल योगदर्शन के चार पाद हैं। (१) समाधि-पाद, (२) साधन-पाद, (३) विभूति-पाद और (४) कंठस्थ-पाद। सत्य की स्वरूप मिद्धि करके उस अवस्था में तदाकार होने की भूमि को समाधि कहा गया है। इन समाधि के हेतु धर्म, दम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि है। इनको अष्टांग-योग कहते हैं। इसका विवरण साधनपाद में किया गया है। विभूतिपाद में योगी के अधिकारानुरूप क्रिया बताकर हर क्रिया से होने वाली मिद्धि का वणन किया गया है। बंने ही उसमें केवल अभ्यास से हर योगिक क्रिया मिद्ध होने की आसका के कारण ईश्वर कृपा का औचित्य दिखाया है। 'पुम्प विशेषो ईश्वर।' इस प्रकार ईश्वर की आख्या करते हुए 'तस्मै वाचक प्रणव।' इस सूत्र में उसका नामाभिधान किया गया है। उसकी प्राप्ति के लिए अर्थात् उसकी भावना करने के हेतु 'तत्रैव स्तद्वच भावनम्' सूत्र द्वारा प्रणव अर्थात् अकार का जप करने का विधान बतलाया गया है। इसीलिए योगदर्शन सेश्वर-साख्य कहलाता है। इस तरह पिठ-ब्रह्माण्ड रचना के हेतु योष दर्शनाकार की कपिल-साख्य ही अभिप्रेत है। अतः उसे निरीश्वर-साख्य और इसे सेश्वर-साख्य कहा जाता है।

शौच, अस्तंग, नियम, अहिंसा, अपरिग्रह आदि नियमों का योग मिद्धि के हेतु योगदर्शन में विशेष अनुरोध दिखाई देता है। उसी का उपयोग योगों का चारित्र्य बनाने के हेतु मराठी और हिन्दी के संश्लेष सतो ने प्रकर्षण रूप से

किया है। योगदर्शन से यदि मुमुक्षु चाह तो माधन मय्यत्र भी बन सकता है तदा आगे चलकर चाहे तो अपनी स्वेच्छा में योग, ज्ञान या भक्ति इनमें से किसी भी माधन में जुटकर हुनायें होने के लिए मूढ बन जाता है।

वेदान्त दर्शन का वैष्णव मन पर प्रभाव—

प्रसिद्ध वेदान्त दर्शन उसकी अव्यात्मवादी दृष्टि में भारतीय दर्शन शास्त्र में अपना एक विनिष्ट स्थान रखता है। वेदान्त का अर्थ वेदों का अन्त कुछ लोग समझते हैं। विमेषन, उपनिषदों में वर्णित एवम् बनवाये गये विचारों और तत्त्वों को लेकर बहू आगे बढ़ा है।

उपनिषदों में भी वेदों का अन्त बड़े ढङ्ग में माना गया है। वैदिक युग की वे अन्तिम साहित्यिक कृतियाँ समझी जाती हैं। प्रथम वैदिक मय ऋचाएँ और संहिताएँ निर्माण हुईं। ब्राह्मणों में इन ऋचाओं को लेकर यज्ञरत्यों में विनियोग दिया है और अन्त में उपनिषदों में उनकी दार्शनिक समस्याओं पर विचार दिया है। व्यक्तिगत जीवन में प्रथम सहिनाओं का अध्ययन, बाद में ब्राह्मण ग्रन्थों का और अन्त में उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है। तब तक वृद्धावस्था आगती थी, उपनिषदों में आध्यात्मिक विचार-मय अपनी धरम सीमा पर पहुँच गई है। उपनिषद का अर्थ सत्य के निकट जाना है। विनिष्ट कुने हुए शिष्यों को ही पढ़ाया जाता था। भिन्न-भिन्न रचयिताओं के द्वारा वे रचे गये थे। बादरायणाचार्य ने उनके प्रमुख विचारों का सङ्कलन 'ब्रह्मसूत्र' के नाम से किया है। यही आगे चलकर वेदान्तसूत्र कहलाया गया। वेदान्त दर्शन का यह प्रमुख आधारभूत ग्रन्थ है जिस पर अनेक भाष्य लिखे गये और अपने-अपने ढङ्ग में उसके अर्थ लगाये गये। ये ही आगे चलकर वेदांत दर्शन के अनेक उपमिडान्त बनकर सामने आये। इनमें शङ्कर, रामानुज, बल्लभ, मध्व और निम्बार्क आदि सम्प्रदाय आते हैं। इसके बाद भी भाष्यों पर और उपभाष्य आदि लिखे गये। यह सारा साहित्य वेदांत शास्त्र के नाम से पहचाना जाता है। दर्शन की मूल में महत्वपूर्ण विमेषना उपनिषदों के जड़त मिडान्त पर जोर देता है। सत्य को इस मतार में केवल एक ही अन्तिम स्वरूप में रखा जाता है। इसमें एक तत्त्व स्वमवेस और दूसरा आध्यात्मिक स्वरूप का है। ब्रह्म और जगत् के स्वरूप का परम्पर सम्बन्ध, अन्तिम सत्य और जगत् का सम्बन्ध आदि की चर्चा उसमें होती है।

शङ्कराचार्य के अनुसार जगत् का निर्माण ही नहीं हुआ। जो अनुभव हमें जगत् का होता है वह माया या अविद्या के कारण होता है। उनके मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से बहुत साम्य और अभिन्नत्व रखती है।

साधारण जीवन के अनुभव में उन दोनों का जो अन्तर सामने आता है वह केवल अविद्या के कारण आता है। रामानुज-संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत और भक्त का द्वैताग्रंथ माना जाता है। हम अपने अन्य अध्याय में इस पर पर्याप्त रूप से विवेचन कर चुके हैं अतः यहाँ पर उन पर कोई विवेचन नहीं है।

वेदांत के सभी संप्रदाय आत्मज्ञान अर्थात् अर्थात्म-विद्या को उच्च कोटि का ज्ञान मानते हैं। इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने में इस मार्ग का अधिकार मिल जाता है और वह अभ्यास, ध्यान और मनन से प्राप्य होता है। ब्रह्म का साक्षात्कार अपने आत्म साक्षात्कार से सम्पन्न है। इसमें सच्चे अपरिमित आनन्द की प्राप्ति होती है। इस आनन्द के सामने सामाजिक सुखों का कोई मूल्य नहीं होता। पारमार्थिक आनन्द का स्रोत आत्मा में होता है। ईश्वर सर्वत्र और संबंध्यापी है। वह बाहर भीतर और सर्वत्र है। वैदिक षाड्मय से ईश्वर को जानते हैं। तर्कों के द्वारा उसे नहीं जान सकते। जैसे निष्ठावान याचक कड़े अनुशासन-पूर्ण, नैतिक और धार्मिक अध्यवसाय में स्वयम् परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। श्रद्धा मूलतः ध्यान और धार्मिक बातों पर होना आवश्यक है। वेदों में ईश्वर को 'नेति-नेति' कहा गया है। इस विश्व का वही कर्ता-धर्ता और महारक है एवम् त्रिप्रायः भी।

शङ्कराचार्य परमेश्वर को दो दृष्टियों से देखते हैं। प्रथम तो समार को व्यावहारिक रूप से मत्त मानते हैं। इसके लिए इस समार का निर्माता, पालनकर्ता और महारकर्ता ईश्वर है। उसकी हम पूजा कर सकते हैं। दूसरे पारमार्थिक दृष्टि से वह समार असत्य है। अतः इस स्तर पर जाकर जब समार ही नहीं तब उसका निर्माता भी नहीं है। केवल अद्वैत ब्रह्म ही सब कुछ है। इसका कोई दूसरा रूप भव नहीं है। ईश्वर तत्त्व ब्रह्म का तत्त्व लक्षण है वह उसका स्वरूप लक्षण नहीं है। केवल सगुण या ईश्वर ही पूजा का आधार बन सकता है, जिसकी भक्ति की जा सकती है। लेकिन अन्न में परमार्थ के ऊपरी स्तर पर आकर यह अन्तर लुप्त हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म के परे कुछ है ही नहीं। वह अनिर्वचनीय भी है। इसके कुछ सूत्र इस प्रकार हैं—'एकोऽब्रह्म द्वितीयो नास्ति', 'नेह नानास्ति किंचन, और ब्रह्मम् मत्त जगन्मिथ्या' तथा 'जीवो यस्मैव नापर' आदि।

मायावाद क्या है ?

मायावादी दो प्रकार के भाव पदार्थों को मानते हैं। एक ज्ञान और दूसरा अज्ञान। ये दोनों भाव पदार्थ हैं। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं वरन् वह भी एक स्वतन्त्र भाव पदार्थ है। अज्ञान रूपी भाव पदार्थ के दो विभाग हैं प्रथम

आवरण और दूसरा विशेष । रजोगुणयुक्त अविद्या ही आवरणयुक्त अज्ञान है । सत्वगुणयुक्त माया विशेष युक्त अज्ञान है । रजोगुणयुक्त अविद्या में जागे घनकर जीव निर्माण होता है । सत्व गुणयुक्त माया में ईश्वर निर्माण होता है । जीव अविद्योपाधित होने से अविद्या का ही निर्माण कर सकता है और करता है । वह काय रूप है । ईश्वर मायोपाधित होने से माया को ही उत्पन्न कर सकता है और करता है । वह कारण रूप है । पुरुष-प्रपन्न अविद्या को मिटा सकता है । वह पद अध्यात्मिक दृष्टि में मिट्ट हो सकता है । मर्त्य-रज्जु का दृष्टान्त इसे समझाने के लिए दिया जाता है । आवरण युक्त अज्ञान में रज्जु-मय जंजीर मानिन हूँ यही अविद्या है । इसका निराकरण ज्ञान से हो सकता है और दीपक से आने पर जब देखा सब अज्ञान नष्ट होकर मूल रज्जु स्वयं गोचर हो गया । यहाँ ज्ञान में अज्ञान का निराकरण हो गया पर विशेषयुक्त अज्ञान का निराकरण ज्ञान से नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर भी यह अज्ञान विद्यमान रहता है । जैसे नदी के तट पर खड़े होकर तटवर्ती वृक्ष की ओर देखने पर उनका सारा नीचे और साम्राज्य तथा उप-सात्वायें ऊपर वक्ष्णी बर्ती गई है ऐसा दिखाई देता है । इतना ही नहीं तो पानी में हम अपना निर्जीव प्रतिबिम्ब भी उल्टा देखते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि एक ही समय जब ज्ञान रहता है तब अज्ञान का निराकरण नहीं होना बरन् वह कायम रहता है । अर्थात् विशेषयुक्त अज्ञान का निराकरण सत्य ज्ञान से नहीं हो पाता । वह कायम रहता है । अब तक के विवेचनानुसार अविद्या का निराकरण पुरुष-प्रपन्न से हो जाने पर 'ब्रह्मसत्य' यह पद मिट्ट हो जाने पर और उसकी प्रतीति ही आने पर 'जगन्मिथ्या' यह पद मिट्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी निष्पत्ति विशेषयुक्त अज्ञान से उत्पन्न है । पुरुष-प्रपन्न से वह साध्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह बात उसके अधीन नहीं परन्तु वह ईश्वरगधीन है । जगन्मिथ्यात्व की प्रतीति यदि लेनी हो तो उपामना से और भगवान् की कृपा प्राप्त करने से ही वह हो सकेगी । यहाँ पर आधिदैविक पक्ष आता है । 'ब्रह्म सत्य' के प्रतीत होने में आध्यात्मिक पक्ष है । यह वही पक्ष है जिसे आज मनोविज्ञान (Psychology) कहते हैं । पुरुष-प्रपन्न से मनुष्य चित्तचतुष्टय की सुद्धि का अर्थ यही है कि यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है । जगत् आदि पदार्थ आधिभौतिक के अन्तर्गत आते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि 'ब्रह्म सत्यम्' की प्रतीति हो जाने पर जगन्मिथ्यात्व की प्रतीति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा, करुणा-दया आदि की अपेक्षा मिट्ट हो जाती है । इस तरह मायावादी आचार्यों ने भी अध्यात्मवाद की अपेक्षा आधिदैविक पक्ष की श्रेष्ठता स्वीकार की है । श्रेष्ठता इसलिए क्योंकि उसमें पराधीनता है । ईश्वर यदि कृपा करे तो ही यह संभव है अन्यथा नहीं ।

गोता का यह श्लोक हम पर प्रबल डारने वाला है ।^१

देखो एया गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एताम् तरन्ति ते ॥

श्रीमद् वाच शङ्कराचार्यजी का इस श्लोक पर किया गया भाष्य मननीय और ऊपर किये गये विवेचन की दृष्टि से महत्व रखता है अतः वह दृष्टव्य है । ईश्वर की शरणागति लेने के हेतु अपने अहंमिडान्त का ध्यान रखते हुए वे कहते हैं—

सर्वपि भेदापगमे नान्न सत्त्वाह नमाम कौनस्तवम् ।

सामुद्रो हि नरग वज्र न समुद्रो न तारङ्ग ॥

‘जीवो ब्रह्मैव नापर’, अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों का अनुभव करने के पश्चात् भी जीव के लिए ईश्वर-ईश्वर ही रहता है । ईश्वर जीव का स्वामी ही है । अतः अभेदानुभूति करने के कारण ईश्वर की शरण लेने में शरणागति की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा अपना ग्राह्य अभिप्राय ईश्वर की मादर अभिवादन कर शरणागति की वे अपनी शीघ्र लगन प्रकट करने हैं ।

जीव अविद्या की उपाधि में जन्ममरण के चक्र में पड़ जाता है । अविद्या ही जीव का बधन है । अतः अविद्या नाम और ब्रह्म एवम् आत्मज्ञान में उस इस बधन से छुटकारा मिल जाता है । यही मोक्ष है । उस मोक्ष का बाधन ज्ञान ही है । वेदान्तों का यह आग्रह होते हुए भी ईश्वर की उपासना या शरणागति की आवश्यकता के महसूस करते हैं । अविद्या बधन के हेतु पूज्यजन्म और पुनर्जन्म मानकर क्रियाशून्य, सावन् और प्रारम्भ में वे प्राणशब्द का मिडान सम्मुख रखकर मानव के ऐहिक जीवन में होने वाले भुक्त-दुःखों का माध सम्बन्ध जोड़ते हैं । इससे इनमान पुण्यकर्म करने के लिए प्रोत्साहित तथा पापकर्म करने के लिए हिचकिचाने वाला पाप-रीढ़ होता है । माध और प्रारम्भवाद को मराठी और हिन्दी के बंगाल बंधियों ने माना है । अपने माहित्य में ये सत मानव-जीवन का सद्य मोक्ष बनलाते हैं । तथा भुक्त-दुःख का हेतुपूर्वक कर्म पाप पुण्य के परिणाम का कारण है ऐसा बनलाकर मनुष्य को सद्य पथ पर जाने का अथवा परिश्रम भी वे करते हुए दिखाई देने हैं । दारिद्र्य और विपन्नता सदियों तक सहने वाला भारत इसी के कारण नीतिमान बना रहा । जीवन की नदरता, भुक्तों का क्षणभङ्गत्व और दुःखों का आधिक्य बताकर मानव को मदाचार पर चरन के लिए प्रवृत्त करने का बंगाल सत्ते ने प्रयत्न किया है ।

१. श्रीमद्भगवद्गीता-अध्याय ७, श्लोक १४ ।

२. आचार्य यदुपदी-शङ्कराचार्य श्लोक ॥३॥

श्री गौल पर मजुनाथ (आदिनाथ) बदनीस्वर नामक स्थान नाथ सम्प्रदाय का पुरातन पीठ माना गया है। सर्व साधारण रूप से यह भी माना गया है कि गोरखनाथ दमयी गताब्दी में हुए थे।

ज्ञानेश्वर का जन्म सन १२६० में हुआ। अपनी आयु के ३१ वें वर्ष में उन्होंने समाधि ली। सन १२६० में ज्ञानेश्वरी निस्तक समाप्त हुई। इस तरह ऐतिहासिक दृष्टि से हम किनी भी तरह नाथ संप्रदाय को ११ वीं शताब्दी के पूर्व नहीं ले जा सकते। गोरखनाथ के समय में, शाक्त और बौद्ध धर्म के हल्लाबोलों के अनेक संप्रदायों में बंट गए थे। इन सबको संकटित कर बारह संप्रदायों को मुमयमान होने से बचाया। उनकी 'गोरखबानी' प्रसिद्ध है, 'अवधूत-गीता' दत्तात्रेय द्वारा रचा गया ग्रन्थ मानने हैं, और नाथ सम्प्रदाय का प्रमाण ग्रन्थ भी। यह बात तो निश्चय ही है कि नाथ सम्प्रदाय एक ही अर्द्धन भग्न है। पर दत्तात्रेय भैरव, शक्ति तथा योग सम्प्रदाय के भी नाथ सम्प्रदाय सम्बद्ध है। 'मिड मिडान्त पंडित' एक और अनग ग्रन्थ है जो नाथ सम्प्रदाय का प्रमाणरूप ग्रन्थ माना जाता है। तांत्रिक साधना से मुक्त करने के लिए पूर्ववर्ती साधनाओं में जो ग्राह्य था उसे अङ्गीकार कर लिया, अगुद्ध था उसे गुद्ध किया, त्याग्य था उसे नष्ट किया। शिव-शक्ति का प्रपाय, गुरु सम्पा का महत्त्व, अर्द्धन विचार, प्रतीति-प्रामाण्य, अवधूत-व्याख्या आदि बातों का विशेष प्रतिपादन उन्होंने किया। गिरनार पर्वत पर गोरख और दत्तात्रेय मिले थे। 'दत्त शोभन मन्त्र' प्रसिद्ध है दत्तात्रेय ने ही गोरख को योग सिद्धि प्राप्त करा दी। तब मार्ग की विवृत शैलिक प्रक्रियाओं का शोधन करके उसे विगुद्ध बनाकर शक्त, शान्ति, मत्स्य, मुद्रा यैशुनादि पंच मकारी स्त्री-प्रधान-वामाचार को नाशपूर्वक दूर किया। और 'विषय विश्रमक बीर' यह बीज धारण किया। गोरखनाथ का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है। अपने अतीव्र योग-नामधर्म से और अलसधर्मों प्रजा में तन्मार्गों के अनेक दन गोरख-मन्त्रानुयायी बने और उन्होंने पूर्व मस्कार और गोरखोपदिष्ट मार्गों के द्विविध समिधरण से अपना स्वतन्त्र मार्ग चलाया। हिन्दी वैष्णव कवियों में कबीर नाथपथ से प्रभावित हैं। उत्तर भारत में यद्यपि नाथ सम्प्रदाय का विकास न होकर बाद में उनमें अनेक विवृतियाँ आ गई थीं जिनका कबीर ने निषेध किया है। अवधू, निरञ्जन आदि अनेक शब्द तथा नाथ-साधना की बातें नाथ पथियों की विरामत के रूप में कबीर और अन्य निर्गुनियों मन्त्रों की मिली हैं। नाथ सम्प्रदाय ने मूर्खियों पर भी अपना प्रभाव डाला है। महाराष्ट्र में ज्ञानियों के गुरु श्री ज्ञानेश्वर मोक्ष नाथ पथ में जुड़े हुए हैं। इन तरह कहा जा सकता है कि वैष्णवों में एक तरफ की

बड़ी ज्ञानेश्वर की लेकर और दूसरी कटी कबोर की लेकर नाथ सम्प्रदाय की बंधुओं से जोड़ती है।

मूलतः नाथ पंथी होने पर भी उनके द्वारा बंधुओं का भागवत धर्म बढ़ाने ही प्रभावित हुआ। इसी से जब तथा बंधुओं में ऐक्य भावना निर्माण हुई और वे पारस्परिक रूप में एक दूसरे के देवता के प्रति आदर करने लगे। श्री क्षेत्र पहरपुर के विठोबा की मूर्ति इन लोगों की पूजा और भक्ति का विषय बनी। इस देवता की मूर्ति में शिव और विष्णु मुबारक रूप से एकीकृत किये गये हैं। विठोबा बालरूपण ही हैं। बालरूपण या भोरुपण का नाम लेने से जो बंधुओं की भावना मनोमय में पाई जाती है उस तरह बिठ्ठल भजन करने से शंको या बंधुओं की किसी भी एक प्रकार की भावना निर्माण नहीं होती। 'बिठ्ठल' नाम में ऐसा जादू भरा हुआ है कि इस नाम के लेने से शिव तथा विष्णु की अनुमूर्ति एक ही रूप में एक ही समय हो जाती है। मराठी के बंधुत्व मूल बंधुओं ने अपने बंधुओं द्वारा भागवत धर्म पर प्रवचन कर उस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। वे ही ईश्वर शक्ति के हेतु भक्ति को मुक्तमनस साधन बनता है। स्थान-स्थान पर अपने आपसे वे भागवत कहलाते हैं। उनमें हमें किसी तरह की सांप्रदायिकता, या कटुता नहीं दिखाई देती जो स्वयं को बंधुत्व या शिव कहलाने वाले सांप्रदायों में आज तक भी बनी हुई है। पंडरीनाथ विठोबा के भक्त ज्ञानेश्वर में लेकर आज तक जिनने भी हुए हैं वे सब बारंबारी कहलाते हैं। वास्तविक रूप में वे सब भागवत धर्मानुयायी ही हैं, और बंधुत्व होने हुए भी शिव और अन्य सम्प्रदायों के साथ इनमें सहिष्णुता है।

ज्ञानेश्वर के द्वारा नाथ सम्प्रदाय में जो शिव और बंधुओं का समन्वय किया गया उसी का ही यह मूल रूप है। नाथ सम्प्रदाय के आदिनाथ शङ्कर-महादेव-शिव का समन्वयात्मक रूप बालरूप विठोबा अर्थात् कर्नाटक के बिठ्ठल रूप में परिणत हुआ।

उत्तर भारत के नाथ सम्प्रदाय में यह परिणत रूप नहीं दिखाई देता। वहाँ सांख्यिक साधना का आह्वान दिखाई देता है। कटोर में नाथ सम्प्रदाय पर भागवत धर्म के संस्कार अवश्य किये हैं। नाथ सम्प्रदाय में नौ नाथ प्रसिद्ध हैं, और इनके बारे में विभिन्न कथाएँ मिश्र-भिन्न भाषाओं में प्रचलित हैं।

तन्त्र सम्प्रदाय और बंधुत्व मत—

अथर्व वेद में मन्त्रों तन्त्रों आदि की भरभार है। तान्त्रिकों की साधना प्राचीन है। तन्त्र शब्द की परिभाषा—'तन्पते विस्तार्य ते ज्ञान मनेन इति तन्त्रम्। तनोति विपुला नर्पति तन्मन्त्र ममन्विताम् जालाच कुरते यस्यान् तन्म इत्यभि

श्री नैल पर मजुनाय (आदिनाथ) वदनीस्वर नामक स्थान नाथ सम्प्रदाय का पुरानन पीठ माना गया है। सर्व साधारण रूप से यह भी माना गया है कि गोरखनाथ दसवीं शताब्दी में हुए थे।

ज्ञानेश्वर का जन्म सन १२६० में हुआ। अपनी आयु के ३९ वें वर्ष में उन्होंने ममाधि ली। सन १२९० में ज्ञानेश्वरी निम्बकर भगवत हुई। इस तरह ऐतिहासिक दृष्टि से हम किसी भी तरह नाथ सम्प्रदाय को ११ वीं शताब्दी के पूर्व नहीं ले जा सकते। गोरखनाथ के समय में, माफ़ और बौद्ध धर्म के हल्लाकायेय अनेक सम्प्रदायों में बँट गए थे। इन सबको मद्धुटित कर बारह सम्प्रदायों को मृमलमान होने से बचाया। उनकी 'गोरखवानी' प्रसिद्ध है, 'अवधूत-गीता' दत्तात्रेय द्वारा रचा गया ग्रन्थ मानते हैं, और नाथ सम्प्रदाय का प्रमाण ग्रन्थ भी। यह बात तो निश्चित ही है कि नाथ सम्प्रदाय एक नैव जड़ित मत है। पर दत्तात्रेय भैरव, शक्ति तथा योग सम्प्रदाय के भी नाथ सम्प्रदाय सम्बद्ध है। 'मिड मिडान्त पद्धति' एक और अलग ग्रन्थ है जो नाथ सम्प्रदाय का प्रमाणभूत ग्रन्थ माना जाता है। तात्त्विक साधना से मुक्त करने के लिये पूर्ववर्ती साधनाओं में जो ग्राह्य या उते अङ्गीकार कर लिया, अनुष्ठ या उसे मुक्त किया, त्याग्य या उसे नष्ट किया। शिव-शक्ति का प्रघात, गुरु सम्पा का महत्त्व, अर्द्ध चिन्ता, प्रतीति-प्राप्त्य, अवधूत-वस्था आदि बातों का विशेष प्रतिपादन उन्होंने किया। गिरनार पर्वत पर गोरख और दत्तात्रेय मिले थे। 'दत्त गोरक्ष मवाद' प्रसिद्ध है दत्तात्रेय ने ही गोरख को योग मिडि प्राप्त करा दी। तत्र मार्ग की विवृत योगिक प्रक्रियाओं का शोधन करके उन्हें विशुद्ध बनाकर मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा मण्डनादि पञ्च मकारी स्त्री-प्रधान-वामाचार को साक्षेपूर्वक दूर किया। और 'विषय विध्वंसक वीर' यह वीर्य धारण किया। गोरखनाथ का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है। अपने अलौकिक योग-सामर्थ्य में और अनन्यस्पर्शी प्रजा में तत्रमार्गी के अनेक दल गोरख-सन्तानुपायी बने और उन्होंने पूर्व मस्कार और गोरक्षोपरिष्ठ मार्गों के विविध समिधरण से अपना स्वतन्त्र मार्ग बनाया। हिन्दी वैष्णव कवियों में कबीर नाथपथ में प्रभावित हैं। उत्तर भारत में यद्यपि नाथ सम्प्रदाय का विकास न होकर बाद में उसमें अनेक विवृतियाँ आ गई थी जिनका कबीर ने निषेध किया है। अवधू, निरंजन आदि अनेक शब्द तथा वाक्य-साधना की बातें नाथ पथियों की विराजत के रूप में कबीर और अन्य निर्गुनियो मन्त्रों को मिली हैं। नाथ सम्प्रदाय ने स्त्रियों पर भी अपना प्रभाव डाला है। मद्दगष्ट में ज्ञानियों के गुरु श्री ज्ञानेश्वर भी नाथ पथ से जुड़े दूये हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि वैष्णवों में एक तरफ की

बड़ी शानेश्वर को लेकर और दूसरी बड़ी कबीर को लेकर नानक सम्प्रदाय को बंधुत्व में जोड़ती है।

सूक्त, नाथ पंथी होने पर भी उनके द्वारा बंधुत्व का भागवत धर्म बहुत ही प्रभावित हुआ। इसी में भैरव तथा बंधुत्व में ऐक्य भावना निर्माण हुई और वे पारस्परिक रूप में एक दूसरे के देवता के प्रति आदर करने लगे। श्री क्षेत्र पड़रपुर के बिठोबा की मूर्ति इन लोगों की पूजा और भक्ति का विषय बनी। इस देवता की मूर्ति में शिव और विष्णु मुक्ता रूप में एकीकृत किये गये हैं। बिठोबा बालकृष्ण ही हैं। बालकृष्ण या श्रीकृष्ण का नाम लेने ही जो बंधुत्व की भावना मनुष्य में पाई जाती है उस तरह बिठुल भजन करने में शंख या बंधुत्व की किसी भी एक प्रकार की भावना निर्माण नहीं होती। 'बिठुल' नाम में ऐसा जादू भरा हुआ है कि इस नाम के लेने में शिव तथा विष्णु की अनुभूति एक ही रूप में एक ही समय हो जाती है। मराठी के बंधुत्व मूल कवियों ने अपने ग्रन्थों द्वारा भागवत धर्म पर प्रवचन कर उस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। बंधुत्व ही ईश्वर प्राप्ति के हेतु भक्ति की सुलभतम साधन बनता है। स्थान-स्थान पर अपने आपको वे भागवत कहलाते हैं। उनमें हमें किसी तरह की सांप्रदायिकता, या बंटुता नहीं दिखाई देती जो स्वयं को बंधुत्व या शिव कहलाने वाले सांप्रदायों में आज तक भी बनी हुई है। पड़रीनाथ बिठोबा के भक्त शानेश्वर में लेकर आज तक जितने भी हुए हैं वे सब बारंबारी कहलाते हैं। साम्प्रदायिक रूप में वे सब भागवत धर्मानुयायी ही हैं, और बंधुत्व होने हुए भी शिव और अन्य सम्प्रदायों के साथ इनमें सहिष्णुता है।

शानेश्वर के द्वारा नाथ सम्प्रदाय में जो शिव और बंधुत्व का समन्वय किया गया उसी का ही यह मूल रूप है। नाथ सम्प्रदाय के धारिनाथ मद्धुर-महादेव-शिव का समन्वयात्मक रूप बानडा बिठोबा अर्थात् बर्नाटक के बिठुल कृष्ण रूप में परिणत हुआ।

उत्तर भारत के नाथ सम्प्रदाय में यह परिणत रूप नहीं दिखाई देता। वहाँ तार्त्रिक साधना का आह्वान दिखाई देता है। कबीर ने नाथ सम्प्रदाय पर भागवत धर्म के संस्कार अवश्य किये हैं। नाथ सम्प्रदाय में नौ नाथ प्रसिद्ध हैं, और इनके बारे में विभिन्न बयानों भिन्न-भिन्न भाषाओं में प्रचलित हैं।

तन्त्र सम्प्रदाय और बंधुत्व मत—

अथर्व वेद में मन्त्रों तन्त्रों आदि की भरमार है। तार्त्रिकों की साधना प्राचीन है। तन्त्र शब्द की परिभाषा—'तपते विस्तार्यते ज्ञानं मनसि इति तन्त्रम्'। तनोति विपुला नर्पति वक्षस्य ममन्विताम् त्राणं कुरते यस्मात् तन्म इत्यभि

धीयते । स्मृतिश्च तत्राख्या परम ऋषि प्रणीता ।' गौतम के न्याय सूत्र में 'समान तत्र', 'न्याय तत्र' ऐसे शब्द आये हैं ।

तत्त्वकारों की ऐसी भ्रष्टा है कि कलियुग की अवस्था ऐसी है कि त्रिपमे कोई भी वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार आदि ठीक प्रकार से नहीं कर सकता । सभी पशु बनकर कार्ययापन करते हैं, अतः शिव ने लोगों के मोक्ष के लिये आगम-तन्त्रों का निर्माण किया है । गुरु-शिष्य-महिमा अन्य भारतीय धार्मिकों की तरह हममें भी है । निगम वेद को कहते हैं और आगम दर्शन को कहते हैं । आगम की परिभाषा—आगच्छति बुद्धिम्—आरोहति यस्मान् अम्बुद्वय निधेय मोक्षाय न आगम । आगम तन्त्रों में वैष्णवागम, शैवागम, धान्वागम, पाचरात्र आगम और भागवत आगम आदि हैं । वैदिक ग्रन्थों में तन्त्रों का पावश और छटा स्थान है । जैसे—धृति, स्मृति, पुराण और तन्त्र । दत्तात्रेय का तन्त्रोपामना से सम्बन्ध है । त्रिदेवों का ऐक्यावतार श्री दत्तात्रेय हैं । तन्त्र की पुस्तकों में 'तन्त्र चौमुदी', 'शक्ति आगम' 'हृदय माला', 'कलिका-कृत्वाणक', 'तन्त्र-सूत्र' तथा 'होपदेश' और 'महानिर्वाण' आदि पुस्तकें प्रमुख हैं । ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर में से शिव ही प्रमुख हैं । शिवजी ने अपनी पत्नी दुर्गा को कई रहस्यपूर्ण बातें बतवाई हैं । वेद, सूत्र और पुराणोक्त धर्म तो सामान्य धर्म हैं । किन्तु शैवी तन्त्र शास्त्र रहस्यपूर्ण है तथा सब के पतुंग की चीज नहीं है । अतः यह अमान्य और अनौकिक है ।

तन्त्रों का दूसरा नाम आगम भी है । इनके रचयिता का पता नहीं लगता । किसी युग में तन्त्रों का बड़ा जोर-शोर था और वेदों से भी उनका महारम्य बड़ गया था । अब यहाँ के लोग धर्मशास्त्र, पुराण और तन्त्रों से अनुशामित होते थे । कलियुग में इनका प्रभाव स्वाभाविक है । हमारे यहाँ की धार्मिक क्रियाएँ तांत्रिक हैं । तन्त्रों में से आये तो औपधियो का काम करते हैं । इस प्रकार की धारण वास्तव में ठीक नहीं है । क्योंकि जैसा लोग इसलिए इन प्रकार की धारणा रखते थे क्योंकि उनको धर्मशास्त्रों का कोई ज्ञान न था ।

शास्त्रों के धर्म ग्रन्थ भी तन्त्र कहलाते हैं । इनके मित्रों को वामाचारी दक्षिणाचारी कहा जाता है । इनका स्वर नहीं-वही वेदानुक्रम है तो वही-वही वेद विरोधी, एषम् शूद्रों के लिये भी है । बह्वर्ण में वैष्णव और शैव जो अपने आपको बाह्यतः बंधा कहनवाते हैं पर त्रिनका व्यवहार वामाचारी होता है, वे द्विपे रूप में शाक्त हैं । जैनों और बौद्धों ने तन्त्रों से अपनी कई धार्मिक क्रियाओं को अनुप्राणित किया है । तिब्बत का नामा संप्रदाय, तथा नैपाल का हीनयान बोद्ध संप्रदाय ऐसे ही तन्त्रकारों से सम्बन्ध है । अन्ति मार्ग की ही तरह तन्त्र मार्ग का

अध्ययन एवम् साधना होती है। तन्त्रमार्गी अपने मार्ग को उपनिषदों से बढ़कर तथा ज्ञान और कर्ममार्ग से श्रेष्ठ बतलाते हैं। शिव की पत्नी शक्ति का ही उपासना की प्रमुख उपास्या है। प्रकृति-शक्ति को प्रधान माना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, सहार और पालन पुराणों की तरह वर्णित है। उपासना दंबी शक्ति प्राप्त करने की विधि तथा मिट्टि और परब्रह्म (Supreme Being) के साथ तादात्म्य की चर्चा प्रत्येक तन्त्र में की गई है।

आज के उपलब्ध तान्त्रिक ग्रन्थ भस्ते ही ६ बी-१० बी शताब्दी के हो किन्तु आठवीं शताब्दी के शंकराचार्य, चौड, जैन, नागार्जुन और अन्य लोग इन सब पर तन्त्र का प्रभाव पड़ा हुआ है। तन्त्रकारों की रीति अपनाये हुए श्रीमदाद्य शंकराचार्यजी की 'मौढ्य लहरी' यह रचना प्रसिद्ध है। तन्त्रकारों के सिद्धांत सांख्य दर्शन से प्रभावित होते हुए भी आगे चलकर वेदान्तियों ने भी तन्त्रकारों की शक्तियों अपनी माया के रूप में उल्लेख किया है। इनके ग्रन्थों की भाषा ऊबड़-खाबड़ संस्कृत है। ह्यासावस्था में पहुँचे हुए बुद्ध धर्म का स्वस्व इनमें देखने को मिल जाता है। तिब्बती अक्षरों में तान्त्रिक देवता उल्लिखित हैं। इनको रयद (Rayad) कजूर और तजूर (Kanjure & Tanjure) कहते हैं। मजुयी यह एक नाम और मितता है।

दुर्गा के कई नामों में से एक नाम योगनिद्रा है। विष्णु और ब्रह्म से इनका विशेष सम्बन्ध है। शिव की दुर्गा और विष्णु की ल्हादिनी, सध्वी और सविन् आदि शक्तियाँ हैं। इन मुख्य देवताओं की ये सगुण भाकार सङ्चारियाँ हैं। गौड देश तान्त्रिकों की भूमि माना गया है।

हिमालय के केदारनाथ, मुङ्गनाथ, छ्दनाथ, मधमाहेश्वर, कलमेश्वर आदि पाँच स्थानों में महार्णव तन्त्र पंदा हुआ ऐसा बतलाया जाता है। यह बर्फ से ढका हुआ पार्वत्य प्रदेश है, जहाँ में ममोत्री जमनोत्री निकलती हैं। वहीं केदारनाथ और खत्रीनाथ हैं। शिवत्री कैलाश में रहते हैं। मानसरोवर अपनी पवित्रता से वहाँ पर विद्यमान है।

शिव के द्वारा वर्णित तन्त्र, यमल, डमर आदि हैं। शिवमूत्र में सवादसंती में इनका लिखा मिलता है।^१ ये सवाद शिव और पार्वती के बीच हुए थे। श्रीगणेशजी ने प्रथम देवयोगिनी को तन्त्र पढ़ाया जो उनको शिवजी से प्राप्त हुआ था। महानिर्वाण तन्त्र में उसका उल्लेख है।^२ जो विद्यमान है, वह 'तन्मद्' है। ब्रह्म दो प्रकार का है। 'निष्कला' और 'सकला'। प्रकृति ही कला है। शक्ति संबंध

१. शिवमूत्र।

२. महानिर्वाण तन्त्र।

रहती है। ब्रह्म केवल उचित वा स्वप्न है। शक्ति और वह स्वयम् अनादि रूप है। वह ब्रह्मरूपा है तथा सगुण और निर्गुण दोनों है। उसे चतुर्भुज-रूपिणी देवी भी समझा जाता है। सब भूतों में वह अभिव्यक्त होती है। इन सबके द्वारा ब्रह्म प्रकट होना है। शारदा के शब्दों को सारा विश्व घेरे हुए है। यह ठीक उभी प्रकार है जैसे तिल में तेल। ब्रह्म और शक्ति से नाद उत्पन्न हुआ। पहले केवल ब्रह्म था उसने कहा—‘एषोऽहम् बहुस्याम्।’ नाद से बिन्दु उत्पन्न हुआ। सूक्ष्म शरीर की अवस्था को अमाकला कहा जाता है। वही मूल मन्त्र है। बिन्दु तीन प्रकार के होते हैं—(१) शिवमय, (२) शक्तिमय, (३) शिवशक्तिमय। पराग बिन्दु से एक वृक्ष का बोध होना है।

शब्द ब्रह्म ही अपरब्रह्म है। शिव शक्ति के मिलने पर उसे पराशक्तिमय कहते हैं। देवी उन्मुखी हो जाती हैं। शब्द ब्रह्म से तीन शक्तियाँ निष्पन्न होती हैं—(१) ज्ञानशक्ति, (२) क्रियाशक्ति, (३) इच्छाशक्ति। शिवशम्भू ने महाशिव, उसमें ईशान और रुद्र, विष्णु तथा ब्रह्मा निर्माण होते हैं। ये सब शक्तिमय होते हैं पर इनके बिना वे कुछ भी नहीं हैं। तन्त्र-मार्ग योग और वैदान्त दर्शन से प्रभावित है।

मनुष्य के भीतर शब्द ब्रह्मा देवी कुण्डलिनी का रूप धारण करते हैं। मनुष्य में मूलाधार के स्वयम्भू निग में पराशक्ति माया स्थित रहती है। यह कुण्डलिनी कुबल मारकर बँधी रहती है। (A coiled serpent) यही स्वयं प्रकाशित जीव-शक्ति कहलानी है। प्राण उसी के द्वारा प्रकट होते हैं। मूलाधार में यही सोती है। कान बंद करने पर यदि कुम्फुमाहट की आवाज (Hissing sound) न सुनाई दे तो मृत्यु हो जाती है। यही देवी, महामाया, अविद्या, विद्या, प्रकृति प्रकामाना तथा सतिता है। तलिता-जो निरन्तर क्रीड़ा करती है, जिसकी क्रीड़ा ससार का खेल है। जिसकी आँखें सुन्दर पानी में छेरी हुई मछली की तरह खेलती रहती हैं। जो उसकी स्वर्गीय भुवाकृति पर विराजित हैं, तथा जो कभी खुली, तो कभी बंद अर्थात् अर्धोन्मिलित रहती हैं। जो दृश्य है और अदृश्य भी। अपनी आभा से अर्धरमेय शब्दों को प्रकाशित करना इसी का कार्य है। ये अपने ही अतीव प्रघकार में लिपटी हुई हैं।

तन्त्रशास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार देवी ही परब्रह्म है। वे गुणों और स्वरूपों के परे हैं और ब्रह्माण्ड की माता है, तथा तीन प्रकार की हैं। (१) पररूपा (Supreme) इस स्वरूप को कोई नहीं जानता, ऐसा वरुण विष्णु यमल के अनुसार है। (२) सूक्ष्म रूपा (Subtle) यह स्वरूप मन्त्रमय है। इसीविषे यह मन में स्थिर नहीं हो पाता कारण सूक्ष्म है। (३) स्थूल (Concrete) रूपा या

साकार सगुण रूप हाथ पैर युक्त आकृति देवी ही प्रकृति रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूपी हैं तथा उनके पुरुष और स्त्री रूप भी हैं। पर स्त्री रूपों में उसका अन्त अधिक है। महादेवी के रूप में वह सरस्वती लक्ष्मी, गायत्री, दुर्गा, त्रिपुरा, मुन्दरी, अन्नपूर्णा तथा अन्य देवियों के रूप में परब्रह्म की अवतार हैं।

आठ प्रकार के बधनों को तोड़कर उससे मुक्त होने के लिए साधना की जाती है और वह कई प्रकार की होती है। भागवत के गोपी बन्धन-हरण की कथा को तन्त्रकारों ने अपने ढङ्ग से समझाया है। कात्यायनी ब्रह्म करने वाली गोपियों ने यमुना में स्नान किया। अपने कपड़े यमुना के किनारे उन्होंने उतारकर रखे थे। श्रीकृष्ण ने उनके बन्धन चुराये और उनको अपने पास नग्न ही आने के लिए विवश किया। इस सप्ताह में उनमें हुए मनुष्य के कृत्रिम प्रावरण या बन्धन ही के पटल हैं जो मनुष्य पर लादे गये हैं। आठ गोपियाँ सप्ताह की अष्टधा-प्रकृति का मार्ग हैं और जो गलतियाँ जीव को भ्रम में डाल देती हैं, वे ही मानो बन्धन हैं जो श्रीकृष्ण ने चुराये थे।

मन्त्र शास्त्र और वैष्णव मत—

मन्त्र शास्त्र में या तन्त्र में तन्त्रकारों की दृष्टि से सिद्ध-सिद्ध मन्त्र प्रयोग करते समय तथा गुरुभक्ति में प्रगति करने के लिए गुरु बदलने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। इस बारे में इस प्रकार के कई उन्मेष मिलते हैं^१—

मधुनुसो यथा भृङ्गः पुष्पात् पुष्पान्तरं गेत् ।

ज्ञानसुखस्तथा शिष्यः गुरोर्गुर्वेतर गेत् ॥

जिस प्रकार मधु की इच्छा करने वाला भृङ्ग एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उड़कर चला जाता है, उसी तरह जितने ज्ञान तानसा है ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह जहाँ से जो कुछ तथ्य उपलब्ध हो जाय उतना वहाँ से लेकर अपनी प्रगति के मार्ग पर आगे चलता रहे। इससे सिद्ध हो जाता है कि मन्त्र शास्त्र मधुप्रदा का विषय नहीं, शास्त्र का विषय है।^२

पहदर्शनों के बारे में तन्त्रकारों का यह अभिप्राय था—

अन्यान्यशास्त्रेषु विनोद मात्रम् ।

न तेषु किञ्चित् भुवि दृष्टमस्ति ॥

चिकित्सिते, ज्योतिषतन्त्रपादा ।

पदे-पदे प्रत्यय मावहन्ति ॥१॥

१. तन्त्र और मन्त्र सप्रदाय—डा० रा. प्र. पारनेरकरजी का एक अप्रकाशित ग्रन्थ।

न्यायादि शास्त्र हमें प्रत्यक्ष अनुभव बतलाने वाले नहीं हैं। परन्तु वैद्यक-शास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र और मन्त्र-शास्त्र आदि से हम पग-पग पर प्रत्यक्ष अनुभव ले सकते हैं।^१

तन्त्रकार और मन्त्रशास्त्रज्ञ के अनुसार वेद धातु की व्याख्या इस प्रकार है--
'इष्टप्राप्तिनिष्ठपरिहारयोरसौकिचमुपाय यो ग्रन्थो वेदयति स वेद ।'

—मायणाचार्य (ऋग्वेदमाध्यमूमिका)^२

इष्टफलप्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने के लिए असौकिच उपाय बतलाने वाला ग्रन्थ वेद कहलाता है। वेदों का वेदत्व और अमोघत्व इस प्रकार बतलाया गया है—

प्रत्यञ्जेष्वनुमित्यावा यस्तूपायो न धुम्यते ।

एव विन्दति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता ॥

जिम कार्य के लिये प्रत्यक्ष, व्यावहारिक उपायों का अथवा तर्कों पर आधारित अनुमानों का उपयोग नहीं होता और किसी भी प्रकार से न हो सकने वाला कार्य वेद से निश्चित सफल हो जाता है। वेदों का वेदत्व और अमोघत्व इसी में समझना चाहिए।

मन्त्रशास्त्र को उपनिषद् वाङ्मय में तथा सूत्र वाङ्मय में और तन्त्रकारों द्वारा 'इत्यधिदैविकम्' से अभिहित किया गया है। भिन्न-भिन्न यन्त्रों के प्रयोग और प्रमुख अधिष्ठाताओं के विषय को 'विद्या' कहा जाता है। प्राचीन ऋषियों में से मन्त्र शास्त्र के अध्वर्यु और तन्त्रकार गुप्ताचार्य अथर्ववेद के बारे में अपना मत इस उक्ति से प्रकट करते हैं^३—

अथर्वागिरसो नाम सूपास्योपासनात्मकः ।

इति वेद अतुष्कं तु ह्युद्दिष्टं च समासतः ।

विविधोपास्य मन्त्राणाम् प्रयोगस्तु विभेदतः ।

कथिता सोपहारास्त धर्म्मश्च नियमश्च यद् ।

अथर्वणा ओपवेदस्तत्ररूपं स एव ह ॥

'अथर्वागिरस' नामक वेद में उपास्य और उपासना का विषय प्रधान है। चार वेदों का उद्दिष्ट एकत्रित रूप में सिद्ध होकर अथर्ववेद में देखने को मिलता है। 'तन्त्ररूप' नाम का पाँचवा वेद इसी अथर्वण वेद का उपवेद ही है। तात्पर्य यह है

१. तंत्र और मंत्र संप्रदाय—डा० रा. प्र. पारनेरकरजी का एक अप्रकाशित प्रप.।

२. सायणाचार्य—ऋग्वेदमाध्यमूमिका।

३. तंत्र और मन्त्रशास्त्र—डा० रा. प्र. पारनेरकरजी का एक अप्रकाशित ग्रंथ।

कि अथर्ववेद काल में मात्र शास्त्र को मूल स्वरूप प्राप्त हो गया था। इस काल से आगे के काल में भारतवर्ष में कुछ समय तक मात्रशास्त्र की काफी उन्नति हुई। इस शास्त्र की उन्नति की दृष्टि से जो-जो नये अनुसन्धान हुए तथा इस शास्त्र की जो-जो शाखाएँ निर्माण हुई वे सब अथर्ववेद की उपांग समझी गयीं।

मन्त्रशास्त्र की मन्त्रमिष्टि के लिए अथवा मन्त्र के अधिष्ठाता की प्राप्ति के लिए जो आराधना की जाती है उसे उपासना कहते हैं। इस उपासना-विधय पर प्रकाश डालने वाले साहित्य को 'उपासनाकाण्ड' कहा जाता है। वेदां में या उपनिषद् ग्रन्थों में ज्ञान-काण्ड उपासनाकाण्ड, और कर्मकाण्ड ऐसे तीन काण्ड मिलते हैं। अतः तन्त्रकारों का इतिहास उपनिषद्काल से उपलब्ध हो जाता है। इसे आठवीं-शती या दसवीं शती की उपज मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तन्त्रकार अपने विषय का तीन स्थानों में विभाजन करते हैं—(१) मन्त्र, (२) यन्त्र और (३) तन्त्र। मन्त्र—ऐसा कोई अक्षर समुच्चय मन्त्र कहलाता है जिसके अपने से देवतादर्शन, तथा निज इष्ट-प्राप्ति हो जाती है।

यन्त्र—यन्त्र एक विशेष रेखाकृति होती है जिसमें मन्त्रों के बीजाक्षर भी लिखे जाते हैं। इनकी अर्चना में और पूजन में उपास्य की पूजा का फल प्राप्त होता है। अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए और अरिष्ट के नाश के लिये इन मन्त्रों का उपयोग कई ढङ्ग से किया जाता है।

तन्त्र—मन्त्र में मन्त्रसिद्ध करने के लिए किया जाने वाला विधि-विधान और तत्संबन्धी अन्य क्रियाएँ आती हैं। तन्त्र संप्रदाय में प्रमुखतः आगम, शाबर, गारुड, कापालिक, महाकापालिक ये पाँच संप्रदाय विशेष प्रसिद्ध हैं।

बौद्धिक साहित्य के युग से ही उपासना काण्ड मिलता है। यह तन्त्रकारों का ही विषय है। इनके प्रयोगों को 'अभिचार' कहा जाता है। ये अभिचार ॥ प्रकार के होते हैं—(१) जारण, (२) मारण, (३) बन्धीकरण, (४) सम्मोहन, (५) स्तम्भन और (६) उच्चाटन। इनको अभिचार कहा जाता है। तन्त्रकार इन अभिचार-कर्मों का उपयोग करते हैं। बन्धी-बन्धी इसका प्रत्यक्ष प्रयोग भी देखने के लिए मिलता है। इस कर्म से लोगों को कष्ट होता है एवम् पीडा होती है इसलिए भागवत-धर्म में और स्मार्त-धर्म में इन बातों का निषेध है। साधु सन्त हमेशा इनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। किन्तु तान्त्रिक संप्रदाय में जो सात्त्विक उपासना-मार्ग है उसकी छाप भागवत संप्रदाय पर अवश्य पड़ी है। जैसे-स्नान के बाद किये जाने वाले नित्य नैमित्तिक विबुद्ध कर्म, सात्विकों का भागवत धर्म पर पड़ा हुआ

प्रभाव ही है। साधु सत्तों के जीवन में ये नित्यकर्म प्रत्यक्ष देखने के विषे मिलते हैं। इन्हें बरतते हुए वैष्णव सत्तों में भागवत धर्म के अनुसार भजन, नाम-सवीर्तन आदि किया है जिसका इतिहास साक्षी है। वैसे तन्त्र मप्रदाय वालों की निंदा सत-चाङ्मय में पर्याप्त रूप से की गयी है। उपासना का विषय मूलतः वैदिक ही है अतएव उसका श्रेय तन्त्रकार को नहीं दिया जाता। वस्तुतः यह ठीक ही है पर वेदों के युग से चला आता हुआ यह विषय होने पर भी तन्त्रकार की छाप लग जाने से यह आज भी विद्यमान है इतना तो मानना ही पड़ेगा।

भागवत धर्म और राधा—

वैष्णव भक्ति एवम् भागवत धर्म में 'राधा' का प्रमुख स्थान होने से 'राधा' भक्ति का साकार सगुण रूप एवम् आदर्श बन गयी। अतः राधा के बारे में यहाँ पर स्वतन्त्र रूप से विवेचन किया जा रहा है।

पद्म पुराण, वाराह पुराण और ब्रह्म-वैवर्त-पुराण में राधा का विराट् एवम् व्यापक वर्णन मिलता है। वैष्णव साधना का प्रमुख ग्रन्थ भागवत है पर उसमें राधा नाम कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। पर भागवत से ही गौडीय-गोस्वामियों ने राधा का आविष्कार कर लिया है। भागवत के दशम स्कंध में रासलीला के प्रकरण प्रसंग में कृष्ण की एक अत्यन्त प्रिय गोपी का वर्णन आता है। राम मठल में कृष्ण अपनी इस प्रियतमा गोपी को लेकर अदृश्य हो गए। तब विरहानुराग गोपियों ने उस गोपी का गदबिन्हु देखकर कहा^१—

अनयाराधितो नून भगवान् हरिरीश्वरः ।

मग्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो माम नयद्ग्रह ॥

यहाँ पर 'अनयाराधितो' पद की व्याख्या करते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने 'वैष्णव तोषिणी' टीका में राधा का संकेत किया है। अन्यो ने अनयैव आराधित, आराध्य, वर्गाकृत, न तु अस्माभिः। 'राधयति—आराधयतीति राधेति नाम कारण च दर्शित। इन तरह राधा का व्यक्तित्व स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है— नून हरिरयं राधित राधा इतः प्राप्ति' इस तरह राधा से उसका सम्बन्ध जोड़ा है।

परमेश्वर की शक्तिके अर्थ में 'गधम' शब्द भागवत में आया है—

निरस्त साम्याति श्रेयेन 'राधसा' ।

स्वयामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः ॥

राध=सगिद्धी। यह धातुपाठ में मिलता है। इस धातु का प्रथं मनोरथ या

भगवद्-प्राप्ति की इच्छा होना है। 'राघव' का ही आगे चलकर 'राधा' यह स्वरूप बना। वैष्णव साहित्य में और साहित्य में स्थादिनी नामक अंतरय शक्ति में उसका समावेश किया जाता है—

स्थादिनी संविनी संवित् अमियाना अन्तरङ्गिका ।

बहिरङ्ग तदास्माभ्र जयन्ति प्रभु-शक्तयः ॥

भाषाकर राधा की आभीरी की इस देवी बताते हैं जो सीरिया से आकर भारत में बस गए थे। उनके बाल गोपाल सात्वत धर्म के उपदेश भगवान् कृष्ण में सम्मिलित हो गये बाद में राधा भी आर्य जाति में स्वीकार कर ली गई।^१ डा० मुन्शीराम शर्मा के अनुसार आभीर भारतीय ही थे। उनकी उपामना पद्धति की मौलिकता के कारण वे आर्यों से पृथक् माने गए।^२ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के मतानुसार राधा या तो आभीर जाति की प्रेम देवी रही होगी अथवा बाल-कृष्ण से रहा होगा। बालकृष्ण का वामदेव कृष्ण में एकीकरण होने पर प्रारम्भ में राधा का उल्लेख नहीं हो सकता था। बालकृष्ण की प्रधानता ही जाने पर राधा भी प्रधान बन गई होगी। दूसरी वजह उनका इस प्रकार है 'राधा इसी देवी की आर्य जाति की प्रेम देवी रही होगी।'^३ डा० मुन्शीराम की दृष्टि में राधा अपने मूल रूप में साध्य की प्रकृति ही है।^४ वेदों में कृष्ण की तरह 'राधा' नाम भी अनेक स्थानों पर आया है। रैवाराधम् अपांन् धन अथवा अन्न के अर्थ में वर्णित है। अग्नि को 'मुराधा' कहा गया है। अग्नि मुराधा है अर्थात् अश्वे रैव अथवा धन से अनिप्रेत है। ऋग्वेद में इन्द्र को राधा ना पने' अपांन् धनो का पनि कहा गया है।

ईसा की बारहवीं शताब्दी में बङ्गाल में जो वैष्णव साहित्य निर्माण हुआ उसमें 'राधावाद' की प्रमुखता है। जयदेव ने अपने 'गीतगोविन्द' में प्रेमलीला का विषय श्रीकृष्ण को चुना और आश्रय 'राधा' को बनाया। बङ्गीय और भारतवर्ष के अन्य भाषीय साहित्य में राधा की जो मूर्ति हमारे सामने प्रकट की गई है उसके दो स्वरूप सामने आते हैं। प्रथम तो दार्शनिक है और दूसरा धार्मिक है। इन दोनों से बनी साकार प्रतिमा राधा है। सामान्य रूप से राधावाद का बीज भारतीय

१. वैष्णवविष्णु, श्रीविष्णु और अन्य मत—भाषाकर, पृ० ३८।

२. भारतीय साधना और सूर साहित्य—डा० मुन्शीराम शर्मा, पृ० १६४।

३. सूर साहित्य संशोधित संस्करण—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १६-१७।

४. भारतीय साधना और सूर साहित्य—डा० मुन्शीराम शर्मा, पृ० १७५।

५. ऋग्वेद—३-५१-१०।

शक्तिवाद में है। वैष्णव धर्म और दर्शन में भिन्न-भिन्न प्रकार से समुक्त होकर, भिन्न-भिन्न रूपों और अवस्थाओं में परिणत होकर शुद्ध शक्तिरूपिणी राधा परम प्रेमरूपिणी बन गई। मूल प्रकृति आवेशशक्ति है। माध्य के पुरुष और प्रकृति दार्शनिक की दृष्टि में चाहे जो कुछ भी क्यों न हो बिन्धु जनता के मन के मुख्य प्रकृति सिव शक्ति का रूपान्तर हैं। पुराणों में विष्णु की शक्ति श्री-लक्ष्मी अनेक प्रकार में विष्णु माया के तौर पर कीर्तित हैं। कूर्म पुराण के द्वितीय अध्याय में नारदादि महर्षियों से विष्णु ने लक्ष्मी का परिचय इस प्रकार दिया^१—

इयसा परमाशक्तिर्मन्ययी ब्रह्म रूपिणी ।

माया मम प्रियानन्ता यदेवं धार्य ते जगत् ॥

अनयं च जगन् सर्वं सदेवामुर ननुवम् ।

मोहयामि द्विज श्रेष्ठा प्रतापि विसृजामिव ॥

ये वही परमाशक्ति हैं, ये मन्मयी ब्रह्म रूपिणी हैं, ये मेरी माया हैं। मेरी प्रिया हैं—अनन्ता हैं—इन्हीं के द्वारा यह समार विवृत है। हे द्विज श्रेष्ठ ! इन्हीं के द्वारा मैं सदेवामुर-मनुष्यादि सारे समार को मोह से घेर लेता हूँ। उनको दमता हूँ, फिर सृजन करता हूँ।^२

पुराणों में विष्णु-माया के दो प्रधान भेद बख्तिन हैं। (१) विष्णु की आत्ममाया, और (२) त्रिगुणात्मिका बाह्य माया। इस त्रिगुणात्मिका माया से विष्णु का कोई सीधा संबंध नहीं है। यह विष्णु की आधिका माया है। विष्णु की आत्ममाया ही वैष्णवों माया कहलाती है। यह लक्ष्मी नहीं है। अन्त दायन में जब विष्णु सो रहे थे तब उस समय की निद्रा उनकी वास्तविक निद्रा न थी। वह विष्णु की योग-निद्रा थी। विष्णु पुराण का यह उल्लेख देखिए^३—

योगनिद्रा महामाया वैष्णवी मोहित मया ।

अधिष्ठा जगन् सर्वं तामाह भगवान हरिः ॥

‘चित्हरिवत्’ का यह उल्लेख भी दृष्ट्य है^४—

विष्णोः शरीरजो निद्रा विष्णु निद्रांशकारितोम् ।

गीता में भी भगवान् इस वैष्णवी माया की चर्चा करते हैं। यही योगमाया है। यह योगमाया भगवान् की स्वरूपभूता, ‘दुर्बलपटनी चित्शक्ति’ है। मारी क्रीड़ा और लीलाएँ इसी योग माया के आश्रय से होती हैं। गोडीय वैष्णव इसे मान्य करते हैं। चित्तमान भगवान् ने रमल्लेख-से अपनी शक्ति को दो भागों में

१. कूर्म पुराण (पूर्व भाग) — १-३४-३६ ।

२. विष्णु पुराण — ४-१-७० ।

विभक्त किया। इस तरह भगवान् स्वयम् अपने निबट 'आत्मा' और 'आत्मादक' बन गये हैं। ३१० शानिभूपणदाम गुता के मतानुसार राधावाद का बीज शक्तिवाद में है।^१ हो सकता है कि राधा की कल्पना पर शक्तमत का प्रभाव हो पर इसे कल्पनायित ही माना जावेगा।

विष्णु की दो शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं (१) परा (२) अपरा। देवताओं की युगत प्रतिष्ठा जनना में मान्य है। जैसे ब्रह्मा-माया, पुरुष प्रह्मि, शिव-शक्ति आदि। इसी प्रचलित विद्वान् ने राधाकृष्ण युगल की भी मान्यता प्रदान कर दी। तत्रादि में पराशक्ति को ललिता देवी कहा गया है। पद्य पुराण में कृष्ण ही स्वयं ललिता देवी हैं, जिनको 'राधिका' कहकर गाया जाता है ऐसा उल्लेख है—

अहं च ललिता देवी राधिका या च गीयते।

अहं च वासुदेवाख्यो नित्य कामरुतारमक ॥

सत्य धोषिन् स्वस्वोह धोषिष्वाहं तनास्तनी।

अहं च ललिता देवी पुष्टा कृष्णविग्रहा ॥

आपयोरन्तरमास्ति सत्य सत्यं हि नारद।

पुराणों में ऐसे कई ममीकरण कुँडल पर अनेक रूपों से बने हुए मिल जाते हैं। चतुर्विंशत्य सप्तदासों में, १३ और मनक सप्तदास में लक्ष्मी की जगह श्री राधिका का आधिपत्य मिलता है। मोक्षोप वैष्णवों में राधा-तत्व का सम्यक विकास दियाई देना है। मूलतः साहित्यिक उद्भव के माध्यम से राधा का धर्म मन में प्रवेश हुआ। बारहवीं शताब्दी के पूर्व विष्णुशक्ति के बारे में जो भी मत प्रचलित थे उन्हीं में राधा-तत्व आकर मिल गया।

हिन्दी ज्योतिषी पंडित का मत है कि राधा-कृष्ण तत्व में मूलतः ज्योतिष का सम्बन्ध है। विष्णु ही मूल हैं ऐसा उत्तम वेद में मिलता है। कृष्ण मूल का प्रतिविम्ब है और गोपी-तात्का का। गो अर्थात् रसि। जनक सूर ही गोप और नारदा गोपी हैं। योगेश्वर के मतानुसार राधा नाम पुराता या और विशाखा का षष्ठ नामान्तर था।^२ कृष्णयजुर्वेद में विशाखा, अनुराधा आदि नक्षत्रों के नाम हैं। राधो विशाखे' ऐसा उल्लेख यह स्पष्ट करता है कि विशाखा का नाम राधा है। राधा=तिद्धि। महाभारत ॥ कर्ण की धानुमाना राधा नाम की है और कर्ण 'राधे' कहलाता है। राधा का दूसरा नाम ताता था। रूप-गोस्वामी के द्वारा निमित्त 'ललिता माधव' नामक नाटक में यह उल्लेख है—

१. श्री राधा का जन्म विज्ञान—३१० शानिभूपण दास गुता, पृ० ३।

२. पद्य पुराण—पाताल अध्याय—४४, ४५, ४६।

३. भारतवर्ष। पद्य। माधव—१३४०।

दनुजदमनवध पुष्करे चारतारा ।

जयति जगद पूर्वा कापि राधाभिधाना ॥

दनुज-दमन धीकृष्ण के वधस्थी आकाश में राधा नामक एक जगद्गुणी चार तारा है—उषी की जय हो । ज्योतिष शास्त्र विषयक आधार से राधा के स्वरूप पर कोई यथार्थ प्रकाश नहीं पड़ सकता । डा० विजयेन्द्र स्नातक का यह कथन ठीक ही है कि विगन डेड सहस्र वर्षों में राधा तत्त्व भक्ति क्षेत्र का आराध्य तत्त्व रहा है, अब उसे नक्षत्र-विद्या तक मोमिन करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए ।^१

कृष्णदाम कविराज चरितामृत में कहते हैं^२

कृष्ण बांछा पुतिरूपकरे आराधने ।

अतएव राविका नाम पुराणे आत्माने ॥

इससे स्पष्ट है कि कृष्ण प्रियतमा प्रधाना गोपी का इशारे से राधा नाम का आभास दिया है । पद्मपुराण में राधा नाम की एक प्रकार से बहुतायत है । रूप गोस्वामी में 'उग्ग्वल-नीलमणि' ग्रन्थ में और कृष्णदाम कविराज ने 'धैतम्य-चरितामृत' में पद्मपुराण से राधा नाम का उल्लेख किया है^३—

पथा राधा प्रिया विष्णो स्तस्याः कुण्डं प्रिय तथा ।

सर्व गोपीषु सर्वका विष्णो रस्यान्तवस्तमा ॥

धैत अनुमानत पद्मपुराण छठी या आठवीं शती का बननाया जाता है । ऊपर दिया गया श्लोक सोलहवीं शती में या उसके पूर्व पद्मपुराण में आकर मिल गया है ऐसा डा० शशिभूषणदास गुप्ता का अनुमान है ।^४

मत्स्यपुराण में राधा का उल्लेख है^५—

श्रीकृष्णो रसिमा राधा यत्नामांसेन संभवा ।

महालक्ष्मीश्च संकुण्ठे साध नारायणो रसि ॥

'ब्रह्मवैवर्त-पुराण' में राधा कृष्ण की प्राणों से भी अधिक प्रिय बतलाई गयी है । और वे कृष्ण की शक्ति भी बतलायी गयी हैं ।^६

१ राधावल्लभ संप्रदाय सिद्धान्त और साहित्य—डा० विजयेन्द्र स्नातक

पृ० १८१ ।

२ भावि ४—चरितामृत—कृष्णदास कविराज ।

३ पद्मपुराण ।

४ राधा का क्रम विकास—डा० शशिभूषणदास गुप्त, पृ० १०८ ।

५ मत्स्यपुराण—२६-१४-१५ ।

६ ब्रह्मवैवर्त पुराण—कृष्ण जन्म खंड—१५ ।

प्राणाधिके राधिके त्वं श्रूयता प्राणवत्समे ।

प्राणाधि देवि प्राणेश प्राणाधारे मनोहरे ॥

‘गोपा नोनर-तापनी’ में राधा माधवी नाम से विभूता है । ‘द्रविड गीत प्रबन्धम्’ राधा को नाई गजगाभिनी गोरी एवम् सौन्दर्य की प्रतिमा सब गोपियों में प्रधान और श्रीकृष्ण की निकट आत्मीया एवम् कृष्ण की प्रियतमा गोपी ‘नाम्पिप्पार्ई’ का वर्णन है । अनुमान किया जाता है कि यह ‘नाम्पिप्पार्ई’ राधा ही है । आठवीं शताब्दी में पहाड़पुर में पायी गयी युगल मूर्ति में राधाकृष्ण का स्वरूप है । कहा जा सकता है कि राधावाद का प्रचलन आठवीं शती से पूर्व रहा होगा ।

‘गीत गोविन्द’ बारहवीं शती का ग्रन्थ है । जयदेव के इस ग्रन्थ का महाप्रभु चैतन्य ने कृष्णा-वेणा नदी के तीरे पर स्थित तीर्थों में, विदोषत वैष्णव ब्राह्मणों में बहुत प्रचार देखा था । इसमें कहा जा सकता है कि बारहवीं सदी के आसपास राधावाद का आश्रय लेकर चैतन्य धर्म दक्षिण में गमना रूप में फैल गया था । ‘कृष्ण कणामृत’ दसवीं से लेकर १५ वीं शताब्दी तक रचा गया ग्रन्थ है । दक्षिण में गोदावरी नदी के तीरे पर ही चैतन्य महाप्रभु ने रामानन्दरॉय से राधा प्रेम के गूढ़ तत्वों को सुना था ऐसा कृष्णदाम कविराज कृत ‘चैतन्य चरितामृत’ में प्रमाण मिलता है ।

कभी-कभी के प्रेम की अनेक गोपी-प्रेम श्रेष्ठ है । अनन्य प्रेम के घन में सबसे अधिक घनी श्रीमती राधा ही है । प्रेममयी राधिका का सौन्दर्य लक्ष्मी के सौन्दर्य से अधिक माधुर्य युक्त है । निष्कर्ष यही है कि कृष्ण की प्रेम कहानी से ही राधा का उद्भव हुआ है और वह भी मूलतः भारतवर्ष के साहित्य का ही अवलम्बन करके विकसित और प्रचारित हुआ है ।

प्रेम के साम्राज्य में स्त्री और पुंस्व-संबन्ध के अनेक स्वरूप हुआ करते हैं । कृष्ण चरित में इन सब को उचित और सम्बन्ध स्थापन मिला है । व्यास ने विविधता युक्त इन सब का विनाश वर्णन किया है । भगिनी के रूप में भुषदा, द्रोपदी, माता के रूप में यमोदा और सब प्रकार के प्रेयस्य का माँचा बनाकर उसमें से डाली गई प्रेयस्य की सारा प्रतिमा राधा तथा गोपियाँ जब हम देखते हैं तो कहना पड़ता है कि इनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती । राधा ने कभी माँ की तरह कृष्ण का भोजन खिलाया, कभी तुरन्त रोगों बनकर अपने प्रियतम कृष्ण का मन रिझाने के लिए उन्मुक्त बनकर मामन आयी है, तो पुनः प्रेयसी बनकर किसी भी व्यवहार में पीछे न रहते हुए कभी गाना गाकर आनन्द की दात्री बन गई है, तो कभी नाचकर कृष्ण को लुभाया है और कभी कृष्ण की विरहिणी बनकर चिन्तामग्न बन गयी हैं । माग्य यह कि एक राधा में स्त्री-प्रेम के गारे व्यापार

बनुजदमनवज्र पुष्करे चाग्तारा ।

जयति जगद पूर्वा चापि रायामिधाना ॥

बनुज-दमन थोड़ा थोड़ा वं वंशरूपी आकाश में राधा नामक एक जगद्गुणी चाग्तारा है—उसी की जय हो । उद्योतिय साम्प्र विषयक आधार में राधा के स्वल्प पर कोई यथार्थ प्रकाश नहीं पड़ सकता । डा० विजयेन्द्र स्नातक का यह कथन ठीक ही है कि विगत डेढ़ सत्रह वर्षों में राधा तत्त्व भक्ति क्षेत्र का आराध्य तत्त्व रहा है, अतः उसे भजन-विद्या तक मौलिन करने का दुस्साध्य नहीं करना चाहिए ।^१

कृष्णदास कविराज चाग्नितमृत में कहते हैं^२

कृष्ण बाछा पूतिन्पकरे आराधने ।

अतएव राधिका नाम पुराणे बासाने ॥

इसमें स्पष्ट है कि कृष्ण प्रियतमा प्रधाना गोपी का दूसरे में राधा नाम का आश्रम दिया है । पद्मपुराण में राधा नाम की एक प्रकार से बहूनायन है । रूप गोस्वामी में 'उज्ज्वल-नीलमणि' इत्यादि और कृष्णदास कविराज में 'चैतन्य-चरितामृत' में पद्मपुराण में राधा नाम का उल्लेख किया है^३—

पथा राधा प्रिया विष्णो स्तस्या कुण्डं प्रिय तथा ।

सर्व गोपीषु सर्वेषां विष्णो रस्यान्तवत्सया ॥

बैसे अनुमान पद्मपुराण छठी या आठवीं शती का बननाया जाता है । ऊपर दिया गया द्वाक सोमहवीं शती में या उसके पूर्व पद्मपुराण में आकर मिल गया है ऐसा डा० शनिभूषणदास गुप्त का अनुमान है ।^४

मत्स्यपुराण में राधा का उल्लेख है^५—

श्रीकृष्णो रसिया राधा यद्गामाग्नेन समवा ।

महालक्ष्मीश्च संकुण्डे साच नारायणो रसि ॥

'ब्रह्मवैवर्त-पुराण' में राधा कृष्ण की प्राणी में भी अधिक प्रिय बनलाई गयी है । और वे कृष्ण की शक्ति भी बतनायी गयी हैं ।^६

१ राधावल्लभ सप्रकाश सिद्धान्त और साहित्य—डा० विजयेन्द्र स्नातक

पृ० १८१ ।

२ भावि ४—चरितामृत—कृष्णदास कविराज ।

३ पद्मपुराण ।

४ राधा का क्रम विकास—डा० शनिभूषणदास गुप्त, पृ० १०८ ।

५ मत्स्यपुराण—२६-१४-१५ ।

६ ब्रह्मवैवर्त पुराण—कृष्ण जन्म खंड—१५ ।

प्राणाधिके राधिके त्वं श्रूयतां प्राणवत्तमे ।

प्राणाधि देवि प्राणेन प्राणापारे मनोहरे ॥

‘गोपाचोत्तर-नामनी’ में राधा राधर्मी नाम से विभूता है । ‘द्विष्ट गीत प्रबन्धम्’ राधा की नाई पञ्चवामिनी गौरी एवम् सौन्दर्य की प्रतिमा मय गोपियों में प्रधान और श्रेष्ठता की निकट आत्मीया एवम् वृष्ण की प्रियतमा गौरी ‘नापिधार्दि’ का वर्णन है । अनुमान किया जाता है कि यह ‘नापिधार्दि’ राधा ही है । आठवीं शताब्दी में पहाड़पुर में पाये गये युगल मूर्ति के राधावृष्ण का स्वरूप है । कहा जा सकता है कि राधावाद का प्रचलन आठवीं शती से पूर्व रहा होगा ।

‘गीत गोविन्द’ बारहवीं शती का ग्रन्थ है । जयदेव के इस ग्रन्थ का महाप्रभु चैतन्य ने वृष्णा-वेण्णा नदी के तीर पर स्थित तीर्थों में, विशेषतः वैष्णव ब्राह्मणों में बहुत प्रचार देखा था । हमने कहा जा सकता है कि बारहवीं शती के आगम्य राधावाद का आश्रय लेकर वैष्णव धर्म दक्षिण में गयीस रूप में फैल गया था । ‘वृष्ण कर्णामृत’ हमारी में लेकर १५ वीं शताब्दी तक रचा गया ग्रन्थ है । दक्षिण में गोदावरी नदी के तीर पर ही चैतन्य महाप्रभु ने रामानन्ददास ने राधा प्रेम के मूल मन्त्रों का श्रुता था ऐसा वृष्णदास विरराज कृत ‘चैतन्य चरितामृत’ में प्रमाण मिलता है ।

सहस्री के प्रेम की अवस्था गोपी-प्रेम श्रेष्ठ है । अतएव प्रेम के धन में सबसे अधिक धनी श्रीमती राधा ही हैं । प्रेममयी राधिका का गौन्दर्य सहस्री के सौन्दर्य में अधिक मायुष्य युक्त है । निष्कर्ष यही है कि वृष्ण की प्रेम कहानी में ही राधा का उद्भव हुआ है और वह भी मूलन भारतवर्ष के साहित्य का ही अवलम्बन करके विकसित और प्रचारित हुआ है ।

प्रेम के साक्षात्कार में स्त्री और पुरुष-संबन्ध के अनेक स्वरूप हुआ करते हैं । वृष्ण चरित्र में इन सब का उचित और सम्यक् स्थान मिला है । भ्याम ने विविधता युक्त इन सब का विनय वर्णन किया है । भविष्य के रूप में सुभद्रा, शोपरी, माता के रूप में यशोदा और सब प्रकार के प्रेमात्म का साँचा बनाकर उसमें से ढाली गई प्रेमात्म की साकार प्रतिमा राधा तथा गोपिका जब हम देखते हैं तो कहना पड़ता है कि इनकी तुलना किसी ने भी नहीं हो सकती । राधा ने सभी माँ की तरह वृष्ण का भोजन मिलाया, सभी तुरन्त रक्षणी बनकर अपने प्रियतम वृष्ण का मन रिझाने के लिए उत्सुक बनकर सामने आयी है, तो पुनः प्रेयसी बनकर किसी भी व्यवहार में पीछे न रहने हुए सभी माना गाकर आनन्द की दात्री बन गई है, तो सभी नाचकर वृष्ण का लुभाया है और सभी वृष्ण की विरहिणी बनकर चिन्तामग्न बन गयी हैं । माराज यह कि एक राधा में स्त्री-प्रेम के सारे व्यापार

महापि ध्याम ने अपनी आँखों के सामने रम्य थे और उन गारे स्वरूपों के भाव तद्रूप होकर उनकी एक रस और सन्मयता से भर दिवाने वाली—श्रीकृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्त करने वाली राधा का निर्माण किया है। राधा का समूचा जीवन कृष्णमय था इसमें कृष्ण के जो भाव थे वे सब राधा में मिलते हैं। इसलिये इसमें नानात्व देखने के लिए भिन्नता है। प्रेम की उत्तम अवस्था राधा और कृष्ण के बीच का भेद भाव नष्ट होकर अभेद भाव निर्माण होने पर प्राप्त होना ही सम्भव है अग्यया नहीं।

भारतवर्ष में वही भी जाने जाने पर भक्ति की परगाथा जिसमें प्रकट हो गई हो ऐसी भूति मित्रा राधा के और कौनसी हो सकती है? वैसे देव मन्दिर में देवमूर्ति के माथे उगरी विवाहिन पत्नी अर्थात् शक्ति लड़ी रहती है। जैसे गङ्गा-पार्वती, विष्णु-नन्दी, राम-भोता पर श्रीकृष्ण के साथ-गोपानकृष्ण के साथ उनकी शक्ति-भक्ति राधा मानस से यही हम देखने हैं। राधा को हम भक्ति की भूतिमान प्रतिमा कह सकते हैं। वेद की 'योपाज्जारमिव प्रियम्' यह श्रुति प्रसिद्ध है। राधाकृष्ण के मध्य में भक्ति की साधना जब प्रशस्तारमक रूप में सर्वत्र प्रचलित हुई तब राधा-भक्ति शक्ति के रूप में पूजनीय बन गई। नारदमुनि भक्तिसास्त्र के प्रवर्तक हैं। राधा-कृष्ण भक्ति की प्रतिमाएँ हैं। इसमें कृष्ण परमात्मा हैं तथा राधा उनकी शक्ति-भक्ति हैं। राधा का भक्तिसास्त्र के अनुसार यही स्थान है।

राधा में लीलावाद की प्रतिष्ठा बारहवीं सदी तक परिपूर्ण हो जानी है। गीतगोविन्द के अनुसार यह कथन है कि—

राधा माधवयोर्यन्ति यमुनापूते चैतयः ।

मधुररस आधार की प्रमुख सूत्र राधिका-राधा है। लीलावाद और मधुर-रस की प्रधानता ये दो सभ्य वैष्णव साहित्य में प्रधान हैं। चैतन्य के पूर्ववर्ती युग में विद्यावति और चण्डीदास ने राधाकृष्ण पर काव्य लिखकर प्रसिद्धि पाई थी। निम्बार्क-संप्रदाय भी राधा को कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से उपास्य भाव में स्वीकार करता है। राधा नाम की भक्ति दाक्षिणात्य वैष्णवों की देन है और चैतन्य पर उमका सब से अधिक प्रभाव है। जीव गोस्वामी ने राधा को दार्शनिक प्रतिष्ठा का आधार दिया।

राधा-प्रेम में स्वकीया-परकीयातत्त्व—परकीया तत्त्व का प्रचार स्वयं चैतन्य ने किया था। प्रेम के विभिन्न स्तरों और भेदों में इसकी विशेषावस्था परकीया तत्त्व का रूप है—

१. गीत गोविन्द—जयदेव (संपादक—आचार्य विनयमोहन शर्मा), पृ० ८५।

२. चैतन्य चरितामृत—आदि चतुर्थ।

‘परकीया भावे अति रसेर उन्हास ।

ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाहि बास ॥

ब्रज बधु गणेर एद भाव निरवधि ।

तारमये थी राधार भावे अवधि ॥

परकीया भाव में रस का उल्लास आत्यन्तिक रूप से हो जाता है। यह भाव लेकर सिवा ब्रज के अन्यत्र कहीं निवास नहीं हो सकता। ब्रज-बधु-गण में इसी भाव से जाया जा सकता है और उसमें भी राधा-भाव सर्वश्रेष्ठ है। कान्ता-भाव से की गई प्रीति में परकीया प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रेम का परिणति राधा-प्रेम में होनी है। इस प्रेम में सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है। लज्जा-भय-बाधा से मुक्त प्रेम परकीया प्रेम है। अनेक धर्म साधनाओं का और तत्त्वों का प्रभाव सम्मिलित होकर वैष्णव सहाजिया से परकीया तत्त्व को लेकर राधा में परकीया भाव दृढ किया गया है। भगवान् की प्रेम-रूपा स्टाइनी शक्ति का राधिका पूर्णतम आधार है। भक्ति की दृष्टि से भागवत-श्रेष्ठ-भक्तिन राधिका ही हैं। राधा भाव ही महाभाव है। राधा प्रेम ही पूर्ण मधुर रस का रागारमक प्रेम है। यह राधा के सिवा अन्यत्र सम्भव ही नहीं है।

वैष्णव साहित्य में राधाकृष्ण के वर्णन अनेक स्थलों पर किये गये मिलते हैं। मन्दिरों में राधाकृष्ण की युगल मूर्तियाँ भी प्रायः मिलती हैं। कृष्ण की सत्यभामा, रत्नमण्डी ये पत्नियाँ कृष्ण के साथ नहीं दिखाई देती। कृष्ण के साथ राधा ही मन्दिरों में स्थापित की गयी है। इसमें राधा श्रीकृष्ण की तरह एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। ऐसा निराधार विश्वास उत्पन्न हो गया है। राधा ऐतिहासिक पात्र नहीं है किन्तु इसके बारे में एक कथा इस प्रकार मिलती है—ब्रह्म-वर्त-पुराण में राधा कृष्ण की भक्ति का रहस्य इस प्रकार समझाया गया है, कि गोपियों के साथ रासक्रीड़ा करते-करते श्रीकृष्ण के अन्तःकरण से राधा उत्पन्न हुई। वैश्य वृषभानु की कलावती से राधा उत्पन्न हुई ऐसा भी उल्लेख मिलता है। यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय वृषभानु को यह कन्या मिली। ऐसा भी एक उल्लेख है। पद्मपुराण के अनुसार इसी का कन्यावत् पालन वृषभानु ने किया। सब गोपियों में कृष्ण की अत्यन्त प्रिय गोपी राधा ही थी। देवी भागवत और नारद-पुराण में भी राधा का उल्लेख है।

विष्णु की पाँच सृष्टि-निर्माणायक शक्तियों में से राधा एक शक्ति है। राधा भक्ति के विकास के लिए ‘श्री-राधिका-तापनीयोपनिषद्’, ‘श्री राघोपनिषद्’ आदि ग्रन्थ निर्माण हुए। जीला के लिए ही राधा कृष्ण से भिन्न हुई हैं। राधा कृष्ण बनकर बाँसुरी बजाती है तो श्रीकृष्ण राधा बनकर फूनों को सहोपना से

महापि ध्याम ने अपनी आँखों के सामने रमे थे और उन सारे स्वरूपों के साथ तद्रूप होकर उनको एव रम और तन्मयता में कर दिवाने वाली—श्रीकृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति करने वाली राधा का निर्माण किया है। राधा का सम्बन्ध जीवन कृष्णमय था इसमें कृष्ण के जो भाव थे वे सब राधा में मिलते हैं। इसलिये इसमें नानात्व देखने के लिए मिलता है। प्रेम की उच्चतम अवस्था राधा और कृष्ण के बीच का भेद भाव नष्ट होकर अभेद भाव निर्माण होने पर प्राप्त होना ही सम्भव है अन्यथा नहीं।

भारतवर्ष में कहीं भी चले जाने पर भक्ति की परम्परा जिसमें प्रकट हो गई हो ऐसी मूर्ति मिला राधा के और कौनसी हो सकती है? वैसे देव मन्दिर में देवमूर्ति के साथ उनकी विवाहित पत्नी अर्थात् शक्ति लड़ी रहती है। जैसे शङ्कर-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी, राम-सीता पर श्रीकृष्ण के साथ-गोपानकृष्ण के साथ उनकी शक्ति-भक्ति राधा मात्रा में लड़ी हम देखते हैं। राधा को हम भक्ति की मूर्तिमान प्रतिमा कह सकते हैं। वेद की 'योपाजारमिव त्रियम्' यह श्रुति प्रसिद्ध है। राधाकृष्ण के मध्य में भक्ति की माधना जब प्रसन्नकरक रूप में सर्वत्र प्रचलित हुई तब राधा-भक्ति शक्ति के रूप में पूजनीय बन गई। नारदमुनि भक्तिशास्त्र के प्रवर्तक हैं। राधा-कृष्ण भक्ति की प्रतिमा हैं। इसमें कृष्ण परमात्मा हैं तथा राधा उनकी शक्ति-भक्ति हैं। राधा का भक्तिशास्त्र के अनुसार यही स्थान है।

राधा में श्रीनावाद की प्रतिष्ठा बारहवीं लड़ी तब परिपूर्ण हो जाती है। गीतगोविन्द के अनुसार यह बचन है कि—

राधा भागवतोर्जयन्ति धमुनाकूते रह कैतय ।

मधुररस आधार की प्रमुख मूल राधिका-राधा है। श्रीनावाद और मधुररस की प्रधानता से दो सभ्य वैष्णव साहित्य में प्रधान हैं। चैतन्य के पूर्ववर्ती युग में विद्यापति और चंडीदास ने राधाकृष्ण पर काव्य लिखकर प्रसिद्धि पाई थी। निम्बार्क-भक्तदास भी राधा को कृष्ण के साथ अभिन्न रूप में उपास्य भाव में स्वीकार करता है। राधा भाव की भक्ति दासिणास्य वैष्णवों की देन है और चैतन्य पर उसका सब से अधिक प्रभाव है। जीव गोस्वामी ने राधा की दार्शनिक प्रतिष्ठा का आधार दिया।

राधा-प्रेम में स्वकीया-परकीयातत्व—परकीया तत्व का प्रचार स्वयं चैतन्य ने किया था। प्रेम के विभिन्न स्तरों और भेदों में इसकी विशेषावस्था परकीया तत्व का रूप है—

१. गीत गोविन्द—जयदेव (संपादक—आचार्य विनयमोहन शर्मा), पृ० ८५।

२. चैतन्य चरितामृत—आदि धनुषं।

‘परकीया भावे अति रमेर उल्हास ।

व्रज बिना इहार अन्यत्र नाहि वास ॥

व्रज बधु गणेर एइ भाव निरवधि ।

सारमये श्री राधार भावे अवधि ॥

परकीया भाव में रस का उल्लास आत्यन्तिक रूप में हो जाता है। यह भाव लेकर सिवा व्रज के अन्यत्र कहीं निवास नहीं हो सकता। व्रज-बधु-गण में इसी भाव से जाया जा सकता है और उनमें भी राधा-भाव सर्वश्रेष्ठ है। कान्ता-भाव से की गई प्रीति में परकीया प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रेम का परिणति राधा-प्रेम में होती है। इस प्रेम में सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है। लज्जा-भय-बाधा से मुक्त प्रेम परकीया प्रेम है। अनेक धर्म साधनाओं का और तर्कों का प्रभाव सम्मिलित होकर वैष्णव सहजिया में परकीया तत्त्व को लेकर राधा में परकीया भाव दृढ़ किया गया है। भगवान् की प्रेम रूपा स्थादिनी भक्ति का राधिका पूर्णतम आधार है। भक्ति की दृष्टि से भागवत-श्रेष्ठ-भक्ति का राधिका ही है। राधा भाव ही महाभाव है। राधा प्रेम ही पूर्ण मधुर रस का रागात्मक प्रेम है। यह राधा के सिवा अन्यत्र सम्भव ही नहीं है।

वैष्णव साहित्य में राधाकृष्ण के बर्णन अनेक स्थलों पर किये गये मिलते हैं। मन्दिरो में राधाकृष्ण की युगल मूर्तियाँ भी प्रायः मिलती हैं। कृष्ण की सत्यभामा, हस्तिना की पत्नियाँ कृष्ण के साथ नहीं दिखाई देती। कृष्ण के साथ राधा ही मन्दिरो में स्थापित की गयी है। इसमें राधा श्रीकृष्ण की तरह एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है ऐसा निराधार विश्वास उत्पन्न हो गया है। राधा ऐतिहासिक पात्र नहीं है किन्तु इसके बारे में एक कथा इस प्रकार मिलती है—ब्रह्म-वैवर्त-पुराण में राधा कृष्ण की भक्ति का रहस्य इस प्रकार समझाया गया है, कि गोपियों के माथे रासखीड़ा करते-करते श्रीकृष्ण के अन्त करण में राधा उत्पन्न हुई। वंद्य वृषभानु की बलावती से राधा उत्पन्न हुई ऐसा भी उल्लेख मिलता है। यज्ञ के लिए नूति जोतते समय वृषभानु की यह कन्या मिली ऐसा भी एक उल्लेख है। पद्मपुराण के अनुसार इसी का कन्यावत् पामन वृषभानु ने किया। सब गोपियों में कृष्ण की अत्यंत प्रिय गोपी राधा ही थी। देवी भागवत और नारद-पुराण में भी राधा का उल्लेख है।

विष्णु की पाँच दृष्टि-निर्माणायक शक्तियों में से राधा एक शक्ति है। राधा भक्ति के विकास के लिए ‘श्री-राधिका-वापनीयोपनिषद्’, ‘श्री राधोपनिषद्’ आदि ग्रन्थ निर्माण हुए। सीता के लिए ही राधा कृष्ण से भिन्न हुई हैं। राधा कृष्ण बनकर बाँधुरी बजाती है तो श्रीकृष्ण राधा बनकर फूनों की महापता से

शुद्धारपेठा करने हैं। ऐसा उल्लेख इन उपनिषदों में आया है। इन सब बातों का गहरा दर्श है कि श्रीकृष्ण की आस्थादिनी भक्ति राधा है, जो गद्यर्था कह्यानी है। ये श्रीकृष्ण की सर्वोच्चरी सगुण मनोवृत्ति है। राधा की श्रोत्रधार श्रीकृष्ण पूजन कार्य है। त्रयदेव विद्यापति, चंडीदास और मरनी मरुता ने राधा का गुणगान किया है। त्रयदेव की राधा शिवागिनी, योगनपूरा प्रेमावृत्त है तो 'मंगल योवन सुंदरि मीनी रंज' कहने वाले विद्यापति ने राधा की मंगल और योवन की दृष्टी पर कदम रखने वाली किशोरी के रूप में वर्णित किया है। विद्यापति ने युवा राधा का वर्णन किया है। यह राधा दिव्यलज्जित है। चंडीदास की राधा प्रभु की प्रेमाभोगिनी है। विद्यापति की राधा पवन, मधुर और नव-योवना है, चंडीदास की प्रेम-मन्त्रिणी, व्याकुल, मोहाधार में डूबेवाली है। गूर की राधा स्वर्गीया है—वन्देस्वरी है। भक्ति का अनेक प्रकार का रूप इन मराठी और हिन्दी के बंधुत्व कवियों ने समझना में सफल हुए हैं। एक दृष्टि का साहित्य सर्वत्र किया है।

मरनाही के प्रीतिपत्र परम्परा का प्रेम-साधना की धारा भारतवर्ष में बहुत पुराने युग में बसी आ रही है। अष्टमशतक परमानन्द स्वरूप है और यही परममन्त्र भी। इसकी दो धाराएँ हैं एक निव और दूसरी भक्ति। पुरुष मित्रत्व का प्रतीक और नारी भक्ति स्वरूप का प्रतीक है। यही मरुत भावना बंधुत्व धर्म में प्रविष्ट हो गई। भूतल पर योग-साधना में आध्यात्मिक और पर बाद में उमा प्रेम साधना में भवना स्थापना कर लिया। राधाकृष्ण के मिलन-जनित-भाव-रस की प्रेम के गिवा और कुछ नहीं कह सकते। यह युगल स्वरूप ही परममन्त्र है और इसी में महाभाव की दशा सम्भाव्य है अरुण नहीं। नर-नारी का आत्मनिष्ठ प्रेम धारण मूल दंडिक आचार्य भी जाने अनजाने उनी एक महान् रस की धारा का उद्भव है जो प्रेम रस-धारा कह्यानी है। बंधुत्व महत्त्वों के अनुसार यह मोला स्वरूप-सीता और श्रीराम सीता के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। प्राकृत जगत् में एक पुरुष का पुरुष वास्तव रूप है और इस रूप का आश्रय कर जो रूप भीतर रहता है वह कृष्णस्वरूप है और यही पर वह आश्रय करना है। इसी प्रकार से प्रत्येक नारी में बाहरी रूप के अंदर अवस्थान करने वाला रूप राधास्वरूप है। यह भीतरी स्वरूप ही महाभाव की ग्रहण कर सक्ता है जिसमें एक 'आम्बाद' और दूसरा 'आम्बादर' बन जाता है।

मौदय और माधुर्य की प्रतिमा-मूर्तिमयी प्रेम स्त्रियी नारी के भीतर से ही राधानत्व का आम्बादन हो सकता है। भारतीय साहित्यकारों ने नारी-मौदय और नारी-प्रेम माधुर्य के जलनवतले एक अस्वरूप मानवी प्रतिमा निर्माण की जो राधा

बनकर भारतीय मानसपटन पर अविच्छिन्न रूप में अङ्कित हो गई है। धमार और होली के पद सूरदासादि अष्टछाप के कवियों ने गाये हैं। इसमें बिट्ठ का करण स्वर गूँज उठा है। राधा मानवीय प्रेम की भूति के साध-साध ही अकृत्रिम प्रेम की मानवीय खड़ब स्नेह की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई माकार प्रतिमा है। श्रीकृष्ण-राधा की लीलाओं का आधार भागवत ही है, तथा वैष्णव कवियों का वर्ण और काव्य विषय राधाकृष्ण-प्रेम ही है। कान्तासक्ति और मधुरा-भक्ति को प्रकट करने वाले आनन्दारों की रमनाथ की अन्दाल और मेडतली मीरा इनके अन्यतम उदाहरण हैं। इन दोनों की साधना राधा की भाँति की गई प्रेम-माधना ही है। कृष्ण कान्तशिरोमणि है, तो राधा कान्ता-शिरोमणि। भक्ति ने ही स्वयम् राधा बनकर उसकी माधुरी सबको चलाई है। राज की मानमाओं ने गोपिकाओं के रूप में सर्वव्यापिनी मानवी प्रीति को भक्ति के उदासीकरण से श्री राधा को उसका प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया है। इस सर्व-व्यापिनी-नानी ने नट-नागर रम पुष्पोत्तम और सौन्दर्य मागर कन्हैया को अपना लिया है।

स्त्री और पुरुष में परस्पर सहज सुखम प्राकृतिक आकर्षण रहता है। इसी आकर्षण को लेकर मधुरा भक्ति और कान्तासक्ति के माध्यम से परिणत करते हुए, भगवान् में अपने आपको सम्पूर्णतया लीन कर देने का एवम् प्रारम्भ से अन्त तक समस्त लौकिक मानवी भावनाओं का अनौकिक भगवान् के प्रति विन्यास (समर्पण) राधा-भाव है। इस महामाव की स्त्री रूप में मगुण साकार प्रतिमा राधा के रूप में सामने आई है। इससे बढकर क्या राधा की अन्य परिभाषा बन सकती है ?

मराठी के प्रसिद्ध कवि श्री राम गणेश गडकरी जीवात्मा राधिका की परमात्मा-कृष्ण के प्रति बड़े ही अद्भुत ढङ्ग से प्रीति एवम् भक्ति की सीमा देखा पर राधा की स्थापना करते हैं। सच है प्रीति की परमोच्च अवस्था भक्त और भगवान् की एकता में ही विद्यमान है।

भी अगदी भोळी राधा ॥ तू माधवजी । नव साधा ॥

भोहिनी करी सुख बाधा ॥

तुज दरमी विनकुभी भुरली । कन्हैया । बजाव-बजाव भुरली ॥^१

मैं तो भोली-भाली राधा हूँ। पर तू सीदा-सादा माधव नहीं है। तेरी भोहिनी सब सुखों के लिये बाधा बन गई है। तुझ से यह दासी विनम्र कर धर गई है, अब तो अपनी भुरली बजाओ। सर्वत्र चाँदनी छिटकती हुई है और सारे प्रस्तर भी फूले-फूले जल पड़ते हैं। सारा विश्व आनन्द से भूल रहा है। ऐसा

जान पड़ता है कि उममें तुम्हारी स्फूर्ति प्रविष्ट हो गई है। अणु-अणुओं में और शरीर के बल-बल में स्वच्छन्दता व्याप्त हो गई है और भिन्नता अपना शत्रुत्व भूलकर अभिन्न हो गई है। हे नन्दमान ! अब अपनी कृपा भर दे दो। केवल प्रेम की दुनियाँ शेष बची है, बुद्धि का धर्म छूट गया है। शरीर आशामय हो गया है, जल में जलधि का छोर हूँ गया है। देखते-देखते सारी दृष्टि ही तुम हो गई है। मुझे क्या लग रहा है, उसे कह नहीं सकती। केवल मानस में आनन्द छा गया है। वृद्ध के शीर्ष पर उसकी जड़े चढ़ गई हैं। धूम्र में पराधों के झण भर गये हैं। मूलोंकि बिना सुगन्ध आने लगा है। हवाके बिना सौम और प्रस्वास चल रहे हैं। बिना मृदुके ही सब कूट छूट गया है। बन्दूया एक बार मेरे साथ बोलें तो मैं अपने जीवन की बाजी लगा दूँगी। अन्यथा तुम्हें राधा को खो देना पड़ेगा। मेरे अस्तित्व को मन्हालकर यह विश्व-भोग पुमादयें। मेरे प्रेम से मुझे पकड़कर उसे शरीर से अलग कर लीजिये और देखिये तुम्हारी राधा तुम्हारे पीछे दौड़ी आ रही है। मैं इसे शरीर की लहर मानूँ या आनन्दारम्भा की हलचल समझूँ अथवा दम जीवारमा की चेतनावत्मा जानूँ। क्या कहीं कुछ समझ में नहीं आता ? मैं सब के सब मुझ में साकार होकर तुम से मिलने आये हैं। शृङ्गार रस में मुसज्जित हो यह राधा तुम्हें मनाने आ गई है। कई जन्म-जन्मान्तरों की पहिचान आज सन्न हो गई है और कृष्ण में राधा रम गई है—समा गई है। अब बसि अधरों पर तिरछे होकर, बाँकपन के कटाक्ष सहित मुरली बजाकर मेरी ओर देखिये। मैं इसी तरह तुम्हारा ध्यान करना चाहती हूँ। इसी मेन को हे वनमाली ! सदा खेनते रहो। अब ऐसी भावना बन गई है कि शीत और उष्ण शुभ्र और कृष्ण का कोई ज्ञान ही नहीं बचा है। अब तो राधा और कृष्ण एक रूप हो गये हैं ऐसी जयनाद यह मुरली ही घोषित करने लगी है। सर्वत्र सब कूट घात हो गया है विरस में शान्ति है, आत्मा में शान्ति है, कृष्ण और राधा भी शान्त हैं। मानो मुरली में ही घातना समा गई है। शीत और उष्ण तथा ताप और पीछा को सहन कर जिस भावना को अपनाकर यह मुरली अपने स्वन से मूँज रही है उस में मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि राधा-कृष्ण प्रेम की असर कहानी समार सदा गाता रहेगा। थो गढ़करी का यह विवेचन राधा के भाव को मुष्पष्ट कर देना है।

चतुर्थ अध्याय

मराठी के वैष्णव साहित्य की विविध शाखाएँ : सामान्य परिचय

वैष्णव मराठी साहित्य के आदि कवि के रूप में मुकुन्दराज को उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'विवेक सिंधु' के कृतिकार के रूप में पहचानने हैं। हमें यहाँ पर मराठी साहित्य का आलोचन नहीं करना है, किन्तु हमने मराठी के जिन पाँच वैष्णव कवियों की अध्ययनायें किया है उनका विवेचन करना हमारा अभीष्ट होने से यहाँ पर वही विवेचन किया जाता है।

श्री ज्ञानेश्वर

श्री ज्ञानदेव के पूर्वजों की जानकारी हमें उनके प्रपितामह के प्रपितामह से उपलब्ध होती है। इनके प्रपितामह के प्रपितामह का नाम हरिपत या और वे सन् ११३८ के आसपास जीवित थे। उनके पोते श्री श्यवकपत सन् १२०७ के लगभग देवगिरी के यादव राजाओं के यहाँ भौकरी करते थे। जयपाल यादव राजा ने सन् १२०७ में एक आज्ञा पत्र इनको दिया था जो आज भी उपलब्ध है। वे पैठण के पास गोदावरी तीर पर बसे हुए अभी भी रहते थे। श्यवकपत के दो सड़के थे, हरिपत और गोविन्द पत। हरिपत राजा मिषल की ओर से लड़ने-लड़ते मारे गये। ज्येष्ठ पुत्र गोविन्द पत मृत ज्ञानेश्वर के प्रपितामह थे। उनकी पत्नी का नाम निराई था जो पैठण के कृष्णाजी पत देवबुळे की भगिनी थी। गोविन्द पत और निराई ने गाहिनीनाथ से उपदेश लिया था। वे मधुबंदी बरमपोत्री बाजमनेयी गाछा के थे। गाहिनीनाथ के ब्रूपापात्र और भगवद् भक्त होने से श्रीराम की साकार मूर्ति के रूप में इनको पुत्र लाभ हुआ। इस पुत्रका नाम विठ्ठलपत रखा गया। विठ्ठलपत सत ज्ञानेश्वर के पिता थे और वे बचपन में वेदपठन, नाव्य, स्थाकरण, शास्त्र आदि पढ़कर तीर्थ यात्रा करने निकले। भगवान् श्रीकृष्ण के अवतार से सबंधित सभी स्मृतियों की उन्होंने यात्रा की। इस प्रकार तीर्थाटन करते हुए वे आळंदी वापस सौट आये। आळंदी के सिद्धेश्वर पत कुलकर्णी ने इनके ज्ञानमय और तेज पुत्र दारौर को देखा और स्वभावतः इनके प्रति आदर की भावना जागृत हो गई। वे उन्हें अपने घर लीवा ले गए। उनसे पूछताछ करने पर विठ्ठलपत ने उनको अपनी पूरी जानकारी दे दी। विठ्ठलपतके स्वभाव और गुणों पर शीघ्र ही सिद्धेश्वर कुलकर्णीने

	प्रथम मत	द्वितीय मत
निवृत्तिनाथ जन्म	११६५	११६०
ज्ञानदेव "	११६७	११६३
सोपानदेव "	११६६	११६६
मुक्ताबाई "	१२०१	११६६

दूसरे मत का आधार :-

शालिवाहन शके अकरासे नव्वदः निवृत्ति आनंद प्रकटले ।

ब्रम्हणवचे शकी ज्ञानदेव प्रकटले । सोपानदेविले । शाहाण्णवात ।

नव्याण्णव साली मुक्ताबाई देखिली । जनी झुले केती मात स्थानीं ॥

प्रथम मत के अनुसार चारों भाई-बहनो में दो-दो साल का अन्तर पड़ जाता दूसरे मत के अनुसार तीन-तीन साल का । जनाबाई के अमङ्ग का एक और भिन्न पाठ मिलता है जो इस प्रकार है—

शके अकरासे पचाण्णव संसरो निवृत्ति उवरो प्रकटले ।

सत्याण्णव साली ज्ञानदेव जाले । नव्याण्णवी देखले सोपान देवा ।

चाराशले एकी मुक्ताबाई जन्मली । जनी झुले केती मात स्थानीं ॥

यह भिन्न पाठ देखकर ऐसा लगता है कि जनाबाई का मूल अमङ्ग ही प्रसिद्ध होगा । जो कुछ भी हो डा० शं. गो. तुळपुळे का मत ब्राह्म और सर्वमान्य है ।^१

सन्यासी की सत्ता होने से समाज में उन्हें कोई स्थान प्राप्त नहीं था । सन्यासी के पुत्रों को यज्ञोपवीत संस्कार का भी अधिकार नहीं है । अतः उनसे कहा गया कि पैठण जाकर वहाँ के पण्डितों से आज्ञापत्र और प्रायश्चित्त ले लो । वहाँ जाते ही ज्ञानेश्वर ने देखा कि एक भैसे को उसका स्वामी पीट रहा था । इस कष्टग्रास्तक हृदय को देखकर ज्ञानेश्वर के अन्तःकरण में करुणा उत्पन्न हुई । ज्ञानेश्वर सब की आत्मा को समान मानते थे । उन्हें विद्वानों के निमित्त से पैठण के ब्राह्मणों ने ज्ञानेश्वर से पूछा, 'क्या यह भैंसा वेद पढ़ सकता है ?' इस पर ज्ञानेश्वर ने उस भैंसे से वेद पाठ करवाया । इस करामात से हेमाद्रि पण्डित और बोपदेव आदि ने उन्हें पाक १२०६ में शुद्धिपत्र प्रदान किया । फिर ये चारों भाई नेवासे नामक स्थान पर पधारे ।

ज्ञानेश्वर की कृतियाँ—

नेवासे में ही ज्ञानेश्वर ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'ज्ञानेश्वरी' प्रस्तुत की ।

१. जनाबाई की अमङ्ग—सकल संत गाथा, पृ० ५५६ ।

२. पाँच संत कवि—डा० शं. गो. तुळपुळे—पृ० ५ ।

इसका नाम उन्होंने 'भावार्थ दोषिका' रखा। यह टीका गीता पर आधारित है। इसकी शैली, उपमाएँ तथा कल्पना द्वारा प्रकट किये गये शब्दचित्र आदि सब कुछ अत्यन्त मनोरम और सुन्दर हैं। पाठक के मन में कवि के विचार प्रत्यक्ष साकार हो उठते हैं। उपमाओं की भरमार वे नहीं करते। स्वाभाविक रूप से अर्थ प्रतीति हो जाय यही उनका प्रयत्न है। जहाँ अर्थ प्रतीति नहीं होती वही पर वे एक से अधिक उपमाओं द्वारा अपना आशय प्रकट करते हैं। उनका निवेदन है कि 'मैंने यह भारस्वत का पैठ बोया है इसके भयुर फल आप चख सकते हैं।' 'ब्रह्म-विद्या की वर्षा करने के लिये वे भराठी और सस्कृत को एक ही सिंहासन पर प्रनिष्ठित करते हैं।'

'भाभा भराठाधि बोल कौतुके।

परि अनृता से हो रंजेति जिने।

ऐमो असरोधि रसोके मेळवीन।'

जेथ संपूर्ण पर उमारे। तेथ मनवि पावे बाहिरे।

बोलु भुजाहि आदा भरे। आसिपावपा ॥

संसे या शब्दांचे व्यापक पण। देखिजे असाधारण।

पाठिपा भावजा पावति पुण। चिन्तामणि वे ॥^१

मेरी यह भराठी वाली अमृत की मिठास में बढकर है ऐमा सिद्ध कर सकती है ऐसी में होड बदता है। इसमें शब्दों की व्यापकता असाधारण कौटि की है। इसके पढ़ने वाले भावजों को इसमें गुण ही गुण दिखाई देंगे। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनके हाथ में चिन्तामणि ही पड गयी हो।

ज्ञानेश्वर की यह कृति ज्ञानेश्वरी के साथ वागीश्वरी भी है। ज्ञान के सुवर्ण के द्वारा बुद्धि के नग में काव्य का जडा हुआ हीरा ही चमक रहा हो ऐसा उसका महत्व है। इसमें शृङ्गार के मस्तक पर शान्ति रसने अपने चरण रत्न दिये हैं ऐसा जान पडता है। वे प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि मैं इस प्रकार से अपने बोल बोलूंगा जिससे अरूप को रूप प्राप्त हो जावेगा और अतीन्द्रिय ज्ञान भी इन्द्रियो से उपलब्ध कर दूंगा। देखिये—

मी बोलेन। बोली अरूपवि बावीन।

अतिनिष्ठ पर भोगवीन। इन्द्रियाकरवी।^२

१. ज्ञानेश्वरी ६-१४, १६।

२. ज्ञानेश्वरी ६-२१।

३. ज्ञानेश्वरी ६-२६।

मराठी भाषा की अमृत से भी अधिक मिठाई थी ज्ञानेश्वर ने प्रदान कर दी है। गीता के अठारह अध्याय हैं और ज्ञानेश्वरी की ६००० ओदियाँ हैं। आज उसकी ८८६६ ओदियाँ उपलब्ध हैं। ज्ञानेश्वर ने अपनी पंद्रह वर्ष की आयु में दस महत्वपूर्ण ग्रन्थ का निर्माण किया। महाराष्ट्रीय विद्वानों का यह अत्यन्त प्रिय ग्रन्थ रहा है। इसमें भी नवौं अध्याय सबको अधिक अच्छा लगता है। उनकी यह विशेषता है कि वे अपने सामने बैठे हुए श्रोताओं को बड़ा और घेष्ट मानकर उन्हें बंसा सम्बोधित करते हुए अपनी सधुता और शुद्धता को स्वीकार कर अत्यन्त विनम्रता से और प्रेम से अपने वक्तव्य को उनके अन्तःकरण-पटल पर अङ्कित करते चलते हैं। समता, सधुता और विश्वात्मकतेका की भावना से सराबोर होकर वे विश्वात्मक देवताके प्रति विनम्रता और श्रद्धा से प्रार्थना करते हुए यह 'पसायदान' (प्रसाददान) माँगते हैं—

आतां विश्वात्मके देवें । येले वाग्यजे सोयावें ।

सोपोनि मन धावे पसायदान हे ॥

× × ×

किंहुना सर्वतुली । पूर्ण होऊनि तिहीं लोकीं ।

मजि जो आवि पुरखीं । अलक्षित ॥२

इस वाग्यज्ञ से कुछ होकर विश्वात्मक भगवान् मुझे इतना प्रसाद-दान दीजिये। इस कृपा से सब अपनी दुष्टता छोड़ दें और वे सत्कर्म में रति रखने लग जायें। परस्पर प्राणिमात्र मीठाई भावना को अपनावे। पापी लोग अपने पापों से मुक्त होकर पवित्र बन जायें। विद्वदों से स्वधर्म का सूर्य प्रकाशित होने लगे जिससे प्रत्येक प्राणिमात्र की बाँझाएँ सूख हो जायेंगी। इस भूतल पर घनवरत रूप में ईश्वर कृपा की वृष्टि हो तथा सब में आस्तिकता और आस्था का प्रादुर्भाव हो जाय। जो आदि पुरुष नारायण का अलक्ष भजन करेंगे वे कल्पवृक्षों की तरह ही बन जायेंगे। चेतना-बिन्तामणि के गीत में बस्येंगे। जो लोग सबके हिन्दू हैं, तथा मज्जन हैं और अपने व्यवहार में निम्नलक्ष चन्द्रमा की तरह और सापटीन मार्तण्ड की तरह लाभ पहुँचाने वाले हैं, वे सब ईश्वर कृपा के पात्र हैं। अर्थात् ममार के सब लोग ऐसे बन जाय यही बात भगवान् से ज्ञानेश्वर माँगते हैं। ज्ञानेश्वरी की कुछ प्रतियों में निम्नलिखित ओवी मिलती है—

२. ज्ञानेश्वरी १८-१७६३।

१. ज्ञानेश्वरी १८-१७६४, १७६६।

३. ज्ञानेश्वरी १८-१८१०।

‘शके बारादेतबारोत्तरे । सं टीकाकेसी ज्ञानेश्वरे ।

सच्चिदानन्द बाबा आदरे । सेलखू जाहला ।’

इससे पता चलता है कि ज्ञानेश्वर-ज्ञानेश्वरी कहते थे और सच्चिदानन्द बाबा सेवक के रूप में उसे लिखते थे । शक १२१२ में यह ग्रन्थ लिखा गया । इस ओकी के रचयिता ज्ञानेश्वर नहीं है वरन् सच्चिदानन्द बाबा हैं । नाथपण्डियों की इन भाइयों ने दीक्षा क्यों ली ? ज्ञानेश्वरी लिखने का क्या प्रयोजन है ? आदि प्रश्न हमारे सम्मुख महत्व के हैं । श्रौपाद स्वामी का जब इन पर आग्रह था तो फिर नाथपण की ओर ये क्यों मुड़े ? यहाँ पर संक्षेप में इसी का अब विवेचन किया जावेगा ।

ज्ञानेश्वरी लिखने का प्रयोजन—

विद्वत्कल्पत के सन्यासाश्रम से पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर उन्हें शत्रुर्षर्ष में कोई स्थान न मिलने से तथा सन्यासियों के इन पुत्रों की समाज में विशेष आदर न दिये जाने से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कि ये नाथ पंथ की ओर झुके हों । इसके अतिरिक्त इनकी दो पूर्वं पीढ़ियों में नाथ मप्रदाय के पुत्रों से अच्छा सम्पर्क था, यह भी इसका एक कारण हो सकता है । सबसे बड़े भाई निवृत्तिनाथ ने गहिनीनाथ से गुरुमंत्र लिया । निवृत्तिनाथ ने वह अन्य भाइयों को प्राप्त हो गया । किन्तु इनके उपदेश लेने के पहले से ही ज्ञानेश्वर को मोक्ष, ज्ञान तथा वैराग्य की जानकारी प्राप्त थी । ज्ञानेश्वरी में नाथ पंथ के धर्मावर्त दर्शन का तथा शांकर मंत्र के सिद्धान्तों का समन्वय दिखाई देता है । ज्ञानेश्वर का यह कार्य महान् माना जावेगा ।

वैदमार्गी शंकराचार्य को मोक्ष या आध्यात्मिक ज्ञान का दरवाजा समाज के चारों तरफ़ों के लिये तथा स्त्री शूद्रादि को मुक्त करना स्वीकार न था । ज्ञानेश्वर-ने व्यवहार में भर्मादा का पालन उचित है, ऐसा कहकर अष्टारम के क्षेत्र में स्त्री शूद्रादि के लिए समानता का द्वार मुक्त कर दिया । मोक्ष की प्राप्ति के लिये इस भर्मादावाद की पाबंदी की वे नहीं मानते थे । रामानुज के पाचराय-सिद्धांत की ओर भी उनकी दृष्टि गयी है । सम्पूर्ण और निर्बुद्ध मार्गों में से ज्ञानेश्वर को निर्बुद्ध मार्ग पसन्द था । श्री ज्ञानेश्वर ने अवतार सत्ता के भी भावों का आश्रय लिया है । स्वयम् ज्ञानेश्वर का कथन है कि—

तैसा व्यासाचा चापोषा येतु । भाष्य कारातें वाट पुततु ॥^१

कुछ विद्वान् ने भाष्यकार शंकराचार्य होने ऐसा मानते हैं, तो कुछ रामानुजाचार्य । सूक्ष्म रूप से देखने पर उपनिषद्, गीता, गौडपादकारिका, योगवासिष्ठ,

(३) राजपाचि काता काय भीक मागे ।

काय समर्पाचो काता कोराय मागे ॥^१

इस तरह शब्द साम्य, विचार साम्य और उपमास्वरूपों की शैली तथा कृष्ण भक्ति दोनों में पूर्ण रूप में एक सी हो अभिव्यक्ति है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि अभङ्गवर्ती ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वरीकार ज्ञानेश्वर एक ही व्यक्ति हैं।^२

ज्ञानेश्वरहून अभङ्गों में बाप रघुपा देशीवरू विठ्ठला' की छाप मिलती है। कीर्तन-भक्ति, हरिहर-ऐक्य, सत्तो की गौरव प्रदान करना, विठ्ठल और कृष्ण का अभेदत्व आदि कई बातें ऐसी हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि दोनों कृतियाँ एक ही कृतिकार की हैं। ज्ञानेश्वर हून कुल अभङ्गों की छानबीन कर उनका संपादन बहुत आवश्यक है। इस विषय में प्रा. गजेन्द्रगडकर जी का प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय है।^३

ज्ञानेश्वर के भाई बहन -

ज्ञानदेव के बड़े भाई और गुरु निवृत्तिनाथ के द्वारा लिखी गयी निवृत्तेश्वरी, उत्तरटीका आदि ग्रन्थ बतनाये जाते हैं। निवृत्तेश्वरी उनकी हो है इसका निर्णय अभी नहीं हो पाया है। तीन चार सौ अभङ्ग अवश्य उनके मिलते हैं जिनसे उनकी काव्यशक्ति का पता चल जाता है। ज्ञानदेव के लिए वे चिन्तमूर्त्य हैं। इनका भी 'हरिपाठ' उल्लेखनीय और उत्तम ग्रन्थ है। निवृत्तिनाथ के द्वारा रचे गये अभङ्गों की पक्तियाँ सुन्दर और बोधगम्य सौसीपूर्ण हैं यथा—

माहीं आम्हा काळ, नाही आम्हा वेळ

अक्षय्य सौम्यळ हरि दिते ॥

ध्यानेवीण मन विधाति विला स्थान

सूर्यबिल गगन शून्य दिते ॥^४

स्मरण रहे कि निवृत्तिनाथ के अभङ्ग ज्ञानमय हैं, वे ज्ञानेश्वर की तरह काव्यमय नहीं हैं। सोपानदेव के द्वारा रचित पद्याम अभङ्ग मिलते हैं। वैसे इनके रचे गये 'सोपानदेवी', पचीकरण, प्राकृतगीता आदि ग्रन्थ बतलाये जाते हैं। सोपानदेव हून यह अमम अन्त करण में करुणा की ऊर्मियाँ पैदा कर देना है—

१. अभङ्ग २५२ सकल सत गाथा और ज्ञानेश्वरी अ १२-८३ ।

२. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास खं. १, पृ० ५६८, ६०१ ।

३. ज्ञानेश्वरदर्शन भाग २ साहित्य खण्ड, पृ० ३०६ ते ३१५ ।

४. महाराष्ट्र सारस्वत पुरवणी—डा० शं. गो. तुळपुळे, पृ० ८६६ ।

‘चतारे बँसएव हो जाऊँ पंडरीसी । प्रेमाभृत भूए मागो
त्या विट्ठलासी ॥’^१

मुक्ताबाई काश्य और अध्यात्म इन दोनों विषयों की दृष्टि से ज्ञानेश्वर के स्तर पर आ जाती है । इनके अभङ्गों में मिटान बड़ी मरसतासे भरी हुई मिलती है । उसमें स्वाभाविक रूप से पार्श्व जा सकनेवाली क्रियों की बेमेल हृदयवृत्ति का प्रकाशन मुकुमार वङ्ग में हुआ है । इनके अभङ्गों में ताटी के अभग विशेष रूप से दृष्ट्य हैं । प्रमग इन प्रकार का था । किसी निन्दक ने इन मयामिणों के पुत्रों को देखकर कहा कि ये भाई-बहन बड़े अपराधुनी हैं । तब ज्ञानेश्वर मिश्र मन से अपनी भोंपड़ी का दरवाजा बंद कर बैठे । तब कमरे की ताटी अर्थात् दरवाजा खोलने के लिए मुक्ताबाई ने प्रार्थना की तभी इन अभगों की सृष्टि हुई ।

भगवरी दया करा ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा ।

सत जेणे ग्हावे । जग जोसणे सोसावे ॥

× × ×

सट्टियाळ मुक्ताबाई । भोज मुद्दल ठायी-ठापी ।

तुम्ही तरोन विश्व तारा ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा ॥^२

‘हे बंधू ज्ञानेश्वर !’ मुझ पर दया कीजिए और धीरे-धीरे द्वार खोल दीजिए । मन बनने वाले को इस दुनियाँ में रहने वाले लोगों की टीका टिप्पणियाँ सहनी ही चाहिए । बहपन तभी प्राप्त होना है जब अहंकार, गर्व, तथा अभिमान चला जाता है । जहाँ बड़े लोग रहते हैं वहीं भूराज्य एवम् बहणा का निवास रहता है । जब ब्रह्म सर्वत्र रहता है तब कीच भी किस पर किया जाय ? इसलिए समदृष्टिपुक्त होकर मुझे दरवाजा खोल दीजिए । पवित्र मंदबाला योगी लोगों के द्वारा दिये गये अपराधों को मरता है । यदि विश्व अग्निवन बन जाय तो प्राणिमयों को मत्त-भुसों की ओर ही ताकना पड़ता है । विश्व तो परब्रह्म का एक सूत्र है, जिसे वे जमा चाहें खींचने रहते हैं । आपकी बहन मुक्ताबाई आपकी लाइसी है अन मैं और आपसे क्या कहूँ । भोज और उसका पूर्ण विकास कहाँ और किस ठौर नही है ? आप खुद सर जाइये और दूसरों को भी तार दीजिए । कृपा करके दरवाजा खोलिए !’

चौदह पदह वर्षों की अवस्था वाली इस लड़की में इतनी उच्च शक्ति का

१. सकल संत गण्य सोपानदेव लगन ७६६३, पृ० ५२८ ।

२. महाराष्ट्र सारस्वत : वि. स. भावे और डा० श. बो. तुलपुळे, पृ० १५६ ।

वैराग्य देवकर बड़ा आश्चर्य होता है। मुक्ताबाई को वाक्य और अध्यात्म इन दोनों बातों में ज्ञानेश्वर के स्तर पर रखा जा सकता है। हिन्दी उन्मत्तवाकियों की तरह चमत्कृतपूर्ण शैली में मुक्ताबाई वर्णन करने में पटु है। इसकी एक बातगी देखिये—

भूमी उमाली आकाशी । तिनै गिठिले सूर्यासी ॥

घोर भयलाव भाला । बाने पुत्र प्रसवला ।

माभी बियाजी धार भाली । देखोनि मुक्ताई हासली ॥^१

चौंटी आकाश में उठी और उनमें सूर्य को निगला। अर्थात् सन्त जीवार्त्ता अनन्त परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। अज्ञान को नष्ट कर ज्ञान सूर्य का प्रकाश उसे उपलब्ध हो जाता है। यद्य किसे आश्चर्य की बात है कि वध्या को पुत्र पैदा हुआ और मन्त्री में चीन पैदा हुई। इसे देखकर मुन्नाई हँसने लगी।

इसी शैली में एक ओबी भी देखिए कितनी जानमय और वाक्यमय है।

‘पहिली माभी ओबी । परतुनि पाहिले ।

दृष्टि ने देखिले । निजरपी ॥’^२

अपने आरम्भस्वरूप को मैंने देख लिया और जब मैं उसका अनुभव लेकर पुनः वापस आई तो वही दृश्य देखा।

पने की वाग तो यह है कि इस तरह की ओबियाँ समान अधिकार और समान आयु की जनाबाई और मुन्नाबाई ने एक साथ बैठकर गाई हैं।

तीर्थ यात्रा और समाधि—

ज्ञानेश्वर ने अपने समकालीन नामदेव आदि अन्य सन्तों को साथ लेकर भारनवर्ष के तीर्थों की यात्राएँ भी की थीं। पत्रपुर में कार्तिक शक १२१८ में एकान्त सुखलाभ प्राप्त करने के लिए समाधि लेने का उन्होंने निश्चय किया। कार्तिक बड़ी त्रयोदशी के दिन इन्द्रायणी के तौर पर शीतल को उन्होंने समाधि ले ली। इसके बाद ही शक १२१८ में मार्गशीर्ष बड़ी त्रयोदशी को सोपानदेव ने भासवड में समाधि ले ली। दो भाइयों के विरह के बाद अपनी अग्निभूमि देखने के लिये निवृत्ति और मुक्ताबाई आपे गँव गए। वहाँ बचपन की मारी स्मृतियाँ सजग हों आईं। इसी से विशेषतः मुक्ताबाई अधिक सिद्ध और उद्दिग्ध-मना होकर शक १२१६ के वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन एदलाबाद के पास के माणगाँव में समाधिस्य हो गई। इस प्रकार एक के बाद एक अपने भाई बहन के चल बसने में निवृत्तिदाय

१. महाराष्ट्र सारस्वत पुरवणी, पृ० ६००—६१० ॥ गो. तुळपुळे ।

२. „ „ पृ० ६०० „

को बड़ा दुःख हुआ। उन्हें नारायण के द्वारा उनके साथ यह किया गया व्यवहार विपरीत लगा और उन्होंने कहा^१—

ज्येष्ठाच्या आधी कनिष्ठाने जाले।

केले नारायणे उकराटे ॥

उपराटे फार वाटे भाळे मर्तो।

बळबलीचे पाणि व्याख्या गेलें ॥

‘ज्येष्ठ के पहले कनिष्ठ बन बने। नारायण ने यह क्या विपरीत क्रम चलाया। मेरे मन में इसका बड़ा शोक है। जोनती का पानी मंगरे पर कभी नहीं चढ़ता पर इन प्रसंग में उलटता हो गया अर्थात् मंगरे का पानी शोरी पर चला गया।’

इसी उद्धिष्ट मनस्थिति में शक १२५६ की ज्येष्ठ वरी द्वादशी को अपनी देह श्यबकेश्वर में गोदावरी नदी में विनश्वित कर दी। इस तरह इन प्रसिद्ध चार सत्तों का एवम् भाई-बहन का चरित्र पूरा हो गया।

प्रा. न. र. फाटक के मतानुसार ज्ञानेश्वर का अन्तरंग मुख्यतः सामाजिक था। इस्लाम के राष्ट्रमी आक्रमण से आभ्यन्तर रूप में महाराष्ट्र झुनम गया था, तथा समाज देवधर्म के बारे में भ्रष्ट-पणित हो गया था। ऐसे समय में सामाजिक और धार्मिक सफटना करने हुए ज्ञानदेव ने उसे नवधर्म का समाधान पिलाकर जीवित किया।^२ परन्तु प्रा. श. गो. वालिवे और डा० श. गो. तुळपुळे के मत में यह ऐतिहासिक असत्य मान है।^३ वस्तुतः ज्ञानेश्वरी का प्रमुख सूत्र आत्म साक्षात्कार है। आत्मानुभव के समुपार सबके लिए भक्तिज्ञान का मन्दिर खड़ा करके कृत, जानि आदि का भेद न मानते हुए सबके लिए उसे मुक्त करना तथा अध्यात्म-क्षेत्र की राह दिखलाकर उन्हें समत्व की भूमि पर अर्थात् मानव्य की भूमि पर ले आना ही उनका प्रमुख कार्य जान पड़ता है।^४

ज्ञानेश्वर और उनके बन्धु सोपानदेव तथा भगिनी मुक्ताबाई निवृत्तिनाथ के द्वारा नाथ पंथ में समाविष्ट हो गये थे। इनके पिता विठ्ठल पंथ की आळंदी के ब्राह्मणों ने देहात प्रायश्चित्त लेने के लिए कहा तो ब्रह्मचून्दी का शास्त्राधार शिरोधार्य मानकर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में उन्होंने अपने आपको समर्पित कर दिया।

१. निवृत्तिनाथ अमग।

२. ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी, पृ० १०५-७-१०, प्रा. न. र. फाटक।

३. ज्ञानेश्वर चरित्र आणि ज्ञानेश्वरी चर्चा, पृ० ५८-६३, प्रा. श. गो. वालिवे।

४. पांच सत्त कवि—डा० श. गो. तुळपुळे ५।

सन्यासी के पुत्र होने से जो कष्ट उठाने पड़े तब तक उठाकर एकमात्र भगवद् भक्ति का प्रचार इन लोगों ने किया । इनकी कर्मभूमि व संचार भूमि आळंदी, प्रतिष्ठान, नेवामे, आदि रही । अन्य रचना समाप्त हो जाने पर इन चारों में नामदेव और अन्य लोगों के साथ तीर्थयात्रा की । इस यात्रा में नामदेव और ज्ञानदेव ने भक्ति प्रेम का अपूर्व मुख मूटा था । कृष्ण-विष्णु-हरि-नोविन्द के नाम से कीर्तन, स्मरण, मंत्रन आदि करते हुए पठरपुर में ये लोग लौटे । यात्रा के बाद आळंदी में आकर समाधि लेने का जब ज्ञानेश्वर ने निश्चय किया तो नामदेव भी साथ थे । यह सजीवन-समाधि इस परिवार के जीवन की सबसे बड़ी दुःखद घटना है । नामदेव के इस प्रसंग पर लिखे गये अमंग कस्तुर रस से ओतप्रोत हैं । ज्ञानेश्वर के रचे गये अमंग इसी यात्राकाल के जान पड़ते हैं ।

ज्ञानेश्वर ने नाथ और भागवत संप्रदाय का सुन्दर समन्वय दिखाई देता है । नाथ सम्प्रदाय की योग-साधना है किन्तु उसका उद्देश्य आत्मानुभूति है । भक्ति ब्राह्मसाधन के रूप में न होकर आंतर स्वरूप की है । अर्थात् वह नाम स्मरणादि भाव-साधना की है । योगमार्ग श्रेष्ठ अवश्य है पर वह सर्वसुलभ नहीं है । उसमें सदा यह भय बना रहता है कि योग साधना की परिणति आत्मानुभूति में न होकर शरीर संपदा बनने में हो सकती है । उसी प्रकार से भागवत संप्रदाय की भक्ति सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन होने पर भी उसकी मर्यादा सगुण और मूर्तिपूजा तक ही सीमित रह सकती है । इसलिए नाथ संप्रदाय के योग मार्ग की भक्ति का आधार देकर भागवतो की भक्ति को ज्ञान की अग्नि उन्होंने प्रदान की । योग और भक्ति के ऐक्य से परमार्थ की प्राप्ति ही उनका प्रमुख लक्ष्य है ।

नामदेव—

संत नामदेव का धर्म प्रामाणिक रूप से उपलब्ध न होने के कारण नामदेव के धर्म में जन्मस्थान, समाधिस्थान जन्म मृत तथा धर्म की समतुल्यपूर्ण घटनाओं में भरी बातें, किवदंतियाँ, जनश्रुतियाँ आदि सामग्री होने से प्रामाणिक धर्म प्रस्तुत कर मंत्रना एक अत्यंत जटिल कार्य बन गया है । फिर भी जो सामग्री मिल सकी है उसका यहाँ पर विवेचन में उपयोग कर लिया गया है ।

नामदेव का जन्म स्थान—

नामदेव के जन्म स्थान के बारे में निम्नलिखित मत प्रचलित हैं । नामदेव के जन्मस्थान का नाम नरमीवामली बनाया जाता है । निश्चय रूप से इस स्थान के बारे में भी एक मत नहीं है । डा० तुळुळे, कोटकर आजगाँवर,

वि. ल. भावे आदि प्रभृति के मत में यह म्यान परमणी जिने में है।^१ अन्य लोग और श्री. मो. ना पाटमकर यह स्यान कराड जिने के पाम के नरसिंगपुर अर्थात् नरमोबांमणी को नामदेव का जन्मस्थान मानते हैं। परम्परा नामदेव पठरपुर में ही पैदा हुए ऐसा मानती है। एकनाथ का एक अभङ्ग इस बारे में यह जानकारी देता है—

हारकेटुनि विहू पंढरिये आला ।

नामपाचा पूर्वज दाभाजेटी बाहिला ॥

बामा आलि गोलाई नवती विहूती ।

पुत्रवेई आम्हा देवमक्त करिजी ॥

श्री. ल. रा. पागारकर आदि लोग नामदेव के पूर्वज नरमोबांमणी में थे, तथा जन्म वही हुआ पर बचपन में ही मारा परिवार पठरपुर में बिठोबा की भक्ति के लोभ से आकर के वस गये ऐसा कहते हैं।^२ परम्परा के अनुसार नामदेव के पूर्वज उनके जन्म से पहले ही पठरपुर में आकर वस गये थे। नामदेव का जन्म मन् १२७० तथा शक ११६२ में हुआ। कम से कम यह निष्कर्ष तो सब की मान्य है।

नामदेव अपने पूर्व चरित्र में डाकू थे और बाद में परवानाय हो जाने से वे भक्तिमार्ग में आ गये।^३ हमके लिए वे जिस ५६ चरणों के अभग का आधार लेते हैं वह अभग नामदेव का नहीं है। तथा अपनी बात की पुष्टि के लिए वे नामदेव का जन्मशक बदलते हैं जिससे नामदेव के जीवन की अन्य बातें और डाकूगिरी का व्यवसाय आदि की समझ बँट जाती है। परन्तु ये सब बातें सिद्ध नहीं होनी हैं।^४ मुक्ताबाई जिस नामदेव के विषय में यह कहती है, 'अवड जयासा दे दाबा सौजार' वे उनके इस पूर्व व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं कहती हैं। इसके अतिरिक्त आजगांवकर के मत का सम्प्रमाण खडन श्री. मो. ना हाटमकर ने एक पुस्तिका लिखकर किया है जो दृष्टव्य है।^५

१. पाँच संत कवि—पृ० १३३-१३४-१३६, डा० शं. गो. मुळपुळे ।

२. एकनाथहृत अभङ्ग, १६२६, सकल सत गाथा, पृ० २६७ ।

३. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास ख. १-पृ० ५५७, ल. रा. पांगारकर ।

४. नामदेव चरित्र—आजगांवकर, पृ० ६५ ।

५. पाँच संतकवि—डा० शं. गो. मुळपुळे, पृ० १३६ ।

६. बालमक्त नामदेव दरोडेखोर होते काय ?

(पुना इ. स. १९३५), ले. मो. ना पाटमकर ।

नामदेव के जन्म शक के बारे में विवेचन करने वाला निम्नलिखित अभग पडरपुर के नामदेव घराने की एक पुरानी हस्तलिखित पोथी में से यहाँ पर उद्धृत किया जाता है—माके जन्मपत्र बाबाजी बाहाड़े । लिहिने त्याची झूण सांठ ऐका अधिक व्याख्यान गणित अकरासते । उगवता आदित्य तेजोरात्री शुक्ल एकादशी-कातिकी रविवार । प्रमोद सवत्सर शालीवाहन शक ऐसी वर्षे आयुष्य पत्रिवा प्रमाण । नाम सकीर्तन नामया वृद्धि ।^१ इस अभग में दी गई जानकारी की गणना करने पर शालीवाहन शक ११६२ कातिक शुक्ल एकादशी के दिन रविवार आता है । इसी की प्रमेजी गणना से दिनांक २६ अक्टूबर १२७० ई स आता है । इस तरह नामदेव, ज्ञानदेव के समकालीन सिद्ध होते हैं । अल्ताउद्दीन तिलजी का आक्रमण शक १२१६ में दक्षिण में प्रथम बार हुआ था । यह वह समय था जब ज्ञानदेव को समाधि लेकर कुछ ही वर्ष बीते थे । नामदेव कम से कम ५० साल तक इस घटना के बाद जीवित थे । ज्ञानदेव और नामदेव को किसी भी तरह अलग कर सकता संभव नहीं है ।

नामदेव की जीवनी सम्बन्धी सामग्री के सूत्र—

नामदेव परिवार के अन्तर्गत आने वाली नामदेव की शायद जनाबाई के रचित अभग भी नामदेव के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं । देखिये^२—गोणार्ड ने मानना ली थी और विठ्ठल ने ऐसे पुत्र की याचना की कि जो उनका भक्त हो । उनके दुष्ट भाव को देखकर पांडुरंग प्रसन्न हुए और नामदेव पैदा हुए । दामोदरो को आनन्द हुआ । नामदेव की पत्नी का नाम राजाई था । नामदेव के नारा, विठा, गोदा और महादा ये चार पुत्र और लिबाई नाम की पुत्री थी । बहन का नाम आऊबाई था । इन चारों पुत्रों की पत्नियों के नाम क्रमशः लाडाई, गोशाई, येसाई, और साखताई थे । जनाबाई कहती है, 'मैं नामदेव की अज्ञानी और गँवार दामी हूँ ।' भक्ति की अपूर्वता से पडरिनाथ ने उनके यहाँ मजदूर बनकर उनके घर का छप्पर छुवाया । बचपन से ही विठ्ठल के कृपा पात्र नामदेव के जीवन से संबंधित अन्य चमत्कारपूर्ण घानों का उल्लेख इन अभगों में मिलता है । वे उनके हाथ का नैवेद्य ग्रहण करने हैं और दूध पीते हैं । भक्ति और नाम सकीर्तन करने वाले नामदेव का यह यथातथ्य वर्णन जनाबाई ने इस तरह किया है^३—

१ पडरपुर की हस्तलिखित पोथी से उद्धृत ।

२. नामदेव गायी चित्रशाळा प्रेस—जनाबाईचे अर्भग २७१, ८०, ८५, ६१, ६२, ६३

पृ० ५६७-६८ ।

३ नामदेवगाथा—अभग २८१, पृ० ५६७ ।

सुभाचा करदोडा रकटपाची संगोटी । नामा वाळवंटी क्या करी ॥
ब्रह्मादिक देव येओनि पाहाती । आनंदे गर्जती जयजयकार ॥
बनी म्हणो त्याचे काम बखूँ सुख पाहाती जे । मुख विठोबा चे ॥

‘मुख की बटी हुई रस्मी का करदोडा पहनकर उसमें चीपटे की लंगोटी लगाकर चंद्रमागा नदी की गेती में नामदेव विठ्ठल का नाम स्वरूप, हृत्सिकोर्तन करते हैं इसे देखने ब्रह्मादि देवता आते और भगवान् के जयजयकार में सम्मिलित होते हैं । विठोबा इससे प्रसन्न हो जाते हैं । उनके मुख की शोभा और अपूर्व मुख की जो देवता हैं उनका मैं भोसो-भानी जनाबाई क्या बखान करूँ ?’

(२) मराठी में नामदेव के चरित्र के साधनों में महिपति का ‘भक्त-विजय’ नामक ग्रन्थ है । ‘भक्तमाल’ के आधार पर यह लिखा गया है । ‘भक्तमाल’ की नामदेव वाली जीवनी में जो विलक्षण बातें दी गई हैं उसमें कुछ मुधार महिपति ने किया है । महिपति के अनुसार नामदेव अयोनिज थे और भीमानदी की एक सोपी में मिले थे । नामदेव के पत्राव निबाम का कृतान्त देने वाली एक पुस्तिका बाबा पूरणदास द्वारा लिखित थी स्वामी नामदेवजी की जनम माखी’ यह प्रसिद्ध है । इसमें नामदेव लक्ष्मावती नामक एक बाल विधवा से ईश्वर कृपा से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए ऐसा वर्णित है । ज्ञानदेव, नामदेव के मुख बननाये गये हैं । जन्मकाल सव-१२५५ बतलाया गया है । महिपति नामदेव की पत्राव यात्रा पर कुछ भी नहीं कहते ।

(३) नामदेव ने अपना आरम्भचरित्र पूरा तो नहीं लिखा परन्तु अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों की जानकारी से उसमें देते हैं । नामदेव मराठी के आद्य आरम्भचरित्रकार हैं । यह आरम्भचरित्र नामदेव रचते हैं या उनके किसी अनात शिष्य या भक्त द्वारा लिखा गया है ऐसा माना जाता है । इसमें मिलावट कितनी है और उनका निजी जितना है उसका निष्पत्ति नहीं हो सका है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं लिया जा सकता कि यह नामदेव कृत है ही नहीं । उनके आध्यात्मिक जीवन के तीन प्रसंग इसमें महत्वपूर्ण हैं जो उनके पारमार्थिक आंतर्य को प्रकाशित कर सकने में पूरे सक्षम हैं । वे तीन प्रसंग ये हैं—(१) नामदेव को भगवान् की भक्ति करने में कीटुम्बिक विरोध पर्याप्त रूप में हुआ । (२) ज्ञानदेवार्थ भाइयों से इनकी प्रथमबार भेंट हुई और (३) विमोक्षाचे चर स उनको गुरुपदेश मिला । नामदेव अपने चरित्र की स्वयं इस प्रकार समालोचना करते हैं—

शिपियाचे कुळी जन्म मत्र जाता । परि हेतु युंतला सदाशिवी ।
 रात्री माजीं शिवीं दिवसामाजी शिवीं । आराधक जीवीं नाही माह्या ।
 सुई आणि सातुळी, काचो गज दोरा । माडिला पसारा सदाशिवी ।
 नामा म्हणे शिवीं विठोबाचे अर्झी । त्यावेनि भी जवीं घन्य जातो ॥

दर्जी के कुन मे मेरा जन्म हुआ । परन्तु मेरा ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है ।
 वैसे दिनरात मे कपड़े सीते रहता हूँ । मुझे जरा भी धन लेने की पुरमत नहीं ।
 सुई, धागा, कैंची, कपड़े नापने का गज यह सारा प्रपञ्च उमी मदाशिव के द्वारा
 फँसाया गया है । पर मैं तो विठोबा को ही अपने शरीर मे सी लेता हूँ जिसे मेरा
 जन्म मार्गक और मफल हो गया है ।

(४) आजगाँवकर, पागारकर, और ॥ पा जोशी की पञ्जाबातील नामदेव'
 आदि नामदेव पर लिखी गयी पुस्तकें भी विशेष जानकारी के लिये दृष्ट्य हैं । इनके
 अतिरिक्त और भी पुस्तकें और लेख डा० टुम्प, मकॉलिक, प्रियोळकर, भिंगारकर,
 पाडुरङ्ग शर्मा आदि ने लिखे हैं जो विशेष रूप से दृष्ट्य है ।

(५) हिन्दी साधनों मे 'भक्त-माल' भक्तों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है ।
 'भक्तमाल' मे नामदेव के जीवन की विनम्रता बानें मिलती हैं । इससे भी पूर्व
 लिखी गयी अनन्तदास हून 'नामदेव परिचयी' मिलती है ।^१ अनन्तदास के अनुसार
 नामदेव कलिपुत्र मे प्रथम भक्त हैं । केनव को दूध पिनाना, मन्दिर का द्वार फेरना,
 बादशाह से भगडा, मृन बंस को जीविन करना तथा हरि का अपने हाथ से छप्पर
 छवाना आदि घटनाएँ हैं ।

(६) 'उत्तर भारत की संत परम्परा' मे सर्वप्रथम हिन्दी मे नामदेव के बारे
 मे विस्तृत जानकारी दी गयी है । विद्वान सैख का कहना है^२—ऐतिहासिक
 तथ्यों के आधार पर लिखी गई, पूर्णतः विश्वसनीय मममी जाने वाली जीवनिपो का
 नितान अभाव है और जब तक नामदेव की समझी जाने वाली सारी रचनाओं की
 पूरी छानबीन नहीं हो जाती, तब तक उनमें दी गई बहुत सी बातों को भी हम
 असिद्ध नहीं कह सकते । इनके अनुसार नामदेव नरसीबापनी नाम के कराड के
 निकटस्थ ग्राम मे दामागेट दर्जी के यहाँ पुत्र रूप मे पैदा हुए । छीपी कहलाने
 वाली जानि दर्जी और कपड़े छापनेका कार्य महाराष्ट्रमे करती थी । अथ सब जीवनी-
 सबधी बानें कुछ हेर-फेर के साथ वे ही हैं जो अन्यत्र मिलती हैं । श्री परशुराम

१ नामदेव की परिचयी—हस्तलिखित ग्रन्थ प्रमांक २७८, पुना विश्व विद्यालय,
 (जयकर प्रकाशय), अनन्तदास ।

२ उत्तरी भारत की संत परम्परा—परशुराम चतुर्वेदी, पृ० १०६ ।

शिष्याचे कुठों जन्म मज जाता । परि हेतु गुंत्या सदाशिवों ।
 रात्रो माझे शिबीं दिवसामाजी शिबीं । आराधक जीवीं नाहो माझा ।
 मुई आणि सातुळी, कात्रो गज दोरा । माडिला पसारा सदाशिवों ।
 नामा म्हणे शिबीं विठोबाचे अड्डों । त्यावेनि मी जगीं घय जालो ॥

दर्जी के कुन मे मेग जन्म हुआ । परन्तु मेरा ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है ।
 वैसे दिनरान मे कपडे मीने रहता हूँ । भुके जरा भी खन खने की फुरमत नहीं ।
 मुई, पागा, कंबी, कपडे नापने का गज यह सारा प्रपच उभी सदाशिव के द्वारा
 फैलाया गया है । पर मैं तो विठोबा को ही अपने शरीर मे सी लेना हूँ जिसे मेरा
 जन्म मार्घक और मफन हो गया है ।

(४) आजगांवकर, पागारकर, और न पा जोनी की पंजावातील नामदेव' आदि नामदेव पर लिखी गयी पुस्तकें भी विशेष जानकारी के लिये दृष्ट्य हैं । इनके अतिरिक्त और भी पुस्तकें और लेख डा० ट्रम्प, मर्चेंटिक, प्रियांछकर, भिंगारकर, पादुरङ्ग गर्मा आदि ने लिखे हैं जो विशेष रूप से दृष्ट्य हैं ।

(५) हिन्दी भाषनों मे 'भक्त-माल' भक्तों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है । 'भक्तमाल' मे नामदेव के जीवन की विमर्शण बानें मिलती हैं । इससे भी पूर्व लिखी गयी अनन्तदास कृत 'नामदेव परिचयी' मिलती है ।^१ अनन्तदास के अनुसार नामदेव कनिष्ठमे प्रथम भक्त हैं । वेगव को दूध पिनाना, मन्दिर का द्वार केरना, बादशाह से भगडा, मृग बल को जीवित करना तथा हरि का अपने हाथ मे छप्पर छवाना आदि घटनाएँ हैं ।

(६) 'उत्तर भारत की सत परम्परा' मे सर्वप्रथम हिन्दी मे नामदेव के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गयी है । विद्वान लेखक का कहना है^२—ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निम्नी गई, पूरुत विस्वसनीय समझी जाने वाली जीवनीयों का नितान अभाव है और जब तक नामदेव की समझी जाने वाली सारी रचनाओं की पूरी छानबीन नहीं हो जाती, तब तक उनमे दी गई बहुत सी बातों को भी हम असिद्ध नहीं कह सकते । इनके अनुसार नामदेव नरमीवामनी नाम के ब्राह्म के निवटस्य ग्राम मे दामाजेट दर्जी के यहीं पुन रूप मे पैदा हुए । छीपी कहाने बानी जानि दर्जी और कपडे छापनेका कार्य महाराष्ट्रमे करती थी । अन्य सब जीवनी-सबधी बानें कुछ हेर-फेर के साथ वे ही हैं जो अन्यत्र मिलती हैं । श्री परनुराम

१ नामदेव की परिचयी—हस्तलिखित ग्रन्थ क्रमांक २७८, पुना विरय विद्यालय,
 (अपकर प्रयालय), अनन्तदास ।

२ उत्तरी भारत की सत परम्परा—परनुराम चतुर्वेदी, पृ० १०६ ।

है और उनके परवर्ती मनों पर निश्चय ही उनका प्रभाव पड़ा है जिसे उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। ऐसी दशा में उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक मानने में हमें कोई क्लिप्त नहीं होनी चाहिये।^१

नामदेव के जीवन की महत्वपूर्ण बातें और रचनाएँ—

अब तक नामदेव की जीवनी के विभिन्न आधार और सूत्रों का हमने देखा। अब निम्नलिखित रूप में कहा जा सकता है कि नामदेव पंढरपुर में मन् १२७० शक-११६२ में पैदा हुए। बचपन से ही वे विठ्ठल भक्त थे। विठ्ठल की मूर्ति, विठ्ठल का नाम, विठ्ठल का जयघोष, पंढरपुर का निदिध्याम इन बातों में वे मौ फीसदी विठ्ठल भक्त बन गये। विठ्ठल मूर्ति मन्थेन है और यही एकमात्र उपास्य है ऐसी उनकी दृढ़ धृष्टि थी यह सारा पागारकरजी का मत नहीं जान पड़ता है।^२ सौंकि जीवन की ओर उनकी दृष्टि उदासीन थी अब उनकी गृहस्थी मुचल रूप से चलने के बदले विरोध पूर्ण धातावरण से युक्त हो सदा रही। 'मैं भक्त हूँ' यह अहंकार उनमें उत्पन्न हो गया था। उनकी इस स्थिति का विरोधाभास होकर विमुक्त भक्ति की स्थापना उनके अंतःकरण में होने का प्रसंग शक १२१३ में आया। यह वह प्रसंग था जब नामदेव ने आळंदी में जाकर ज्ञानेश्वर से भेंट की। इस मिलन में उन्हें अपना आत्म-निरीक्षण करने का सुझाव मिला और वे धनार्मुक्त बन गए। नामदेव के आदेशानुसार 'जावळार-नागनाथ' में जाकर विमोचा खेचर से गुणपदेश लिया। इसके पूर्व का प्रसंग बड़ा भाविक है। नामदेव जब नागनाथ के मन्दिर में पहुँचे तो शिवलिंग पर दाने फैलाये विमोचा खेचर को उन्होंने मोया हुआ देखा। नामदेव की यह देवदर विस्मय हुआ। उन्होंने विमोचा खेचर के पैरों को वहाँ से हटाया तो एक आश्चर्य नामदेव ने देखा। वे बिना पैर हटाते छपर शिवलिंग ही दिव्यार्द्र देता। इसने उन्हें भगवान् मंत्र है यह ज्ञात हुआ। विमोचा के अनुग्रह से वे ज्ञानी बन गए। इस गुरु कृपा का वे स्वयम् वर्णन करते हैं—

प्रवणी सांगितली भात । भस्तकी ठेवियता पद पिडा ।
विजित जेता नामा । खेचर विता । प्रेमाचा पिमा ।
तेणे नामा कैसा उपदेशिता । तथा सांगितले गुज । दासविचे निज ।
पल्लाही हो तुज । काय चाढा । खेचर म्हणे मज ।
ज्ञानराज हे गुरु तेणे अगोचर नाम्या जेता ।^३

१. हिन्दी की मराठी सन्तों की देन—आचार्य विनयमोहन शर्मा, पृ० १३६।

२. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास खण्ड १—स रा पांगारकर।

३. नामदेवाची याथा—चित्रशाला प्रेस, अमर १३८, पृ० ३१३ भाग २।

विमोबा ने नामदेव को नाम-मंत्र देकर कुतार्थ कर दिया । विमोबा भक्ति-प्रेम में पागल बन गये थे । उनका रहस्य बतनाकर उन्होंने नामदेव को विदेही बना दिया । यही ज्ञान वास्तव में गुरु-मंत्र है । ईश्वर प्राप्ति का नाम ही एक अमोघ माध्यम है यह बतनाकर उसे नामदेव को सौंप दिया । 'पठरिनाथ की नगरी में मोक्ष और अध्यात्म के क्षेत्र में सब लोग एक ही घरातल पर हैं इस तथ्य को नामदेव ने आत्मसात् कर लिया और अपने आचरण से भागवत-धर्मीय कैमा होता है उसे प्रत्यक्ष दिखा दिया । गृहस्थाश्रम तो उन्होंने न छोड़ा परन्तु उसकी उपेक्षा करते हुए भगवद् भक्ति में इतने लीन हो गए कि वे बारकरी संप्रदाय के एक आदर्श भक्त और एक बड़े सन्त का स्वयम् आदर्श बन गये । नामदेव ने इसी भक्ति के आवेश में सात कोटी अभग रचने की प्रतिज्ञा की ऐसा कहा जाता है । वे स्वयम् कहते हैं—'सातकोटी तुम्हें करीब अभग ।' इतनी बड़ी संख्या में न तो उनके अभग मिलते हैं न उन्होंने इतने रचे होंगे । हम प्रतिज्ञा का तात्पर्य ऐसा है कि बहुत अभङ्ग नामदेव ने रचे । वैसे कुल २५०० अभङ्ग उपलब्ध हैं । इनमें भी लगभग ५०० या ६०० अभङ्ग भूत नामदेव के होंगे । 'विष्णुदास नामा' के भी अभग नामदेव की गाथा में मिल गये हैं । और भी अन्य नामदेव हुए होंगे जिनकी रचनाएँ इसमें मिल गयी होंगी । महाराष्ट्र सरकार की धार से नामदेव की प्रामाणिक अभगों की गाथा प्रकाशित करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है । अमली अभगों में नामदेव और ज्ञानेश्वर का अविभक्त बराबर देखने को मिल जाता है ।

चरित्रकार नामदेव—

ज्ञानेश्वर के साथ और अन्य सन्तों के सहित नामदेव ने तीर्थ यात्रा की थी । उस प्रसंग को लेकर रचे गये अभग 'तीर्थावली के अभग' नाम से प्रसिद्ध हैं, जो ज्ञानेश्वर के चरित्र का ही एक भाग है । नामदेव मराठी के आद्य चरित्रकार भले ही न हों पर उनका ज्ञानेश्वर चरित्र रमणूखें है । आदि, 'समाधि' और 'तीर्थावली' नाम के तीन प्रकरणों में पूरा ज्ञानेश्वर चरित्र नामदेव ने करीब-करीब साढ़े तीन सौ अभगों में गाया है । आदि' में ज्ञानेश्वर, उनके माई और बहन का पूरा जीवन वर्णित है । 'तीर्थावली' में नामदेव के साथ की गयी यात्रा और मिली हुई आत्मानुभूति का सरमता पूर्ण वर्णन है । ज्ञानेश्वर के विमोबा शिष्य थे और विमोबा के शिष्य नामदेव थे । अतः अपने परम्परा गुरु के प्रति नामदेव का अन्तःकरण थड़ा पूर्ण भावों से भरत हुआ होगा इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है ? इसमें ज्ञान और भक्तिका पूर्ण समन्वय दिखाई देता है । 'समाधि' प्रकरण में ज्ञानेश्वर के वियोग का परम दुःख कष्ट रस को पराकाष्ठा पर पहुँचाकर नामदेव ने प्रकट कर दिया । अपना

भातें हृदय ही मानों इम बहाने अभगी में नामदेव ने अभिव्यक्त कर दिया है। जानदेव को समाधि लेते हुए प्रत्यक्ष नामदेव ने देखा था। अतः उनका वियोग नामदेव को अमर्य होना स्वाभाविक ही था। इसके बाद वे उत्तर भारत में मुद्गर पंजाब में गये और भागवत धर्म का प्रचार बीस-पच्चीस साल तक करते रहे। पंजाब में वे धोमान नामक स्थान पर रहते थे। उनकी हिन्दी रचना तभी रची गयी होगी। श. पा. जोशी की 'पंजाबातील नामदेव' यह पुस्तक इम विषय में विशेष दृष्टय है।

नामदेव की हिन्दी रचना या पद—

सिम्हों के ग्रन्थ साह्य में 'भक्त नामदेवजी की मुगवानी' नाम से ६१ पद मिलते हैं। इधर विभिन्न स्थानों में पाई जाने वाली हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर कुल हिन्दी पदों की संख्या २३२ हो जाती है तथा सामियों की संख्या १३ है। इन प्रतियों में पठरपुर, काशी, नागरी-प्रचारिणी-मन्त्रा दाराणसी, धोमान, पटियाला और पूना विश्वविद्यालय की हस्तलिखित प्रतियाँ आती हैं। पूना विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग से अब नामदेव के हिन्दी पदों की पदावली और भाषियाँ संपादित होकर प्रकाशित हो गयी है। एक पद देखिये—

मन मेरे मनु जिह्वा मेरी काती। मपि-मपि काटऊ जपकी फाँसी ॥

कहा करऊ जाती कहा करऊ पाँती। राम को नाम जपऊँ दिन राती ॥

रांगनी रागऊँ सीवनी सीवऊँ। रामनाम बिनु घरिअन जीवऊँ ॥

मुहने की मूर्ई रुपे का घागा। नाने का चौतु हरि सगसाया ॥

'मन रूपी गज और जिह्वा रूपी कैंची की महायत्ता से यम का पदा में काट रहा हूँ। मैं तो दिन-रात रामनाम जपता हूँ मुझे जानि-पाँति में क्या लेना देना है। बपड़े रँगना और बपड़े सीना मैं अपने हाथों से करता हूँ। परन्तु मेरा एक क्षण भी रामनाम के बिना नहीं बीतता है। मैं तो अपनी मूर्ई को स्वर्ण की समझता हूँ और मूर्ई के छेद से बाहर आने वाला डोरा चाँदी का है ऐसा मानता हूँ। मेरा सारा चित्त पूर्णतः भगवान् की ओर ही लगा है।' इन पदों में मराठी की छाप प्रत्यक्ष दिखाई देती है सबध कारक का 'च' और भूतकाल का 'ल' प्रत्यय वचविन् प्रयुक्त हुए हैं। नामदेव के मराठी काव्य में मिलने वाली समुल्ल-भक्ति हृदय की आर्तता, रूपक पातुर्य और दृष्टांत योजना उनकी हिन्दी रचनाओं में भी धन-तत्र मिलती है पर इसमें जो एक विशेष बात देखने को मिलती है वह है मन्त्रों की 'निर्गुण-सीली।' क्योंकि उनके मुख रामानन्द, पीपा, रज्जव आदि ने आगे चलेकर

जिस शैली में लिखा वह यही शैली थी। इस तरह नामदेव ही हिन्दी निर्गुण शैली के आदि कवि हैं। पंजाब में नामदेव के बहोरदास जाल्न्तो, लध्वा आदि प्रमुख गिण्य थे। राष्ट्रभाषा की आज की समस्या एक तरह से नामदेव ने अपनी कृति से उभी समय हल कर दी थी। माघ शुद्ध द्वितीया को घोमान में (गुहदाम पुर जिले में) एक मेला लगता है। इस नामदेव स्मारक को 'गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी' कहते हैं। पंजाब में नामदेव मंत्रदास में 'छोपा' बुनकर, दर्जी जाति के लोग अधिक मिलते हैं। भागवत धर्म की पनाका इस तरह पठरपुर में पंजाब तक नामदेव ने फहराई। यह एक बहुत बड़ा कार्य है। उन दिनों यातायात के साधन नहीं थे। मुसलमानों के आक्रमणों से और दासन से राजनीतिक और सामाजिक जीवन क्षत-विक्षत और जर्जर हो गया था। इसीलिए नामदेव के इस महान कार्य का बड़ा महत्व है। नामदेव का सारा परिवार भक्त होने से सब में अमंग रचना की है। इन सब में जनाबाई दामी के अमंग विशेष प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि सामान अगवान् बिठ्ठल जनाबाई की एक निष्ठा से प्रसन्न होकर उनके हर काम जैसे पौसना, बूटना आदि में मदद किया करते थे। कम से कम इस भक्ति का ऐसा विश्वास था यह तो हम अच्छी तरह कह सकते हैं। जनाबाई का एक अमंग जानगी के रूप में दृश्य है—

'मेईं वेईं विठाबाई। भाभे पंढरीचे बाई ॥

भीमा बाणि चद्रमागा। बुझ्या चरणीच्या गया ॥

इतुव्या सहित स्वा वा पावे। भाभे रगणी नाचावे ॥

माभा रग तुभीया गुणीं भूले नामपाची जनी ॥'

काम काज करते-करने जनाबाई की बिठ्ठलमय भक्ति की धुन लग जाती थी और सर्वत्र उसे बिठ्ठलमय ही सब कुछ दिखाई देता था। और भी एक अमंग देखिये—

'भाड लोट करी जनी। केर भरी चक्रपाली ॥

साळी सळ्यास काडी। पुडे जाऊनि उखळ भाडी ॥

सांडुनिया योरपण। करी दळण कादण ॥

राना जाये शेणी साठी। वेधू लागे विठोबा पाठी ॥

जनी जाई पाणिपासी। पागे पावे हृयोवेशी ॥

शब्द कितने सीधे-साधे, मन का कितना कोमल भाव, अन्त करण की कितनी

१. सकल संत गाथा—जनाबाई अमंग १६२३, पृ० २२० भा पा. बहिरट।

२. " " १४७३, पृ० २०१ "

नया ऐतिहासिक अनुसंधान की दृष्टि से लिखे गये कई चरित्र उपलब्ध हैं। स्वयम् एकनाथ अपने चरित्र के बारे में कहते हैं—

मुळीच्या मुठी एका जन्मला । मायबापे घोर घाक घेतला ॥१॥

कैसे मूठ नलत्र आले कपाळा । स्वये सांगसो दोहीच्या निर्मूळा ॥२॥

शोति करिता अव्याचि भावी शोतो । मुळी सामोनिषा सावित्री दयाती ॥३॥

एका जनार्दनो मूळीच्या गोठी । माय भूट सगळा बापवि घोटो ॥

मूल नक्षत्र में एकनाथ पैदा हुये। तब उनके माँ-बाप को चिता उत्पन्न हुई। यह मूल नक्षत्र मेरे माय में बसा आया मैं तो दोनों का विनाश कर दिया। मूल माया के मूल को अर्थात् परब्रह्म को ही एकनाथ ने आत्मज्ञान कर लिया और आत्मरूप को पहचान लिया।

एकनाथ चरित्र व जीयनी—

मुप्रसिद्ध सन भानुदास के बस में एकनाथ उत्पन्न हुए। कृष्णदेवराय के समय भानुदाम जीवित थे। मन् १४३० से १४५२ तक कृष्णदेवराय का काम माना जाता है। विजयनगर के राजा ने पडरपुर की विद्वत्त भूति अपनी राजधानी में ले जाकर रखी। पडरपुर में विद्वत्त दर्शन का मुख सूटने वालों के लिए यह बड़े छकट का समय था। इसी छिफ्ट बेला में भानुदाम विद्वत्त की मूर्ति को साहम पूर्वक पडरपुर से आये। मूर्ति चुराने का उन पर अभियोग लगाया गया पर वे ईश्वर कृपा से इस अभियोग से मुक्त हो गए। सन भानुदाम के पुत्र चक्रपाणि, चक्रपाणि

स्वामी के उत्तर दायित्व से एकनाथ को सौंप दिया। इस विषय में श्रीकृष्णदास जगदानन्दन अपने 'प्रतिष्ठान चरित्र' नामक ग्रन्थ में इस प्रकार विवेचन करते हैं।^१

'भग पाचारुनि येवनाथ। चक्रपाणि जाता सागत। भूले आमुच्या वशात। तूं येकत्वे येकता ॥२५॥ भूले आमुचे भरले पूर्ण दिवस। आम्हा आणे निज घामास। आम्हा तुझ्या सरसणास तुज कोणास नित्तावे ॥२६॥ उरी आहं ऐक विचार। आमदावती नाम नगर जेथे जनार्दन साधु थोर। अति उदार मुखदाता ॥२७॥ श्री दत्तात्रेय आदि पुरष। नोचि चद्रोत्तर प्रत्यक्ष। त्या चद्र-दोखराचा नि.शेष। पूर्ण तिथि जनार्दन ॥२८॥ ...। जनार्दनाधारण जामी। सर्व सुखाचे सार लाभतो। हे सत्य मानले आम्हानी निश्चयेभी निर्धार ॥२९॥'

'चक्रपाणि ने स्वयम् एकनाथ को बुलाकर कहा कि तुम हमारे वश में बंधल, अकेले बंधे हो। अब हमारे दिन पूरे हो गये हैं। अतः यही चिन्ता है कि तुम्हारा उत्तरदायित्व अब हम किसे सौंप दें। अयदावती (अहमदनगर) में जनार्दन स्वामी साधु पुरुष रहते हैं। वे अत्यन्त उदार हैं। आदि पुरुष दत्तात्रेय और प्रत्यक्ष भगवान् चद्रोत्तर के पूर्ण रूप से तिथि हैं। ऐसे जनार्दन पत्त की शरण जाने से सब सुखों का सार तुम्हें मिल जावेगा। ऐसा हमने निश्चय कर लिया है अतः तुम जनार्दन स्वामी के पास शरण जाओ।'

ग्रन्थ चरित्रकार और डा० श. गो. मुळगुळे के मत में अपने पितामह की आज्ञा के बिना स्वयम् एकनाथ ही भागकर जनार्दन पत्त की शरण में गये।^२ जो कुछ भी हो यहाँ पर प्रचलित दोनों मत दे दिये गये हैं। दक्षिण में देवगिरी पर अस्मावहीन विलजी के द्वारा प्रथम चढ़ाई हुई थी। उसके बाद मुसलमानी सत्ता का उदय और उत्कर्ष बहमनी राज्यकाल से दक्षिण में आरम्भ हो जाता है। चौदहवीं सदी से मुस्लिम शासन दक्षिण में था, तथा हिन्दू जनता में ही कर्मचारी नियुक्त होते थे। अहमदनगर प्रमुख सूबे का स्थान था। प्रतिष्ठान भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। एकनाथ के गुरु जनार्दन स्वामी चात्तीम गाँव में सन् १४२६ के रत्ताक्षी नाम संवत्सर में पैदा हुए। ये देवगिरी किले के एक प्रमुख कर्मचारी थे। अपना व्यवसाय सम्हालते हुए वे ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे और कहा जाता है कि वे बड़े माहात्म्यकारी पुरुष थे। दत्त के उपासक होने से दत्त की स्तुति करने वाले पर और अमग इन्होंने रहे। दत्त भगवान् की उन पर पूर्ण कृपा थी। एकनाथ का उत्तरदायित्व उन्होंने सम्हाला। अपने गुरु द्वारा प्रदत्त पाठभी एकनाथ सीधे पाठ कर

१ अध्याय १—प्रतिष्ठान चरित्र (एकनाथ दर्शन भाग १), पृ० २५८।

२ पाच संत कवि—डा० शं. गो. मुळगुळे, पृ० १६६।

‘प्रचारं प्रतिष्ठानी । तेय पंचाग्र्यायी संपादुनि ।

इतर प्रयाची करणी । आनंदवनी विस्तारली ॥’^१

इस महाग्रन्थ का आरम्भ प्रतिष्ठान में ही हो गया था । प्रथम पाँच अध्याय वहीं पर लिखकर उन्होंने उसे वाराणसी में जाकर वहाँ पूरा किया । शक १४६२ से शक १४६५ तक उसका लेखन जारी था । उन ग्रन्थ को ‘उदवगीता’ भी कहा जाता है और भागवत धर्म का धर्म ग्रन्थ भी वह माना जाता है । इसमें काव्य और अध्यात्म, भागवत धर्म का विस्तारपूर्वक विवेचन, रूपों की भरमार, भक्ति ही एकमात्र परमार्थ का श्रेष्ठ मार्ग है इन विद्वान् की प्रशंसा उन्होंने की है । भक्त में भगवद्भाव देने हुए भक्ति विरक्ति और ईशप्राप्ति का एकनाथ एक-रूप मानते हैं । कई कथाएँ, आख्यान, उपाख्यान, दृष्टान्त आदि से भक्ति की महिमा बखानी है । इसमें कृष्ण-भक्ति, गुरु-भक्ति, माया-भक्ति और भागवत भक्ति के विवेचनों में कई स्थानों पर पुनरावृत्ति भी हुई है । पर अठारह हजार ओखियों के इस अतिप्रचंड ग्रन्थ में लौकिक जीवन में जो भाया जपनाई जानी है उसी को अपनाकर सीधी-साधी रीति में कठिन पारमार्थिक मिष्ठान्त संसारी जीवों को सरसता के साथ समझाने हैं । जनार्दन स्वामी भी उनकी इस कृति से परम मनुष्ट होकर उन्हें आनंद युक्त वाणी में यह आशीर्वाद देने हैं^२—

‘हे टीका तरो मराठी । परि ज्ञानदाने होईल साठी ॥’

मराठी में टीका होने पर भी इसके ज्ञानदान में वह श्रेष्ठ मानी जावेगी ।

दूसी समय के ‘शक्तिमणी स्वयंवर’ भी रच रहे थे । शक १४६३ में इसे उन्होंने रचा । इसी वाराणसी के वात्स्याय्य में हिन्दी के वरेष्ठ वैष्णव मत तुलसीदासजी के बारे में उन्होंने अवश्य सुना होगा । सम्भवतः वे उनसे मिले भी हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । बैसे इन दोनों के ऐतिहासिक मिशन का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । इन विषय पर श्री जगमोहन चतुर्वेदी द्वारा लिखित ‘एकनाथ और तुलसीदास’ यह ग्रन्थ दृष्ट्य और उत्प्रेक्षणीय है । दोनों के चरित्र में अतिशय साम्य है, दोनों में भावसाम्य है, दोनों का वाराणसी से सम्बन्ध था और दोनों ने रामकथा पर रचनाएँ की हैं । तुलसीदासजी एकनाथ से आगे में बड़े थे । दोनों ने जन-भाषा में ग्रन्थ रचना की है । एकनाथ के भागवत का प्रथम वाराणसी के मराठी भाषियों के द्वारा विरोध हुआ पर बाद में इस प्रसिद्ध ग्रन्थ का काशी के कर्नेठ विद्वानों के द्वारा स्वागत किया गया और उसे पाठकों में रखकर उसका जुनून

१. एकनाथी भागवत ।

२. एकनाथ भागवत पर जनार्दन स्वामी का अभिप्राय ।

निबाना गया था। वैसे स्मरणीय बात यह है कि कनौज के चर्मट विद्वानों को प्राप्त मगड़ी भाषा में रचना की यह बात आरम्भ में ज़रूरी नहीं थी।

एकनाथ की स्फुट अर्थ रचनाएँ—

एकनाथ ने हस्तामलक, गुहाष्टक, स्वात्मसुख, आनन्द नहरी, गीताभाष्य, चिरजीव पद, योना-महिमा आदि छोटी स्फुट रचनाएँ लिखी हैं। शंकराचार्य के चौदह श्लोकों में युक्त स्तोत्र पर १७४ ओवियों में 'हृन्मात्मनः' नाम की मगड़ी मरम टोका एकनाथ ने लिखी है। 'गुहाष्टक' में ४४७ ओवियों में शुद्धमुनि के अर्द्धतावस्था में सदा आनन्दरूप स्थिति का वर्णन है। यह अर्द्धतावस्था लैंगुण्य और विवि-निर्लेप के परे रहती है। यही भाषार्थ के द्वारा हमने एकनाथ ने प्रकट किया है। 'स्वात्मसुख' ११० ओवियों में गुरुस्नहण, अर्द्धनभक्ति आदि विषयों का विवेचन करने वाली छोटी रचना है। 'आनन्द सहो' में एकनाथ की अपनी स्वात्मानुभूति, एकनिष्ठ गुरु-भक्ति की महिमा आदि वर्णित है। 'चिरजीव पद' में केवल ४२ ओवियों में देह-मुक्तों के प्रति उदासीनता बरतकर अनुनाथ युक्त वैराग्य से और मृत्यु का स्मरण रगकर परमार्थ-सोच में चिरजीव पद की प्राप्ति कैसे की जाय इसे बखताया है। अन्य दोनों रचनाएँ छोटे स्फुट प्रकरण हैं। रविमणी-स्वप्नचर दाक १४११ में अपने बाराणसी निवास के समय में एकनाथ ने रचा, यह उल्लेख हम पहले ही कर आये हैं। यह एक लघु काव्य है। भागवा के दशम स्कंध के कुम १६४ श्लोकों पर आधारित १७१२ ओवियों में एकनाथ ने इसको अपनी स्वतन्त्र प्रज्ञा से रचा है। एकनाथ की यह एक अमर कृति है। इसमें काव्य, व्याकरण और भक्ति, कल्पना और भावना, परमार्थ और प्रपञ्च ये सबके सब दृष्ट्य गया। तात्-बोध में एकरूप हो गये हैं।^१

अन्य कृतियाँ और अभय—

मन एकनाथ के पद और अभयों की गाथा प्रसिद्ध है। सद्गीर्तन कर करने समय-समय पर इनकी रचना के करने में। निर्गुण का बोध और सगुण भक्ति दोनों की अनुभूति इन अभयों में व्यक्त की गई है। कृष्ण की सगुण प्रतीति उनके हृदय में मग्न विद्यमान रहा करता थी। बालक्रीडा के अभय, स्नान और अनेक वेदाङ्गपरक अध्यात्म के रूपों को इन अभयों का और पदों का विषय बनाया गया है। विपुल मात्रा में हिन्दी पदों की भी रचना एकनाथ ने है। उनके अभयों का राम भूषण भक्ति है, यों विषयानुसार शृङ्गार, भद्रमुक्त

मात्स्य रसो मे वे पद रचने हैं, पर सब मे भक्ति रस प्रधान हो जाता है उनके अमङ्गलों की प्रशंसा उनके गुरु जनार्दन स्वामी ने भी की है। अपने अनुपम मोक्ष महिम्न चंचल नेत्र मटकाती हुई, वायु के भोकों से कर्ण कुडन हिलाती हुई जाने वाली राधा का शब्द चित्र देखिये—

पारियाने कुण्डल हाते । डोळे मोडित राधा धाते ॥प्र.०॥

राधा पाहुनि भुलते हरि । बेल बुझे नंदा घरी ॥

हरि पाहुनि भुलती चित्ता । राधा घुसती डेरा रिता ॥

मन मिनतेसे मना । एका भुसला जनार्दना ॥

‘राधा के कर्ण कुडन हवा के झोंके से हिलने हैं, मावले बन्दूया की ओर झौंके मटकाती हुई चलती है। राधा के अनुपम सौन्दर्य को देखकर हरि लुब्ध हो गये हैं और नद के पर गाय के बदले बेल दुहने मगे हैं। राधा की भी यही अवस्था है। वह हरि को देखकर अपने चित्त में चकित हो गई है और परिणामतः रित्त मटुकी ही मर्यादा से मथ रही है। दोनों के मन परस्पर आकर्षित हो गये हैं। इसी तरह अपने गुरु जनार्दन के प्रति एकनाथ भी घट्टा से लुब्ध हैं। ‘इन अमङ्गलों की शब्द योजना, रचनाना प्रवणता, भावना की आदरता सभी अध्ययन करने योग्य हैं। एकनाथ के वाङ्मय का एक और प्रकार ‘भादड’ नाम का है। ‘भादड’ शब्द ‘बहुल्लड’ से बना है। अंग्रेजी में जिसे (Folk-Lore) कहा जाता है उसी तरह एकनाथ ने अपने तद्गुणीन महाराष्ट्रीय सामाजिक जीवन से संबंधित लोकगीत ही इन भादडों के माध्यम से रचे हैं। इनमें अद्भुतता के साथ प्रचलित सामाजिक रुढ़ियों पर फाजियाँ बनी गई हैं। व्याप्यात्मक चुटकियाँ भी बड़ी हैं। हिन्दी पद्यों में ‘हिन्दु-तुर्क सवाद’, विशेष प्रतिष्ठ है। इन सब में वेदांत युक्त अप्यात्म के रूपों का प्रयोग एकनाथ ने मुक्त हस्त से किया है।

श्री एकनाथ के बड़े लड़के हरि पंडित बहुत बड़े शास्त्री थे। श्री एकनाथ से उनकी न निम्नते के कारण वे उनसे रुठकर वाराणसी में जाकर रहने लगे थे। बाद में श्री एकनाथ के समझाने बुझाने पर हरिपंडित वापस पंथान को लौट आये। एक बार वे दामोदर नाम के एक और अपने समकालीन सत्पुरुष से मिलने गए और अपने साधुत्व और मतत्व से उनके झहकार को दूर कर आए। सन् १५०६ में एकनाथ ने एक और महत्त्वपूर्ण कार्य किया। ज्ञानेश्वर ने एकनाथ को स्वप्न में आदेश दिया। एकनाथ अपने एक अमंग में उसका कर्णें इस प्रकार करते हैं—

धो ज्ञानदेवे घेऊनि स्वप्नांत । सांगितली मात भजलागी ॥
 दिव्य तेज पुज मंदनाचा पुतळा । परब्रह्म केवळ धोलतले ॥
 अज्ञानवृक्षाची मुळी कंटासी लागली । घेऊनि आळदी काठीं बेगी ॥
 ऐसे स्वप्न होता आत्ते अलंकापुरी । तंवनदी माझारी देखिते द्वार ॥
 एका जनार्दनो पूर्वं पुण्य फळतें । श्रीगुरु भेटले ज्ञानेश्वर ॥^१

मुक्तमानो के आक्रमणों में आलदी का ज्ञानदेव का समाधिस्थान नष्ट हो गया था । इसका जीर्णोद्धार एकनाथ ने किया । स्वप्न में आकर तेज-पुज ज्ञानेश्वर ने उनसे कहा कि अज्ञान वृक्ष की जड़ों ने उनके गमने को जकड़ दिया है । अतः शीघ्र आकर मुझे उनसे मुक्त करो । वे आळदी गए समाधि को देखा और उन जड़ों को साफ किया । गुरु जनार्दन स्वामी की कृपा के पुण्य फलस्वरूप श्री ज्ञानेश्वर गुरु ने प्रत्यक्ष मुलाकात हो गई । ज्ञानेश्वरों के प्रचार में एव अध्ययन में पाये जाने वाले तद्युगीन में अज्ञान जग्य और दुराग्रहमूलक सबदों का एकनाथ ने निराकरण किया । उनके अपपाठों को दूर कर उसका पाठानुसंधान किया इसका वे यो निरूपण करते हैं ।

दाके मंचरागते सज्जोत्तरी तारण नाम संवत्सरी ।
 येका जनार्दने अयादरी । गीता ज्ञानेश्वरी प्रति गुढ केली ॥
 एग्य पूर्वोच अति गुढ । परिपाठांतरे सुदाबद्ध ।
 ते शोधुनि एवविध । प्रति गुढ सिद्ध ज्ञानेश्वरी ॥^२

‘शक १५०६ में, तारण नाम के मरत्सर में जनार्दन स्वामी के एकनाथ ने अत्यन्त आदरपूर्वक गीता-ज्ञानेश्वरी की प्रति को गुढ रूप में प्रस्तुत किया । वैसे अपने से ग्रन्थ गुढ था । पर अनेक पाठ भेदों ने उसके मूल स्वरूप को विवृत कर दिया था । अतः उनका अनुशीलन कर पुनः ज्ञानेश्वरी का पाठानुसंधानपुक्त संपादन कर उसे गुढ रूप में सिद्ध किया है ।’ इस तरह एकनाथ को हम मराठी के प्रथम पाठानुसंधापक और संपादक मान सकते हैं । उनके इस कार्य के बाद ज्ञानेश्वरी में जो मराठी में अपनी ओरी लेखक रूप में मिला देने का कार्य करेगा वह जमून से भरी धाली में पूटा टीकरा रसन जैसा कार्य करेगा ऐसी चेतावनी भी एकनाथ ने दे रखी है ।

भावार्थ रामायण एकनाथ की अन्तिम कृति—

अपनी तद्युगीन राजनैतिक अस्थिरता और सामाजिक पारिस्थिति से उत्पन्न

१. एकनाथ गाथा—अर्धण ३५२४, पृ० ३३७ ।

२. ज्ञानेश्वरी श. वा. दाडेकर वृत्त—एकनाथकृत ओघिया, पृ० ८२६ ।

दुर्दंगा को देखकर और तुलसीदास की रामोपामना से प्रेरित होकर आदर्श रामराज्य की कल्पना में भावार्थ रामायण का एकनाथ ने प्रणयन किया। इस सत्सङ्गात्मक रामायण के प्रथम पाँच कांड और छठवें कांड के प्रथम ४४ अध्याय एकनाथ पूरा कर मकें और उमको पूरा करने का कार्य अपने शिष्य गाववा पर छोड़कर वे स्वर्ग निपारं। पूरा पुस्तक के २६७ अध्यायों में से १७२ नाथ रचिन और अन्त के १२५ अध्याय गाववा के रचित हैं। गाववा ने अपना नाम कहीं भी नहीं दिया है। भन तब 'एवा जनादेन' यही छाप और जैसी रखी है। भावार्थ रामायण में गृह, सनातन, लीङ्गिक, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन का सूक्ष्म और यथातथ्य वर्णन मिलता है। इस रामायण के लिये वाल्मीकि, अध्यात्म, शैव, शिव-रामायण में तथा बामिष्ठ योग तथा कालिकान्ध आदि से एकनाथ ने आश्रय लिये हैं। यहाँ पर भी उनकी ज्ञान, भक्ति और वेदान्तपरक आध्यात्मिकता की दृष्टि बराबर बनी हुई है। तत्कालीन भ्रष्टाचारी शासन नष्ट होकर रामराज्य की स्थापना हो जाय, स्वधर्म प्रतिष्ठित हो जाय इसकी चिन्ता एकनाथ को इस ग्रन्थ में लगी दिखाई देती है। यह उनका ओजस्वी महावाक्य है। एकनाथ की समाजोन्मुखता अद्वितीय और अपूर्व है। भागवत के धर्म मन्दिर को दृढ़ लोकाभिमुखता का एक लोकजागृति का स्तम्भ एकनाथ ने दिया था यह बात त्रिवार मत्त है। एकनाथ स्वयम् गृहस्थाश्रमी जीव थे। अपने आचरण से गूढ़ादि को भी उनका प्रेम प्राप्त हुआ था। वे उनके यहाँ भोजन तक कर आये थे। रामेश्वर को अर्पण करने वे गंगाजन ले जा रहे थे। पर राह में एक कृपाणं गधे को देखकर वह गंगाजन उसे प्राप्त करा दिया। उनमें ममत्व युक्ति थी। वे परम कादरिण थे। एक भवन के बार-बार उन पर झुकने पर भी उन्होंने अपनी भाति कायम रखी और बार-बार स्नान करते रहे। इस घटना से उनकी सन्निष्ठा और समतानता दिखाई देती है। वे सचमुच लोकोत्तर पुण्य थे। एकनाथ ने अपनी लेखनी से रमयुक्त, प्रसादयुक्त, बलिष्ठ से स्फुरित मद्भाव से आर्द्र और प्राज्ञ ऋषि में अध्यात्मिक त्रिवेचन अपनी समस्त कृतियों में प्रस्तुत कर दिया है। ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग एकनाथ ने अपने तत्पुत्रों समाज के सामने आचरण, अनुभूति और अभिव्यक्ति से महाराष्ट्रीय जनता को दिखाया। धन १५२९ में फाल्गुन वदी पक्षी को पंथ में अपना जीवन कार्य एकनाथ ने समाप्त किया। अपने गुरु के वे सचमुच पान्तम शिष्य थे।

तुकाराम :

स्व० पु० म० साह के मतानुसार तुकाराम किसी उमर एवम् बजर जमीन में खाद देकर उत्पन्न किये गये अनाज की तरह नहीं उत्पन्न हुए, वरन् अनेक

अनेक पीड़ियों में उपजाऊ जमीन में बोये गये हरि भक्ति के पुष्प बीज से प्रकुरित सरस मधुर वृक्ष के समाने पक्व फल की तरह उत्पन्न हुए हैं।^१ इनके पूर्वज विश्वभर ने भगवान् में विद्वुत भक्ति को वसपदपरामर्श वरदान के रूप में माग लिया था। विद्वुत ने ही उनको देह में बसाया। तुकाराम मोरे तुल के आवल्ले उपनाम बाने बनिया (कुणबी) थे। वे देहू के महाजन थे। तुकाराम अपनी हीनता के बारे में बतलाते हैं—

‘बरा कुणबी केतो। नाही तरि श्मेचि मसतो मेतो।’

और

माळस न करी या साम्राचा। तुका विनवि कुणबियाचा ॥’

प्रणदा हुआ मैं कुनबी जाति में उत्पन्न हुआ अन्धधा व्यर्थ अभिमान और भूटे दम से ही मर जाता। अतएव यह जो नाम हुआ इसमें बिना आलस्य के अपना भया कर लेना चाहिए ऐसा विनम्रतापूर्वक तुकाराम बनियेका निवेदन है। पट्टरी की धात्रा इनके कुल में पुर्नमी रूप में थी। इनके पिता का नाम बोलहोवा और माता का नाम बनवाई था। शक १५२० अर्थात् सन् १५६८ में तुकाराम का जन्म हुआ। तुकाराम के दो भाई मावजी और काजहोवा नाम के थे। मावजी बचपन से ही विरक्त थे। शकर की कृपा से वे जन्मे थे। तुकाराम की दो शादियाँ हुई थी। प्रथम पत्नी का नाम रत्नमाई था जो धार्मी और तपेदिक से नित्य बीमार रहती थी। दूसरी पत्नी पुणे के धनवान् माहूकार आप्पाजी गुलबे की लक्ष्मी अवलो उपास्य जिजाबाई थी। तुकाराम का दूसरा विवाह अपनी तेरहवीं वर्ष की आयु में हुआ। बचपन बड़े सुन्न में बीता। मुखोपभोग की भारी मरमयो और अनन्त मन्पदा उनके पाम में थी। महिपनी अपने भक्ति-विजय में कहने हैं—

माता-पिता बंधू सखन। परी उदण्ड धन्य।

शरीरी मारोग्य सीवात मान। एक हि उले अमेना ॥

दुखों का आक्रमण—

सत्रह वर्ष की उम्र में माँ-बाप चल बसे। बड़े भाई की स्त्री मर गई। इसी दुख से विरक्त होकर मावजी तीर्थाटन करने के लिये घर छोड़कर तिवल गए। तुकाराम अपनी दो छिमी के साथ मुछ पूर्वव जीवा व्यतीत कर रहे थे। पर जब धीरे-धीरे वह मुन्न गए होने लगा। अशाल पडने से व्यवसाय में घाटा होने लगा

१. तुकाराम चरित्र पूर्वाध—पृ म लाट, पृ० २।

२. तुकाराम अभंग गाथा—अभंग ३२०, पृ० ५३।

३. भक्तिविजय—महिपती।

और प्रतिष्ठा नष्ट होने लगी। अन्त में दिवाना निवृत्त गया। दुष्ट और नीच मातृवार्गे ने कान की तरह घेर लिया। इसी अकाल में उनकी प्रथम पत्नी अन्न-अन्न कहने हुए ही मर गई। अनाज बहुत महंगा हो गया। इस तरह वे सब तरह से क्षय विध्वंस हो गये। उनको निराशा ने पूरी तरह से व्याप लिया। इसी में उनका बेटा मनु भी चन बसा जोर गाय बैन भी मर गए। वे अपनी इस विपन्नावस्था से पूर्ण विरक्त और उद्विग्न हो गये।

‘प्रिया पुत्र वधु। याचा सोडिला सम्बन्ध।

सहज भासो बंधु। कायहीन करता।

सोंद्रुन बाखवे जनी। शिरे सादी, भरेराना।

एकांत सो आणा सया साठी सांगना ॥’

प्रिया, पुत्र और वधु का चिर विद्योद हो जाने से मैं मदमाम्य और रक बन गया हूँ। लोगों को अपना नाचा मुह नहीं दिखा सकता इसलिये जगल में नहीं किनी कोने में छिपकर एकान्त में बंटा रहना हूँ। नियति के क्रूर प्रहारों ने उन्हें ऐसा फन बनाया कि ध्वजमात्र और गृहस्थों ने ही उनका परित्याग कर दिया। तुकाराम इनको दुःखमय मानने लगे। दूसरी पत्नी चनवान की बेटा थी। परिस्थिति जब तक अच्छी रही तब तक वह प्रसन्न थी। परन्तु ऐसे सङ्कट कापीन प्रसन्न तथा अवस्था में वह उनको टोकने लगी। ममार के प्रति वे पूर्ण उदासीन बन गए। अविद्या की रात्रि नष्ट होकर भक्ति के अद्भुत उनके अन्तःकरण में प्रादुर्भूत हुए। माया मोह के धाम-आमक्ति के बंधन जनमुनकर नष्ट हो गये। भक्तों की बही कठिन परीक्षा होती है। इस विषय पर तुकारामोक्ति प्रसिद्ध है—

देव भक्तालागी कठ नेही ससार। अङ्गी वारावार कवनिया ॥

भाग्य ध्यावे तरी भंगी मरे लाटा। व्हणोनि करता करोनि ठेवो ॥

खी ध्यावी गुणवंतो माती गुंते आया। या सांगी कर्कशा पाठी लागी।

तुका भूले भग प्रविन आसो। देखा आखिर् या सोका काय सांगो ॥’

‘भगवान् भक्तों को गृहस्थों की चपाने नहीं देता। अहंकार पूर्ण होकर मोमाम्यशाजी बनने की अपेक्षा निरुद्धकारी बन दरिद्री बनना अच्छा है। गुणवती स्त्री के रहने पर उनी में आकर्षक बढ जाती है। चायद इसीलिये मेरी स्त्री कर्कशा माने भगदाल प्रवृत्ति की है। हे भगवान् मुझे इनका पूरा अनुभव आया है और इन लोगों को मैं क्या कहूँ?’ इस तरह पूर्ण रूप से परमाधी बन गए। विद्वन् भक्तिको

१. भक्ति विषय—महिपती।

२. तुकाराम अमङ्ग गाथा—अमङ्ग ३०११, पृ० १११।

वे अपनी बपोली मानते हैं। वे भायनाथ नाम के देह के पास की पहाड़ी पर या पाम के ही भंडारा नाम की पहाड़ी पर एकान्त में सपस्या साधन करने लगे। अपने गाँव के एक दूते हुए जीर्ण विहठल मन्दिर का गाँव के चार सोगो की सहायता से उन्होंने जीर्णोद्धार किया। उस मन्दिर में दिनरात नामस्मरण, सङ्कीर्ण, भजन अभंग रचना करते हुए उसी में मग्न रहने लगे। एकनाथी भागवत की सहस्रवार पढ़कर उसका पुनः पुनः पारमण्य करते रहे। नामदेव के अभङ्गों को पढ़ा। अन्य साधु सन्तो के ग्रन्थों को भी पढ़ते रहे। परिणामतः उन्हें पर-द्रव्य और परनारी विषय लगने लगे। अपने व्याधमायिक सारे कामों को इन्द्रायणी में डुबाकर वे पूर्णतः निस्संग बनने की साधना करने लगे। रोज प्रातःकाल उठकर भगवद्-साधना में लीन रहना उनका ध्येय बन गया। अध्ययन, भजन, चिंतन यही जीवन क्रम-सा बन गया।

पारमार्थिक पात्रता प्राप्त करने की साधना—

अपनी अनवरत साधना में कहीं निद्रा न आजाय इसलिये वे अपनी चोटी को रस्सी से बाँधकर झूँटी में टांगते जिससे झपकी आजाने पर निद्रा भग हो जाती और वे एकाग्रता में मनन, चिंतन, निदिध्यासन करने में रत रहा करते। बुद्धि कुशाम और हमरगु शक्ति तीव्र होने से ग्रन्थों के अध्ययन ने उन्हें पूर्ण विद्वान बना दिया। सत-समागम भी बढ़ता गया। सभी सगे संबंधियों ने उनका द्वेष करना आरम्भ कर दिया फिर भी वे अपना कार्य करते ही रहे। एकांतवास में उनका मन रमने लगा। अरण्य के पेड़, लताएँ, पशुपक्षी उनके लिये सगे कुटुम्बी जनों की तरह भासित होने लगे।

‘हमारे लिये वृक्ष-लताएँ और वनचर ये हमारे सगे-हित हैं। सुस्वर ध्वनि में पक्षी गाते हैं। हमलिये एकान्त सेवन बड़ा अग्राह्य लगता है। कोई गुण अथवा दोष भी शरीर से नहीं चिपकते। देह की शोभा के लिए कथा कमंडल आदि की आवश्यकता हवा से ही परिपूर्ण हो जाती है। हरिकथा विस्तारपूर्वक करना यही भोजन बन गया है। इसके विविध प्रकार छूँट-छूँटकर रस सहित हरिकथा सेवन करना उचित है। यहाँ रहकर अपने मन से ही सवाद किया जा सकता है और चर्चा और प्रतिवाद भी अपने आप में ही सम्भव है।’ इस तरह तुकाराम का मन विहठल-चरण में मग्न हो गया। पत्नी जिजाबाई उनसे सदा भगवती-गालियाँ, देती, परन्तु फिर भी उनका ध्यान रखती। जंगल में अपनी एकान्त साधना में अपनी माधना में मग्न इस साधक को छूँट-छूँटकर खाना खिलाती, इधर तुकाराम

दानी बनकर अपना घर सुटवाने । एक बार तो स्नान करने बंटी हुई अपनी पत्नी का बस्त्र भी एक गरीब महारिज को उठाकर दे दिया । उनकी इस दान-धूरता और निमंज्जता पर वह तुकाराम को बहुत कोसती । इस तरह तुकाराम का घरेलू जीवन था । एकबार स्वप्न में नामदेव ने आकर अपने शतकोटी अमङ्गल रचने के अपूरे कार्य को पूरा करने का आदेश दिया । नामदेव की तरह विठ्ठल ने भी उनकी स्वप्न में यही आदेश दिया ।

विविक्त स्फुरण और मुक्त कृपा—

‘नामदेव का स्वप्न में आदेश वे अपने एक अमङ्गल में बहाना करते हैं’—

नामदेव कैसे स्वप्नाभाजि आये । सबे पाहुरंगे घेऊनिया ॥१॥

सांगितले काम कराये कविव । पाऊने निमित्त बोलो मजो ॥

माप टाको सज्ज घारितो विठ्ठले । पापटोनि कैसे सावधान ॥२॥

प्रमाणची सस्या सागे शत कोटी । उरले शेवटी तावी तुका ॥

‘नामदेव पाहुरंग महिब स्वप्न में आये और आदेश दिया कि तुम कविता करो । किसी तरह की कोई अठकन इस कार्य में उसे न करने के लिये मन दिवाना । मुझे अपने हाथ से स्पष्ट कर विठ्ठल ने सावधान किया और आदेश दिया कि तुम नामदेव के शतकोटी अमङ्गल रचने के बचे हुए कार्य को पूरा कर डालो । मैं स्वयम् विठ्ठल अभिमानपूर्वक तुम्हें आदेश दे रहा हूँ । अतः इस कार्य को बर डालो ।’ परिणामतः उनमें विविक्त का स्फुरण हुआ और वे अमङ्गल रचना में लग गये । इसी तरह पकड़ और निरीह बनकर वे पहुँचें हुये सत्-महात्मा बन गये । अपने मन से भक्तिमार्ग का अनुसरण करते हुये एक दिन अचानक उन पर मुक्त कृपा हुई ।

‘सद्गुरु राये कृपा मज केली । परी नाही घडनी सेवा काहीं ॥

सापडविले वाटे जाहा गंगास्नाना । मस्तकी तो आला टेविला कर ॥

मोजना मागती तूप पावनेर । धडिला विसर स्वप्नाभाजी ॥

काही कळे उपजवी अन्तराय । म्हणोनिया काम त्वरा जाती ॥

आणत्या नेणत्या व्या भंसो आवडी । उतार सागडी सापे पेटी ॥

तुका म्हणे मज दाविदेला ताह । कृपेचा सागर पाहुरंग ॥२॥

सद्गुरु दावाजी चेतन्य ने मुक्त पर कृपा की परन्तु कोई सेवा मुझमें नहीं ली । गंगास्नान अर्थात् इन्द्रायणी स्नानार्थ जाते हुये सद्गुरु ने उनके भस्त्र पर

१. तुकाराम अर्चन गायी—अर्चन १३२०, पृ० २३१ ।

२. तुकाराम अर्चन गायी—अर्चन ३६८-३६९, पृ० ६० ।

वरदहस्त रत्ना और अपनी गुरु परम्परा धतलाई । राधर चैतन्य, वैद्यर चैतन्य और बाबाजी चैतन्य की परम्परा में बाबाजी चैतन्य ही उनके गुरु थे । उपामना के लिए तुकाराम को उन्होंने 'रामकृष्ण हरि' यह मंत्र दिया । यह घटना माघ शुद्ध दशमी, गुरुवार के दिन घटी । तुकाराम कहते हैं मेरे मन के भाव की ठीक तरह ज्ञानवर मेरी रवि और चाव का सरस मंत्र मुझे उपदेश के रूप में दिया । अतएव माधना में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ । मन्नागर के उमपार जाने के लिए यह नाम कभी नौका मिल जाने से मैं हतहस्त हो गया । स्वप्न में सद्गुरु ने भोजनार्थ एक पाव घी माँगा था परन्तु तुकाराम को इसका विस्मय हुआ । इसीलिए उन्होंने ऐसा लगा कि गुरु-मेवा में गलती हो जाने से वे मीथ्र ही अन्तर्धान हो गए । यह गुरुपदेश शक १५४१ में हुआ ।^१

इसके बाद बीजेंन रंग में तुकाराम के दुःख से अभय-काव्यगंगा अबाध गति से प्रवाहित होने लगी । उनका यह काव्योत्कर्ष रामेश्वर भट्ट नाम के एक ब्राह्मण को सहन नहीं हुआ । वह तथा अन्य लोग उनका द्वेष करने लगे । कुतबी जाति का एक व्यक्ति महाद् आदमी बनकर बकित्व करता है वह देवदर के उनके चारों को पागड़ समझने लगे । उनका गीत में रहना भी मुश्किल कर दिया । तुकाराम कहने लगे^२—

काय लावे आता ? कोलीकडे जावे ? गावांत रहावे कोप्यावळें ?

कोपला पाटिल गाविवे हे सोक धातां घाली भीक कोण मज ?

अब मैं क्या खाऊँ और कहाँ जाऊँ और गाँव में किस के बल पर या आधार पर रहा रहूँ ? गाँव का पाटिल नाराज है और ये अन्य रामवामी लोग और उनका यह व्यवहार ! अब मुझे भीग भी बौन देगा ? लोगों का सपर्क न उत्पन्न ही तथा कोई साधन न लगे और वे मृग रहे इसी आरम्भस्थिति वृत्ति में उनकी ही इच्छानुसार अपनी अमग की पोषियाँ इन्द्रायणी में डुबी दी । पत्नी व्यावहारिक दृष्टि में अपनी पोषियाँ डुबी दी थी अब पारमायिक माधन की पोषियाँ भी गँवानी पड़ी । लोग भी कहने लगे बेचारे पूरे लुट गये । नेरह दिन प्रायोप-वेसन करने रहे । न अन्न ग्रहण किया न जल । एक दिना पर ध्यानस्थ होकर बैठे रहे । अन्त में अभय की पोषियाँ फूलकर ऊपर आ गई । अब उन्हें सगुण गङ्गा का दर्शन हो गया । रामेश्वर भट्ट और अन्य विरोधक सबाजी जैसे भी उनके दिव्य बनकर नाम सद्गीर्तन में आँक बहाने बानों में स्वयम् मन्त्रार्थ देने लगे । अब वे निश्चित होकर गाने लगे ।

१. पाँच संत ब्रह्म—श्री गो तुष्टपुत्र, पृ० ३०० ।

२. तुकाराम अमंग गाथा—अमंग ६७६, ३८८१, पृ० १३० ।

गार्हिन तुम्हे नाम । ध्याईन तुम्हे नाम । आशिक न करौ काम जिह्वा मुखें ।
 पाहिंन तुम्हे पाये देखीन तेये डोये । पृथक ते काय । न करी वाणी ।
 तुम्हे चि गुण बाद । माई के न कानी । आशि कापी वाणी । पुरे आतां ।
 करीन सेवा करी । चाखेन पाई । आशिक नव जेडाई तुजवीण ।
 तुवा म्हणे जीव । टेबिला तुझ्या पाई । आशिक ती काई । देऊ स्वणा ।'

मैं तेरा नाम गाऊंगा । तेरे नाम का ध्यान करूंगा और कोई भी कार्य नहीं करूंगा । तुम्हारे शरण देवकर उन पर अपने मस्तक को झुका दूंगा । भीम और भुग्य तेरा नाम सेने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करेंगे । कानी से तेरा गुणानुवाद ही मात्र सुनूंगा और कोई शब्द नहीं सुन सकता । हाथों से तेरी सेवा करूंगा । अपने पैरों से चनकर तेरे पास हो आऊंगा । मैंने अपने श्राव तुम्हें सौंप दिये हैं, अब अन्य किसी की शरण नहीं जा सकता ।

अनेक लोग उनके कीर्तन में आने लगे । कीर्तन के निये केवल बीणा नवा मजीरे का एक जोड़ इनकी सामग्री पर्याप्त थी । पत्रपुर का माहात्म्य तुकाराम के अमग सकीर्तन से पत्थर में भी निखर बहने लग जाय ऐसी भक्ति की धूम-धाम बसा देना यही उनका ध्येय बन गया । वे कहते हैं कि यह भगवान् भाविकों के हाथ की चीज है । इसकी प्राप्ति चित्त में चतुर्भुज की रक्त सेने के बिना नहीं हो सकती । मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि हरिकथा गाने से सर्वथा सब का उद्धार हो जावेगा । उनका कहना है^२—

नाम सकीर्तन साधन पै सोये । अछसीत पाये जन्मांतरें ।
 न सगे सायास जावे बनातरा । मुखे पैतो धरा नारायण ॥
 रामकृष्ण हरि विठ्ठल नेशव । मत्र ॥ अपत्वा सर्वबाछ ॥

'नाम सकीर्तन यह बहुत सरल और मुलभ साधन है । इस साधन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जायेंगे । इसलिये आरम्भ से ही दत्तचित्त होकर उस अनन्त को मनाना चाहिये । उसके लिये कहीं भी जंगल में जाने की कनई आवश्यकता नहीं है । बड़े चाव से रामकृष्ण हरि-विठ्ठल-नेशव यह नाममत्र सर्वथा अपना चाहिये । ऐसा अन्य कोई मुलभ साधन नहीं है यह मैं विठोबा की शपथ लेकर कहता हूँ ।

तुकाराम और रामदास तथा शिवाजी के पारस्परिक सम्बन्ध—

तुकाराम और रामदास के जन्मकाल में दस वर्षों का अन्तर है । पर हमने वे

१. तुकाराम अमंग—तुकारामघो सभग गाया ।

२. तुकाराम अमंग—अमङ्ग २४५८, पृ० ४१८ ।

दोनों आपस में मिले ही नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। तुकाराम और शिवाजी की भेंट हुई थी और उनके ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं। रामदास तुकाराम भेंट का हनुमत स्वामी वृत्त रामदास की खबर, आत्मारामकृत दास विश्राम घाम, और उद्धव मुन कृत 'ममयं चरित्र' इन तीनों ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। डा० शं. गो. तुळपुळे के मतानुसार यह भेंट शक १५७१ में पंढरपुर में हुई होगी।^१ इस भेंट के समय दोनों ने दो अभय रखे थे जो इस प्रकार हैं—

(१) कधि वा रिकामा होसी। कधि संतापासी जासी ॥

काधी नाम वाचे स्मरसी। काधी सदगुटते बरिती ॥

ऐसे म्हणता जन्म मेला। माझे माझे म्हणता मेला ॥

रामी मजावे मजावे। रामदासी रामचि ध्यावे ॥

—रामदास।

(२) जाँघि मी निवारी कामा। ताँघि होईन वा रिकामा ॥

जाऊं म्हणतो सतापामी। पोरे आणितो सतापासी ॥

कपा ऐकूँ जरि भवतारणी। जाऊं नेरी जाइल तरणी ॥

जातो शास्त्री बंग्याकरणी। बोला सारसी नही करणी ॥

बिदुल मजन न ये कदापि। करिता खळ जन येकदापी ॥

तुका म्हणे ऐया मरा। न चुकती घेरभारा ॥

—तुकाराम।

ऐसा लगता है कि जब ये दोनों मन आपस में मिले तब किमी सत्तारी गृहस्थ से रामदास ने कुछ प्रश्न पूछे तब उस गृहस्थ की ओर से तुकाराम ने उत्तर दिये हैं। 'बताओ कि तुम कब रिक्त रहते हो? कब क्रोध छोड़ने हो? और कब मुख से नाम-स्मरण करते हो, और कब मदगुरु की शरण जाते हो? मतलब यह कि कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हो। सारा जन्म 'यह मेरा है', 'यह मेरा है' यही कहते हुए बीन गया और एक दिन इसी तरह मर जाओगे। अतः रामदास कहते हैं कि भक्त बनने के लिये नित्य राम की भजना चाहिए और राम होकर राम का भजन करना चाहिये। इस पर तुकाराम ने कहा कि इसका उत्तर इस प्रकार है—'जब मैं अपनी काम चामना वा निवारण कर लूँगा तब रिक्त हो जाऊँगा। क्रोध को भगाने की चेष्टा करना है तब तबके क्रोध करने पर मन्नबूर करते हैं। यदि मैं भवसागर से तारने वाली हरिकथा सुनने लगता हूँ तो मेरी युवा पत्नी इस कार्य में भाग लेने में रोक्नी है। यदि शास्त्री और बंग्यावरणी पंडित बनता हूँ, तो

१ पाँच संत कवि—डा० शं. गो. तुळपुळे, पृ० ३१३।

२. भारत इतिहास संशोधक मंडळ वार्षिक इतिवृत्त शक १८३५।

उक्ति की तरह मेरी वृत्ति नहीं बन पाती है। इस तरह जनजनों के बीच रहकर विठ्ठल-भजन कदापि नहीं हो सकता। तुकाराम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिये जन्म-मरण का चक्र अनिवार्य है।'

तुकाराम और शिवाजी की भेंट तुकाराम-रामदास भेंट के पूर्व हुई होगी। प्रथम भेंट पुनवडी में कीर्तन के अवसर पर हुई थी। तुकाराम कीर्तन कर रहे थे और शिवाजी उसमें उपस्थित थे। तभी मुमलमानों का आक्रमण हुआ तब अभङ्गों की पुकार सुनकर भगवान् ने शिवाजी का रूप धारण कर परस्पर उनका निवारण कर दिया। जनपरम्परा और प्रचलित विश्वास इस बात को स्वीकार करते हैं। शिवाकाशीन पत्र व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि प्रथम भेंट शक १५६७ से शक १५७१ के बीच कभी हुई होगी। इसके बाद शिवाजी ने तुकाराम को सम्मान-पूर्वक बुला भेजा। तब जो अभंगात्मक उत्तर उन्होंने शिवाजी को भेजा वह बहुत प्रसिद्ध है। उस पत्र में शिवाजी को वे 'गुरुभक्त', 'पारुष्य भागर', 'सर्वज्ञ राजा' आदि विशेषणों से भूषित करते हैं। यह मुलाकात तुकाराम के जीवन के अन्तिम काल में ही हुई होगी ऐसा अनुमान है। इसका आधार यह अभङ्ग है—

'येमोनिवा भेटी कोण ह्वा सन्तोष । आयुष्याचे दिस गेले गेले'

इस प्रसंग के समय शिवाजी की आयु १६ और तुकाराम की आयु ५१ थी। तुकाराम की वाक्य स्फूर्ति शक १५४६ में हुई थी। अब अनुमान में कहा जा सकता है कि इनकी वाक्य-गङ्गा अबाध गति में २५ वर्षों तक बहती रही। तुकाराम के अभंगों की मख्या पाँच हजार है क्योंकि इनके अभंग उपलब्ध हैं। घेने पाँच कोटी एक लक्ष, चौदह सहस्र अभंग उन्होंने रचे ऐसा बतलाया जाता है। समस्त अन्य कवियों की तरह इनकी भी रचना काल के उदर में समा गई होगी। नये अनुमीक्षन में तुकाराम वृत्त भानुदास-चरित्र, और मुरारि चरित्र, मिले हैं।^१ तुकाराम के अभङ्गों की गाथा महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध की है। अभङ्गों में आरम्भ में बालकीशायक अभङ्ग हैं। अन्य अभङ्गों में उनकी अपनी आत्मानुभूति और स्वमवेष्ट अनुभवों की अभिव्यक्ति है। ये गीती-वाक्य के अन्तर्गत रखे जायेंगे। कुछ अभङ्ग विविध प्रसङ्गों और घटनाओं पर आधारित हैं। समाज का उद्धार, सदाचार की स्थापना, भगवद् भक्ति की प्रतिष्ठा इन अभङ्गों का मुख्य लक्ष्य है। उपनिषद् एतानाथ, ज्ञानेश्वर और नामदेव की कृतियों की छाया तुकाराम के अभंगों में दिखाई देती है।

१. तुकाराम—डा० रा. न. हर्षे, पृ० ६७।

२. भारत इतिहास मंडल त्रैमासिक वर्ष २३ अक्टू ४, संपादक रा. म. आठवे,
वा. के. ओक।

तुकाराम वृत्त श्रीमद् भगवद् गीता का अमगात्मक अनुवाद 'भग्न-गीता' के नाम से श्री वा. सी. वेन्ट्रे ने अनुसन्धानकर प्रकाशित करवाया है। विद्वानों ने निर्णयात्मक रूप से कोई निष्कर्ष संकेत रूप में नहीं दिया है। तुकाराम के साधियों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक श्री वेन्ट्रेजी ने 'तुकारामाचे सत सागातो' प्रसिद्ध की है। 'तुकारामाची गृह परम्परा' ग्रन्थ प्रकाशित हो गया है। तुकाराम के अध्ययनार्थ वेन्ट्रेजी की पुस्तकें दृश्य हैं। अमङ्ग गाथा में तुकाराम रचित हिन्दी अमङ्ग और पद भी मिलते हैं। तुकाराम के भाई कान्होबा के अमङ्ग भी मिलते हैं।

तुकाराम-शिष्या-बहिणाबाई—

बहिणाबाई द्वारा रचित आत्मचरित्र के ५१ और निर्माण के ८८ अमग मिलते हैं। कुल चार सौ और अमग भक्ति भावना के भी मिलते हैं। ये अपने विप्लवे चारह जन्मों का ध्योरेवार विवरण भी देती हैं। तुकाराम के बारे में बहिणाबाई का यह अमग विशेष प्रसिद्ध है—

सत कृपा भासी। इमारत कळा आसी ॥
जानदेव रचिला पाया। उभारिले देवालय ॥
नामा तयाचा किकर। तेले केला हा विस्तार ॥
जनादेन एकनाथ। लाब दिला भगवत ॥
तुका भलासे कळस। भजन करा सावकाश ॥
बहेणी फडकती ध्वजा। निरूपण केले बीजा ॥

'बारकरी सप्त संप्रदाय अर्थात् भागवत धर्म की इमारत सप्त कृपा से बनकर तैयार हुई जानदेव ने इनकी नींव डाली और देवालय बना। उसका किकर नामदेव बना जिसने भागवत धर्म का प्रसार किया। जनार्दन के एकनाथ ने उसे मुहूर्त स्तम्भ देकर प्रतिष्ठित किया और उसका कलश तुकाराम बन गये। उस पर फहराने वाली ध्वजा की तरह बहिणाबाई है जिसने यह निरूपण किया है।' बहिणाबाई को तुकाराम ने स्वप्न में गुरुपदेश दिया था। अपने जीवन के उत्तर-काल में वे समर्थ रामदास के आश्रम में थीं।

तुकाराम का व्यक्तित्व उनके अमगों में भूमिमान हो उठा है। बिना किसी माध्यम के प्रासादिक वाणियों में अपनी प्राजल अनुभूतियाँ वे जब बहने लगते हैं, तो वे सबके हृदय में समाविष्ट हो जाती हैं। घण्टी में जड़े हुए नग की तरह उनके शब्द उनकी रचना में अपनी चमक-दमक दिखाया करते हैं। कबीर की तरह

उक्ति की तरह मेरी कृति नहीं बन पाती है। इस तरह मनुजनों के बीच रहकर विद्वान-भजन बंदावि नहीं हो सकता। तुकाराम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के निचे जन्म-मरण का चक्र अभिवाय है।^१

तुकाराम और निवाजी की भेंट तुकाराम-रामदास भेंट के पूर्व हुई होगी। प्रथम भेंट पुनवडी में कीर्तन के अवसर पर हुई थी। तुकाराम कीर्तन कर रहे थे और निवाजी उममें उपस्थित थे। सभी मुननमानों का आह्वान हुआ तब अमझों की पुकार सुनकर भगवान् ने निवाजी का रूप धारण कर परस्पर उमका निवाण कर दिया। अनवरम्परा और प्रचलित विश्वास इन बातों को स्वीकार करते हैं। निवाजीजीन पद व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि प्रथम भेंट शक १५६७ से शक १५७१ के बीच कभी हुई होगी। इनके बाद निवाजी ने तुकाराम को सम्मान-पूर्णक बुना भेजा। तब ओ अभगात्मक उत्तर उन्होंने निवाजी को भेजा वह बहुत प्रसिद्ध है। उस पत्र में निवाजी को वे 'गुरुभक्त', 'बानुर्य मागर', 'सर्वज्ञ राजा' आदि विशेषणों से भूषित करते हैं। यह मुनाकान तुकाराम के जीवन के अन्तिम काल में ही हुई होगी ऐसा अनुमान है। इसका आधार यह अमझ है—

'प्रेमोनिवा भेटी कोण हा सन्तोष। आयुष्याचे दिस गेले गेले'^२

इस प्रसंग के समय निवाजी की आयु १६ और तुकाराम की आयु २१ थी। तुकाराम को काव्य पूर्ण शक १५४६ में हुई थी। अब अनुमान में कहा जा सकता है कि इनकी काव्य-गङ्गा असाध्य गति में २५ वर्षों तक बहती रही। तुकाराम के अमगों की मढ़ा पाँच हजार है क्यों कि इतने अभग उपलब्ध हैं। बीस पाँच कोटी एक सत्र, चौदह सहस्र अभग उन्होंने रचे ऐसा बतनाया जाता है। समग्र अन्य कवियों की तरह इनकी भी रचना काल के उदर में समा गई हो। मये अनुगीतन में तुकाराम वृत्त भानुदास-चरित्र, और मुदास चरित्र, मिले हैं।^३ तुकाराम के अमझों की गाथा महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध की है। अमझों में आरम्भ में बागचीटापरक अमझ हैं। अन्य अमझों में उनकी अपनी आत्मानुभूति और स्वमवेद अनुभवों की अभिव्यञ्जना है। ये गीतो-बाध्य के अन्तर्गत रखे जायेंगे। कुछ अमझ विविध प्रसङ्गों और घटनाओं पर आधारित हैं। समाज का उदार, सदाचार की स्थापना, भगवद् भक्ति की प्रतिष्ठा इन अमझों का मुख्य लक्ष्य है। उपनिषद् एकनाथ, ज्ञानेश्वर और नामदेव की कृतिओं को छाया तुकाराम के अमगों में दिखाई देती है।

१ तुकाराम—डा० रा ॥ हर्षे, पृ० ६७।

२ भारत इतिहास मंडल त्रैमासिक वर्ष २३ अङ्क ४, संपादक रा म आठवे,
डा के. ओक।

तुकाराम कृत धोमद भगवद् गीता का अभगात्मक अनुवाद 'मन्त्र-गीता' के नाम से श्री बा लो वेन्ट्रे ने अनुमध्यानकर प्रकाशित करवाया है। विद्वानों ने निर्णयात्मक रूप से कोई निष्कर्ष सवेत रूप में नहीं दिया है। तुकाराम के सावियो पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक भी वेन्ट्रेजी ने 'तुकारामाचे सत सागाती' प्रसिद्ध की है। 'तुकारामाची गुरु परम्परा' ग्रन्थ प्रकाशित हो गया है। तुकाराम के अध्ययनार्थ वेन्ट्रेजी की पुस्तकें दृश्य हैं। अभङ्ग गायन में तुकाराम रचित हिन्दी अभङ्ग और पद भी मिलते हैं। तुकाराम के भाई बाग्होबा के अभङ्ग भी मिलते हैं।

तुकाराम-शिष्या-बहिणाबाई—

बहिणाबाई द्वारा रचित आत्मचरित्र के ५३ और निर्माण के ८८ अभग मिलते हैं। कुल चार ली और अभग भक्ति भावना के भी मिलते हैं। ये अपने पिछले बारह जन्मों का व्योरेवार विवरण भी देती हैं। तुकाराम के बारे में बहिणाबाई का यह अभग विशेष प्रसिद्ध है—

सत कृपा भाली । इमारत फळा आती ॥
 ज्ञानदेव रचिला पाया । उभारिले देवालय ॥
 नामा सयाचा किकर । लेले केला हा विस्तार ॥
 जनार्दन एकनाथ । लाव दिला भगवत ॥
 तुका भालासे कळस । भजन करा सावकाश ॥
 बहेणो फडकती ध्वजा । निरूपण केले बोजा ॥

'बारकरी सन्त सम्प्रदाय अर्थात् भागवत धर्म की इमारत मन्त कृपा से बनकर तैयार हुई ज्ञानदेव ने इसकी नींव डाली और देवालय बना। उसका विवर नामदेव बना जिसने भागवत धर्म का प्रसार किया। जनार्दन के एकनाथ ने उसे सुदृढ स्तम्भ देकर प्रतिष्ठित किया और उसका बलश तुकाराम बन गये। उस पर फहराने वाली ध्वजा की तरह बहिणाबाई है जिसने यह निरूपण किया है।' बहिणाबाई को तुकाराम ने स्वप्न में गुरुपदेश दिया था। अपने जीवन के उत्तर-काल में वे समय रामदास के आश्रम में थीं।

तुकाराम का व्यक्तित्व उनके अभगों में भूनिर्माण हो उठा है। बिना किसी माध्यम के प्रासादिक वाणी में अपनी प्राजल अनुभूतियाँ वे जब कहने लगते हैं, तो वे सबके हृदय में समाविष्ट हो जाती हैं। शगूठी में जड़े हुए भग की तरह उनके शब्द उनकी रचना में अपनी चमक-दमक दिखाया करते हैं। कबीर की तरह

मुंहफट शैली में अटपटी बानि से घरवा-मार-भाषा में दम्भ और पापड़ का बे स्फोट करते हैं। इनके हिन्दी पदों की भाषा वृज है। अलग में दो से लेकर दो सौ तक कहियाँ हो सकती हैं। उसकी कोई बंधो-बपाई परम्परा नहीं है। अलग में चार चरण से एक चौक बन जाता है। इन चार चरणों में मात्राओं अक्षरों, गणों का कोई नियम लागू नहीं होना। तुकाराम का सदेह वैकुण्ठागमन सारस्वतकार वि न भावे के अनुसार शक १५७२ में है। देहकरो की पोयी में शक १५७१ दिया हुआ है। वि का राजवाडेजी भी इसी पत के हैं। तुकाराम ने अपनी पत्नी को ग्यारह अलगों में अलग नियाँल का न के पूर्व 'पूर्ण बोध' नाम का उपदेश दिया था। यह उपदेश फासुन कुछ डादसी मोमवार को दिया था। फलत उनका सदेह वैकुण्ठागमन शक १५७१ मानना उचित है।

तुकाराम परम्परा के अन्तिम सन्त वैष्णव कवि निळोवा पिपळनेरकर :

वारकरी सम्प्रदाय के ये अन्तिम वैष्णव सन्त कवि हैं। नगर जिले के पिपळनेर ग्राम में ये रहते थे। बचपन से ही इनकी प्रकृति शिवभक्ति में रमती थी। अतः राजसेवा अपने से नहीं होगी ऐसा निश्चयकर उन्होंने अपनी लेखनी को ईश्वर के चरणों पर अर्पण कर दिया। तीर्थ यात्रा करते-करते वे पडरपुर आए। तुकाराम की दिगन्त कीर्ति सुनकर उनके मन में तुकाराम के प्रति अत्यन्त प्रगाढ़ भड़ा उत्पन्न हो गई थी। तुकाराम के निर्याण हो जाने पर बीस-पच्चीस वर्ष बीत गए थे। तब निळोवा का जन्म हुआ। वे देह आए और वहाँ तुकाराम के दान किये। ज्ञानेश्वरी, नाथ भागवत और तुकाराम की गाथा का अखंड पठन वे कर आए थे। इन तीनों की वाणी का प्रभाव निळोवा की रचना पर अनिवार्य रूप से पड़ा है जो अभ्यन्त स्वभाविक ही था। वे कहते हैं—

'निळा म्हले आम्ही भोळ्यापूषि देवा । तुक्याबापावा करितसे ॥'

'भार्गवावुनि गेले आपी । दयानिधि सत ते ।

येणेंचि पंचे चासो जाता । न पडे गुंठा कोडे काही ॥'

वारकरी सम्प्रदाय में तुकाराम के बाद के किसी सन्त बचन को लेकर कीर्तन-प्रवचन नहीं किया जाता। पर अपवाद रूप में निळोवा के अलग लेकर कीर्तन प्रवचन होने रहे हैं। तुकाराम की रचना समाजनिष्ठ है उनका चरित्र उनके किसी वचन ने साढ़े तीन हजार ओवियों में लिखा है।

रामदास :

चंद्र शुद्ध नवमी वर्षान् रामनवमी के दिन जाव नामक ग्राम में सूर्याजी पत ठोसर ने यहाँ उनकी पत्नी यगूबाई ने रामदास को जन्म दिया। बचपन में इनका

नाम नारायण था। बड़े भाई का नाम गङ्गाधर था जो आगे चलकर रामो रामदासके नामसे प्रसिद्ध हुए। रामदाससे ये तीन साल उम्रमें बड़े थे। बड़े भाई का विवाह हो गया और उनके बड़े हो जाने पर सूर्याजी पत ने उसे मन्त्रीपदेन और अनुग्रह दिया। छोटे भाई रामदास भी यही चाहने लगे। तब पिता ने कहा अभी तुम्हें अधिकार और पात्रता प्राप्त नहीं हुई है। इस पर चिढ़कर वे बाढ़ आई हुई नदी में कूद पड़े। बड़े वेग का प्रवाह नदी में होने से वे तीन गाँवों तक नदी में बहते हुए गये। इसके बाद वे तैरकर नदी के पार गये। तब एक ब्राह्मण ने मरणा करके उनको एक यज्ञोपवीत और एक वस्त्र दे दिया। नदी के किनारे चलकर वे पबवटी पहुँचे। वहाँ के राम मन्दिर में रहकर उनकी पूजा, सेवा करने लगे तथा उमी राम से भक्त और अनुग्रह लेने का निश्चय कर लिया। बारह वर्ष तक पोडावरी नदी के तट पर टाकड़ी नामक स्थान में गायत्री पुरस्चरण करते रहे। एक रात को भगवान् रामचन्द्रजी के द्वारा उनको अनुग्रह प्राप्त हो गया। सारे देश का उन्होंने पर्यटन कर समूचे देश की राजनीतिक और सामाजिक दुर्दशा का अवलोकन किया था। अब उन्हें सारे वातावरण का पूरा ज्ञान था। अनुग्रह प्राप्ति के बाद आमेनु हिमाचल पुन प्रभुकर परिस्थिति को देखा उस पर चिन्तन और मनन कर एक सर्वकम स्वतन्त्र सिद्धान्त और साधन तथा सत्त सुनिश्चित कर जिस प्रकार कार्यन्वित किया उसे उनके ग्रन्थों में अभिव्यक्ति विचारों से देखा जा सकता है।

वचन से ही उनको चिताग्रस्त देखकर उनकी माँ ने उन्हें उसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, 'माँ मैं सारे विश्व की चिन्ता करता हूँ। विदेशियों के विचारधियों के राज्य से देश भर में जो दैन्य फैला था उससे शोक होताए एवम् निराश हो गये थे। वे उसका वर्णन करते हैं'—

बहु साल कल्पात लोकाति आला ।
महर्षे बहु धादि केसो जनाला ॥
बित्ती येक से देश त्यायोनि गेले ।
कित्ती एक घामेचि ते चोस जाली ॥
पिके सर्वे धान्ये चि नाना बुडाली ।
बित्ती शुक्रिणी ब्राह्मणी छष्टकिपा ॥
कित्ती शामुली जाहजो पाठविल्पा ।
कित्ती येक देशांत ही पाठयोल्पा ॥

कित्ती सुन्दरा हात होऊनि भेत्या ।

बाही मिलेना, मिलेना खावयाला ॥

ठाव नाही रे, नाही रे जायाला ॥ —स्फुट प्रकरण ।

‘कई वर्षों तक जनता में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जैसे कल्पान्त का समय आ गया हो । लोग हताश होकर मर गए, या मारे गए । कुछ देश को छोड़कर भाग गये । कई ग्राम उजड़ गये इससे अनाज आदि सब नाना प्रकार से मंह और महंगा हो गया । कई गूजर स्त्रियों को एवम् ब्राह्मणियों को भ्रष्ट किया गया । कई सुन्दर कुलवन्तियों को जहाज में भरकर बादशाही के पास भेजा गया । बाह्यो को अन्य विदेशों में भेजकर बेचा गया । कई सुन्दरियाँ अत्याचारों से मर गईं । ऐसी दुस्तिथि उत्पन्न हो गई कि लोगों को खाने के लिये कुछ न बचा । रहने के लिए ठौर तक न रही ।’ देश की ऐसी भयङ्कर दुर्दशा तथा सामाजिक परिस्थिति बड़ी भयानक हो गई थी । इससे रामदास को बड़ा दुःख हुआ । वे इस बात का उन्मूलन करने का उपाय खोजने लगे । सन्तों के निवृत्तिपरक मार्ग का उपदेश महाराष्ट्र में पड़ा । पर कृति से वे आतसी बन गए थे । रामदास को यह अच्छा नहीं लगा । यहूत, गुरु और सत केवल नाम-महिमा का उपदेश करते रहते । पर समाज की विपन्नावस्था इससे कदापि सुधरने वाली न थी । अतः सम्प्रदाय बनाने की दृष्टि से मठ स्थापना करने का उन्होंने निश्चय किया । उनके अनुसार यह निष्कर्ष कितना मार्मिक है—

‘जितुका सोळा भाव । तितका अज्ञानाचा स्वभाव ॥

अज्ञानेतरी देवाधि देव । पावित्र्यतर्कसा ॥’

जितना सोला भाव होगा उतना ही वह अज्ञान का सूचक होता है । इनसे भगवान् की प्राप्ति कठिन हो जाती है । अपने घृणाधार प्रपत्तों से उन्होंने अनेक शिष्य-अशिष्य तैयार किये । कई मठ निर्माण किये । सब मठों का केन्द्रिय मठ पाफन में स्थापित किया । वहीं पर स्वयम् श्री ममर्थ रामदास रहा करते थे । उनके पट्ट शिष्य कल्याण स्वामी डोमगाँव मठ में रहते थे । उनके प्रथम शिष्य उडव दो मठों के मठाधीश थे । एक मठ टाकळी में और दूसरा इन्दूर-बोधन में था । इसके अतिरिक्त औरङ्गाबाद, काशी, रामेश्वर, सूरत, बदायिन्दार आदि मधुमे भारत में उनके मठ थे । इन मठों में रामदास के पुत्र हुए महान् थे । इनका कार्य सर्वत्र संचरण करना, परिस्थिति का निरीक्षण करना, ममर्थ रामदास का कार्य करना, रामनाम का जप करना, तथा राम और हनुमान के मन्दिर बनवाना और

मतर्क रहने के लिए जिज्ञा देना था। रामदास स्वयम् देखते कि ये सब शिष्य इन बातों में पटु और निपुण हो जाय। सत्सिन्धुओं की शिखा भी इनको दी जानी थी। विद्यादान का कार्य दिनरात चला करता था। उनके मत में ये बातें अछड़ी थी—

‘आवडी सगळे लोका । प्रीति में भगती जनी ।
इच्छिते पुरविती सर्व । धन्य ते गायत्री कला ॥
ये काकी महंती येते । उबड किती घाटते ॥
विस्वात सकळे सोकी । धन्य ते गायत्री कला ॥
राहती लोक ते रानी । आवडी उपजे मनी ॥
बलिता कीर्ति देवाची । धन्य ते पावती कला ॥

‘गायनसे सब लोक रीझकर महतका सम्मान करते हैं। प्रतिष्ठा रखकर उसकी बात मानते हैं। उसकी सारी इच्छाएँ पूर्ण करने हैं। नातप्य यह है कि गायनकला धन्य है। इससे महती बचती है। लोग परस्पर कहते हैं कि फलाना महन्त विद्वान है और बड़े अच्छे भजन गाता है, भगवान् का गुणानुवाद कर जयन में रहता है सब कलाओं की देवताओं के कार्य में लगाना चाहिए, सभी उनका उद्धार होता है।’ उनका अपना शिष्यों को यह उपदेश था, कि अपना शरीर परोपकारार्थ लगाना चाहिए। किसी को किसी चीज की कमी हो, कोई आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति कर तथा उसकी सहायता कर एवम् दूसरों को मतृष्ट कर स्वयम् सुखी हो जाना ही अन्धा कार्य है। खुद बट सड़नकर कीर्ति रूप में बचे रहना ही श्रेष्ठ लक्ष्य है। शरीर तो नष्ट होने वाला है ही। इस तरह के उपदेशों द्वारा समर्थ रामदास अपने शिष्यों द्वारा समाज का उद्धार करना चाहते थे।

एकनाथ के निर्माण काल और रामदास के जन्मकाल में दस वर्ष का अन्तर मिलता है। रामदास की माँ और एकनाथ की पत्नी ये दोनों सगी बहनें थी। अतः समर्थ रामदास के एकनाथ सम्बन्धी ठहरते हैं। इस निष्कर्ष का आधार तंजावर में प्राप्त एक हस्तलिखित कागज है।^१ एकनाथ की रामोपासना का अपूरा कार्य समर्थ ने अपनी रामोपासना से सुसम्पन्न किया।

रामदास के पिता उनकी आयु के आठवें वर्ष में ही स्वर्गस्थ हुए। इसी साल अर्थात् सन् १५३८ के आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के दिन उन्हें रामदर्शन मिला और अनुग्रह भी प्राप्त हुआ। तब से वे अन्तर्मुख बन गए। पुनः वैराग्यपरक प्रवृत्ति के

१. रामदास-पद स्फुट प्रकरण-समर्थ चरित्र भाग २, श्री०शं०श्री० देव०, पृ० १५४।

२. तंजावर में उपलब्ध गोविंद बाळ स्वामी के मठ के कागज से।

हस्तलिखित पोथियाँ एकत्र की हैं और उन्हें समर्थ वाग्देवता मन्दिर में प्रतिष्ठित कर दिया है। अपना सारा जीवन, तन, मन, धन सभी इसी के अनुशीलन में व्यतीत किया है। रामदास की ग्रन्थ रचना के अतिरिक्त इस साहित्य सभार में अनेक सतों के द्वारा निमित्त हस्तलिखित पोथियाँ अनेक रामदासी मठों से लाकर यहाँ पर रख दी गई हैं। इनका अनुसन्धान और अध्ययन किया जा सकता है। स्वयम् रामदास के हाथ का लिखा एक असली पत्र भी यहाँ सुरक्षित रूप से सप्रहीत है। समर्थ और समर्थ सम्प्रदाय की हिन्दी रचनाएँ पर्याप्त मात्रा में यहाँ विद्यमान हैं।

समर्थ रामदास का व्यक्तित्व—

रामदास की शरीराकृति और परिवेष के बारे में उनकी शिष्या वेण्णाबाई की उक्ति इस प्रकार है।

‘पाई पादुका हातात तुम्बा । भर्जरी भगवी काकली प्रमा ।
कटवध कौपीन मळसूत्र शोभा । नवा नवे मूर्ति साजिरी ॥
तैसी मूर्ति दृष्टि पडो । संशा पाई वृत्ति जडो ॥
ब्रह्मचारी ही पुत्र शिष्या । पाई शोमती पादुका ॥
कटी अटवध कौपीन । कंठी तुळसी मणि भूषण ॥
दिव्य मुख दिव्य नेत्र भाळी । आवाळू सुन्दर ।
रामदास दिव्य नाम । सखा जवाचा आत्माराम ॥’^१

‘पैरों में लड़ाऊँ हाथों में तुम्बा और भगवा वस्त्र परिधान किये हुए, कमर में कौपीन धारण कर नयी आभावाली उनकी मूर्ति थी। ब्रह्मचारी, यज्ञोपवीत और चौटी धारण करने वाले समर्थ रामदास का व्यक्तित्व बड़ा दिव्य था। वे गले में तुलसीमाला आभूषण की तरह धारण करते हैं। उनका मुख दिव्य है, नेत्र दिव्य हैं। भालप्रदेश पर एक सुन्दर गुमडा उठा है। उनका नाम रामदास है तथा जिसके सखा आत्माराम भगवान् रामचन्द्रजी हैं। ऐसे भव्य स्वरूप धारी समर्थ सद्गुरु की मूर्ति सदा आँखों के सामने आती रहे यही वेण्णाबाई की मनोकामना है।

रामदास बहुत तेज चमके थे। उन्हें सगीत प्रिय था और वे बहुत अच्छा गाने भी थे। अपने प्रदत्त मंत्र का दुरुपयोग करने पर ऐसा करने वाले को वे बेंत से पीटते थे। उनका अपने इष्टदेव से यह कहना था—

सख भर सुख नाही जगमदारम्य कोठे ।

कठिण खो बहुवाटे तोटते दु ख मोठे ॥

१. वेण्णाबाई कृत अर्चन ।

२. रामदास—मनाचे श्लोक ।

'बहुत विषयकाळ दाटणी थोर भासी ।
मृणालि चरणाब्जो वृत्ति गुंथोनि येती ॥
बहुताचि सुकुमारा स्वस्त नाही शरीरा ।
निशिदिनी अनचिता मागसी से उदारा ॥
सकळजन सुधाचे तो कसा काळ पावे ।
भजन जन उकावे सर्व आनन्द पावे ॥'^१

'जन्म के आरम्भ से ही पता चला कि कहीं भी एक क्षण का सुख उपलब्ध नहीं है । बड़ा कठिन लग रहा है यह बड़ा दुःख कैसे निवारण होगा । काम ने अपना प्रभाव छोड़ा और विषयो के स्वरूप अनेक हैं इसीलिए भगवद् चरण बनसो मे मेरी वृत्ति रण गयी है । मुझे थोर अनचिता लगी हुई है । हे उदार रामचन्द्रजी कुछ ऐसा कर दो कि जिससे मेरे लोग सुख प्राप्त करें तथा भजन पूजन करते-करते सब काम ध्येतिष्ठ करने लग जाय, और सर्वत्र आनन्द फैल जाय । क्या ऐसा काल कभी आवेगा ? तुळजापुर की भवानो से भी यही वरदान उन्होंने माँगा है कि—

'देखि मागले मातां धावे ते भक्तकारणें ।
तुम्हा तू काढपी रात्रा सीघ्र आम्हासी देखता ॥
बुष्ट सहारिले मागे ऐसे उदण्ड ऐकितों ।
परन्तु रोकडे काही मूल सामर्थ्य दाखवी ॥
रामदास म्हणे माझे सर्व आनुर बोतले ।
क्षमाचे तुळजे माते । इच्छा पूर्णचि ते करी ॥'^२

'मेरी एक ही माग है और उसे हे भवानी माता, तुम मेरे लिये मान्य कर दो । हमारे देखते-देखने रात्रा शिवाजी को उत्कर्षण पर ले चलो । ऐसा मैंने बहुत मुना है कि पहले तुमने दैव्यो का एवम् दुष्टो का सहार किया है परन्तु आज प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं इसलिए अपनी मूल शक्ति का प्रताप सचमुच कर शिवाजी । रामदान कहते हैं कि मेरा आनुरतामुक्त निवेदन और मेरी इच्छा पूर्ण करो और मुझे क्षमा कर दो । समर्थ रामदास ने विपुल माना मे साहित्य रचा है । ये सारी रचनाएँ अब प्रकाशित हो गई हैं ।

रामदास के रचे ग्रन्थ—

दासबोधकार समर्थ रामदास बड़े ध्यामयी और अखण्ड अनवरत अध्ययनशील,

१. समर्थ मनाचे श्लोक ।

२. रामवरदायिनी तुळजाश्रमानी देवी प्रार्थना—समर्थ चरित्र पृ० १७८,

श्री ज. स. करंदीकर ।

देवताओं के बड़े विमोचक हैं। वे रावण के कारागृह से उनको मुक्त करते हैं। एकनाथ के भावार्थ रामायण की दृष्टि रामदास ने आत्मसात कर ली है। रामराय्य की स्थापना रामदास का लक्ष्य था। तत्कालीन राजनीतिक दशा का प्रतिबिम्ब इन रामायणों के चरित्रों में उत्पन्न किया गया है। शिवाजी की स्वराज्य स्थापना से उनका लक्ष्य साकार हुआ था।

चौदह ओवी शतक—

वस्तुतः यह रचना अन्नग में है। पर रामदास इसको ओवी-शतक ही मानते थे। हरएक में १०० के हिमाव से कुल १४०० ओवियाँ हैं। इसमें प्रयत्न-वाद का जोरदार विवेचन है। इसके सवादकर्ताओं में सगुणवादी, निर्गुणवादी, सर्व-शक्तवादी, विमल ब्रह्मवादी, मुमुक्षु, मुक्त प्रयत्नवादी और प्रारम्भवादी हैं। इसमें परम्पर प्रदर्शक हैं। सत-सम महिमा का वर्णन भी इसमें है।

स्फुट कवितायें पद और अभग—

रामदास अन्त मय्य तक लिखने ही रहे। इसमें कुछ विषय आत्मनिष्ठ और कुछ समाजनिष्ठ हैं। आत्मनिष्ठ पदों में वे अन्तर्मुख हैं तो समाजनिष्ठ पदों में वे बहिर्मुख हैं। इनमें अभिन्नान्त विषयों में राजनीति, आत्मोपनिष्ठ, प्रवृत्ति, निवृत्ति उपदेश, उपामना, तत्त्व और काव्यात्मक अन्य विषय भी हैं। इन सबको मर्मय गाथा में मद्रहीत किया गया है। कई श्लोक, ओविया तीन चार सी अभग और हजार की संख्या में गेय पद विपुल रूप में समर्थ ने लिखे हैं। कई आरनियाँ और अन्य स्फुट रचनाएँ उन्होंने रची हैं। इनके रचित कई हिन्दी पद भी मिलते हैं।

‘मनोबोध’ या मनावे श्लोक—

भुजगप्रयाग वृत्त में कुल २०५ श्लोक मर्मय ने रचे। इनके ‘मनोबोध’ नाम में भी जानते हैं। यह रचना अपने परिणत प्रसन्न अवस्था में रची हुई और दामबोध के बाद की रचना हो सकती है। यक्षिण्य की धपनाया जाय, अर्हतिथ राम भजन करना चाहिए, जो-जो निष्ठ हो उसका परित्याग और जो-जो बच हो उसका ग्रहण, रामनाम का आश्रय मुख से राम भजन आदि विविध विषय मन को चोख के रूप में सिलाने गये हैं। उसमें एक प्रवाह है एक उत्प्लूर्त प्रेरणा है इसलिये यह कृति बड़ी लोकप्रिय भी बन गयी है। रामवरदायनी और जानकभक्त-भुवन ये दो महत्त्वपूर्ण प्रकरण हैं।

मर्मय रामदास ३० वर्षों तक अनवृत्त रूप से निश्चिन्त रहे। पदों में वे अपने को रामी रामदास और अन्य कई नामों से अभिहित करते हैं। सन् १६०२ में शिवाजी स्वर्गस्थ हो गए। शक १६०३ में छत्रपति शिवाजी के द्वारा बनवाये गये

मज्जनगढ़ की एक भव्य इमारत में वे रहने गए। धीरे-धीरे वस्त्र अन्न आदि सब वर्ज्य करते गए। शिवाजी के बाद वे जीवित रहना नहीं चाहते थे। मभाजी को उन्होंने अनमोल उपदेश पत्र रूप से दिया था। माघ कृष्ण १ मी के दिन मज्जनगढ़ में रात १६०३ में उन्होंने अपना अवतार वृत्त समाप्त किया।

रामदास सम्प्रदाय की शिष्यायें—

बेलाबाई—समर्थ की विदूषी तथा ज्ञान सम्पन्न मानव कन्या और शिष्या हैं। यह वचन में ही विधवा हो गई थी। इनका मायका मिरज में और इनकी समुदाय कोल्हापुर में थी। इसका जन्म राक १५४० के लगभग हुआ होगा। अपने बचपन-काल में 'एकनाथी-भागवत', गीता आदि ग्रन्थ वह पढ़ने लगी। अचानक रामदास भिक्षा मांगने आये और 'मुन्शी राम त्या काम बाधू सकेना' यह श्लोक पढ़ा। बेलाबाई भागवत पढ़ रही थी। रामदास ने उससे पूछा 'बेटी जो भागवत तुम पढ़ रही हो उसका अनुमय भी तुम्हें होता है या नहीं?' निश्चय हो जाने पर रामदासजी ने उसे उपदेश के चार शब्द मुनाये। अपने गुरु के प्रति उसकी आस्था बढ़ गई। 'देह माझे मन माझे। सब नले गुरुपादे' अर्थात् देह और मन सभी सद्गुरु ही में गए ऐसी उसकी भावनास्था बन गई। बाँधों के सामने सद्गुरु रामदास की मूर्ति विराजने लगी। वे कहती हैं—

‘पारं पादुका हातात तुम्बा। भर्जरी भगवी पाकशी प्रभा।

कडबन्ध, कौरीन, माळ, भूज, शोभा। न बानवे भूति साविरी ॥’

‘पैरो में खड़ाऊँ हाथ में तुम्बा और जरीकाम किया हुआ भगवा वस्त्र, कौरीन पन्वेष, माभा, यज्ञोपवीत और शिन्ना की शोभायुक्त ओजस्वी मूर्ति सभी हुई हैं।’ ऐसे स्वतंत्रता का उन पर प्रभाव पड़ा था।

वे मिरज में रामदास के कथाकीर्तनादि सुनने लगीं। उसने रामदास का अनुग्रह और उपदेश में लिगा। लोगों को उसका यह कार्य अच्छा न लगा। वे उसकी निन्दा करने लगे। परन्तु उसने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। यथा—

कोणी बरितो कोणी निवितो। वास भी त्याची पहिना।

हृदयीं धरिले सदा गुरु चरणा। आसतो हि विसवेना ॥

उसके माँ बाप ने निन्दकों के अत्याचार में उसे विष भी दे दिया पर गुरु की सृणा से विषदाया भी नष्ट हो गई। समर्थ अपने सभी शिष्याओं को कन्या कहते हैं। उन सब में इनकी योग्यता महत् की है। उसके लिये मिरज में मठ-स्थापना कर दी गई है। लोग उसे बेलाबायी कहने लगे। उसके रचित पद, अमग और अन्य इन तीन चार ग्रन्थ भी मिलते हैं। सब ये 'सीता स्वयंवर' यह ग्रन्थ बहुत

सुन्दर है। अन्य निर्मिती करने वाली एक स्त्री होने के कारण यह अन्य लोगों के द्वारा रचे गए सीता स्वयंवर की अपेक्षा बहुत सुन्दर है। उनकी यह शायंता दृष्ट्य है—

‘समर्था कधी पाप बुद्धि न को रे। समर्था प्रभु भाग्यपेष्ट दे रे।
प्रितो ने प्रजा पाळी रे रामराया, मको दैन्यवाणी कब दिव्य काया ॥’
दिनानाथ जो उदभट्ट दे रे ॥

‘हे समर्थ ! मेरे मन में पापबुद्धि कभी भी न उत्पन्न हो तथा अन्धा भाग्यपेष्ट रूप में प्राप्त हो जाय। हे रामचन्द्रजी ! प्रेम से प्रजा का पालन करो और इस दिव्य शरीर में दैन्य युक्त वाणी के बदले दिव्य वाणी प्रकट हो जाय।

उनका स्वर्गवास एक १६०० में चैत्र वदी चतुर्दशी को हुआ। बयाबाई सम्बाबाई आदि समर्थ सिध्दाएँ प्रसिद्ध हैं। बयाबाई की हिन्दी रचना मिसती है। जैसे—

बाग रंगेली महल बना है। महाल के बीच में भुसना छुता है।
इस झुलने पर झुलीरे साईं। जलम भरन की झुल न आई।
बाग बया करे फुल मंगाने। झुझु झुझाया सोहि झुझाने ॥^१

इस तरह देखने पर सार में कहा जा सकता है कि रामदास बचपन से ही विरक्त थे। अपने सङ्कटों के बारे में वे मौन रहते हैं। रामदास की चिन्ता महाराष्ट्र में स्वशाय्य कैसे बनेगा यह है। वे आचार्यें थे, और ज्ञान और विद्या की प्रतिष्ठा को मानने वाले थे। देश और राजनीतिशास्त्र रामदास के काव्य में प्रमुख रूप में विद्यमान है, यद्यपि वह परमार्थ से अलग नहीं है। रामदास महत् और राजयोगी थे। उनका कार्य काफी विद्यालय था। द्विभाष्य से लेकर कन्याकुमारि तक कुल ११०० मठों की स्थापना उन्होंने की है। रामदास बुद्धिवादी हैं। नए मार्ग और नयी परम्परा को रामदास ने दूँद निकाला।

१. बेलाबाई कृत—प्रार्थना।

२. बयाबाई कृत हिन्दी पर रचना।

पचम—अध्याय

हिन्दी के वैष्णव साहित्य की विविध शाखाएँ :
सामान्य परिचय

पंचम—अध्याय

हिन्दी के वैष्णव साहित्य की विविध शाखाएँ : सामान्य परिचय

कबीर

हिन्दी के वैष्णव कवियों में सर्वप्रथम कबीर का नाम आता है। हिन्दी साहित्य का इतिहास पढ़ने पर तथा कबीर पर किये गये शोध ग्रन्थों के अध्ययन में यह बात मती-मति ज्ञात हो जाती है कि कबीरके जन्म समय की स्थिति अनीश्वरवाद के लिए बड़ी अनुकूल थी। अन्य सन्तों की तरह कबीर के जीवन काल के बारेमें तथा उससे सबद्ध प्रसंगोंके बारे में अनेक प्रकार की अनुश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं। इन सारे मतों में परस्पर अनुकूल मतोंकी अपेक्षा प्रतिकूल मत ही अधिक है। अतः इन सारे पक्षों से दूर रहकर ही केवल प्रमुख मतों का उल्लेख कर हमको कबीर का सामान्य परिचय और उनकी दृष्टियों का विवेचन करना है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के मत से कबीर का जन्म जेठ सुदी पौर्णिमा सोमवार विक्रम संवत् १४५६ है।^१ कबीर पद्य कबीर के बारे में यह बतलाते हैं—

चौदह सौ पचपन साल भए, चंद्रवार एक ठाठ ठए ।

जेठ सुदी बरमापत को पुरनमासी तिथि प्रकट भए ।

घन गरजे दामिनी दमकें झूँदे बरसे भर लाग गए ।

सहर तालाब में कमल खिले हैं तहें कबीर भानु प्रकट हुए ॥

कबीर का मृत्युकाल भी इसी तरह चर्चा का विषय है। ये दो चार उद्धरण देखिए—

(१) सवत् पद्मह सौ पद्महतरा किया मगहर को गवन ।

माघ सुदी एकादशी, रती पवन में पवन ॥

(२) पद्मह सौ ओ पाँच में मगहर कीन्हो गोन ।

अगहन शुब एकादशी, मिल्यो पोन में पोन ॥

(३) पद्मह सौ उनचास में मगहर कीन्हो गोन ।

अगहन शुदि एकादशी, मिल्यो पोन में पोन ॥

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास—रामचन्द्र शुक्ल, (वसंत संस्करण), पृ० ७५ ।

२. कबीर साहित्य की परत—परशुराम चतुर्वेदी, पृ० २१८ ।

(४) मुश्त प्रदाता उनहतरा रहाई ।

सतगुरु चले उठि हंसा आई ॥

इससे यह दिखाई देता है कि कुछ लोग कबीर के मृत्युकाल को सवत् १५७५ कुछ १५०५ तो कुछ १५०७ के आग-पास मानते हैं। कबीर को १२० साल तक की आयु मिली थी, ऐसी जनश्रुति है। आचार्य क्षितिमोहन सेन के अनुसार सवत् १५०५ कबीर का मृत्युकाल है। सिकंदर लोदी कबीर के समकालीन थे। सिकंदर लोदी सवत् १५५१ में बनारस आया था, इसलिए कबीर और सिकंदर लोदी की भेंट हुई होगी ऐसा विद्वानों का अनुमान है। पर इस अनुमान में उनकी भेंट विद्वत्सनीय या सिद्ध नहीं हो जाती। 'भक्तमाल' जंसी पोथियों में, 'ग्रन्थ साहब' में तथा अन्यत्र कहीं भी सिकंदर का नाम नहीं आया है। बस्ती जिले में कबीर के मुस्लिम सिद्ध्य बिजली खाँ के रोजे का निर्माण उनकी कौर्ति का केवल स्मृतिचिह्न माना है। रामानन्द उनके गुरु थे ऐसा तो सर्वत्र ही प्रसिद्ध है। अनन्तदास की 'कबीर परिचयी' के महारे कबीर का प्रादुर्भाव 'तीस वरस ते चेतन भयो' अर्थात् सवत् १४५५-३० = सवत् १४२५ होता है। ५० परगुराम चतुर्वेदी इसी के पक्ष में हैं। उनके अनुसार कबीर साहब का मृत्यु काल स० १५०५ ही है। इससे वे स्वामी रामानन्द के समकालीन, उनके द्वारा प्रभावित सतमत की बुनियाद को हठ करने वाले, सेना, धना, पीषा आदि को अपने आदर्शों के प्रति आकृष्ट करने वाले आदि बातों के महत्वपूर्ण उन्नायक सिद्ध होते हैं।

कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे। अतएव उनकी लहहरतारा नामाव के किनारे पैदा होते ही उनकी माता ने छोड़ दिया। भाग्यवश कुछ ही क्षणों के उपरान्त नीरु नामक एक जुनाहा बयनजीवी उपर आ निकला जिसने उस बालक को उठाकर अपनी पत्नी नीमा को सौंप दिया। भुमत्तमानगृह में पाले जाने के कारण उनकी बयनजीवियों के संस्कार विरासत में ही मिले थे। वैसे कबीर अपने माता-पिता का उल्लेख कहीं भी नहीं करते। पर वे अपने की बाराणसी का रहने वाला और जुनाहा अवस्थ करते हैं—

जाति जुनाहा मति को घोर । हरषि-हरषि पुन रहे कबीर ।

मेरे राम की अर्मपद नगरी, कहे कबीर जुनाहा ॥

तू बाह्य में कासीका जुनाहा ।

पूर्व जन्म में अपना ब्राह्मण होना वे स्वीकार करते हैं। वे एक जगह कहते हैं—

पूरव जनम हम बाह्यन होते बोधे करम सपहीना ।

रामदेव की सेवा घूका । पकरि जुताहा बीना ॥

अनघुनि के अनुसार कबीर का एक वाक्य प्रसिद्ध है—'काशो मे हम प्रकट भए हैं रामानन्द सेनाए ।' इसके बारे में यह कहा प्रचलित है कि कबीर भजन गा गाकर उपदेश देते थे । पर निगुरे होन में लोग उन्हें कहते कि जो किसी गुरु के द्वारा उपदिष्ट न हो उसे दूसरों को उपदेश देने का क्या अधिकार है ? तब वे गुरु के बारे में चिन्तित हुए । काशी में उस समय स्वामी रामानन्द सबसे बड़े महात्मा प्रसिद्ध थे । कबीर ने उनके पास जानें पर मुमकिन नहीं होने से रामानन्द ने उनको अपना गिण्य बनाना स्वीकार नहीं किया । तब एक युक्ति उन्होंने मौखी । रामानन्द पंचगङ्गा घाट पर नित्य बड़े बड़े ब्राह्मणगुरुओं में स्नान करने जाते तब कबीर वहाँ की सीढ़ियों पर बैठे रहे । स्वामीजी ने धँचरे में उन्हें न देखा । उनके मिर पर स्वामीजी का पैर पड़ गया । मुन में तुरन्त राग-राग निबन पड़ा कबीर ने पट उठकर उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि आज आपने रामनाम का मंत्र देकर मेरा गुरुपर स्वीकार किया है । रामानन्दजी मौन रह गए । कबीर ने सबसे ही अपने को रामानन्द का गिण्य प्रकट और प्रसिद्ध कर दिया ।

कबीर में आरम्भ से ही हिंदू भाव में भक्ति करने की प्रवृत्ति हम देखते हैं । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदीजी द्वारा लिखित एक पुस्तक 'कबीर' बहुत प्रसिद्ध है । कबीर का विशेष अध्ययन करने के लिये यह दृष्ट्य है । कबीर के बारे में उनका यह कहना ठीक ही है कि—

'इस प्रकार सब बाहरी धर्माचारों की अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर कबीरदास साधना के क्षेत्र में अवतीर्ण हुए । बंचित अस्वीकार करना कोई महत्व की बात नहीं है । हर कोई हर विषय को अस्वीकार कर सकता है । पर किसी बड़े लक्ष्य के लिए बाधाओं को अस्वीकार करना सचमुच साहस का काम है । बिना उद्देश्य का विद्रोह विनाशक है, पर साधु उद्देश्य से प्रत्येक दिन विद्रोह गुर का धर्म है । उन्होंने प्रत्यक्ष विश्वास के साथ अपने प्रेम-मार्ग का प्रतिपादन किया । रुढ़ियों और कुमस्वारों की विघान बाहिनो से यह आजीवन जूझते रहे । प्रलोभन और आधान काम और क्रोध भी उनके मार्ग में जल्लर लगे हुए होंगे, उन्होंने उनको अवीम साहस के साथ जीता । ज्ञान की तलवार उनका एकमात्र साधन थी, इस अदम्य नामगौर को उन्होंने सख भर के लिये भी रुकने नहीं दिया । वह निरन्तर इकसार चक्की रही । पर शीत के स्नेह को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, यही उनका कवच था । इन कुमस्वारों, रुढ़ियों और बाह्याचार के जवानों को उन्होंने बेदर्दी के साथ काटा । वे सर हथेली पर लेकर ही अपने भाग्य का सामना करने निकले

ये । सगुनर के लिए भी वे नहीं डकमगाये, भाँचे पर बल नहीं पड़ा वे सच्चे मर
की तरह मडने ही रहे । देखिये^१—

एक समशीर एक सार बनती रहे
खेल कोई सुरमाँ सन्त भेले ।
काम-दलजोति करि क्रोध पै माल करि
परमशुल-पाय ठहँ सुरति नेले ।
सोत से मैह करि ज्ञान की छद्मने
अप धौवान में खेल खेले ।
कबे कबीर, सोइ सतजन सुरमा
सोत को सोपकरि करम ठेले ॥^२

हरिऔधजी के अनुसार कबीर साहब का काव्य आध्यात्मिक अनुभूति के
कागज उज्ज्व कीटि का है । कबीर ने 'ममि कायज छूयो नदी कलम गही नहीं हाथ'
ऐसा अपने बारे में कहा है तब वे अपनी रचनाओं को भित्तों ऐंग लो बढई समझ
नहीं था । कबीर के नाम पर बहुत से सवत निबन्ध चूके हैं । अभी-अभी
डा० पाण्डनाथ तिवारीजी ने कबीर के अनेक पदों को, साखियों को, रमैणियों को
कई पाण्डुलिपियों के सहारे वैज्ञानिक दृष्टि से देखकर तथा परम वर हिन्दी परिषद्
प्रयाग विश्वविद्यालय में 'कबीर ज्ञानावली' का प्रकाशन कराया है । कबीर पर
भविष्य में होने वाले अनुसन्धानों में इसका अध्ययन महत्वपूर्ण होगा । यह पुस्तक
दृष्ट्य है ।^३ वैसे तो नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी की कबीर प्रकाशनी
महत्वपूर्ण है ही । कबीर बहृश्रुत व सत्सङ्ग करने वाले थे । उनके गुन रामानन्द
भक्ति का एक उदाहरण और सर्वसमाहक मार्ग निरूपण रहे थे । इस मार्ग में प्रीति-
पात्र का भेद, तथा ज्ञान-पान का आचार दूर कर दिया गया था । कबीर ने
रामनाम रामानन्द में निवास अवस्थ पर उनके राम साकार धनुर्धारी राम न रहकर
निर्गुण राम और उनके भी परे परब्रह्म के पर्याय बन गए । उनका यह रूपन
प्रसिद्ध ही है—

दशरथ सुत तिहुँ लोक बसना ।
राम नाम का मरम है जाना ॥

१. कबीर—आवाँही हजारो प्रसाव द्विजेसी ।

२. शब्दावली, पृ० १०६ ।

३. कबीर प्रकाशनी—पारसनाथ तिवारी हिन्दी परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग ।

सतगुरु साँचा सुरिया, सबद बुवाह्या एक ।
सागत हो में मिलि गया, पढ्या कलेजे छेक ॥
सतगुर सई कमाण करि, बाहण सागा सौर ।
एक बु बाह्या प्रीति सँ भोतरि रह्या सरीर ॥

इस अनुभूति का परिणाम साधक पर त्रिम प्रकार से होता है उसका वर्णन कबीर के शब्दों में—

कबीर बाबल प्रेम का हम परि भरस्या आई ।
अन्तर भोगी भातमा हरी भई बन गई ॥^१

इस अनुभूति में अतृप्ति बराबर बनी हो रहती है। वह साधक को अर्थात् उसके शरीर को एक दीपक जैसा बना देने हैं। इस दीपक में प्राणों की बत्ती जगती है। वह रात के स्नेह से भरा रहता है और उसके प्रकाश में वह अपने इष्ट की भाँकी देख लेता है। कबीर अपने को 'हेरे राम मैं तो राम की बहुरिया' कहते हैं तो कभी अन्यत्र अपने को 'कबीर कूता राम का मुनिषा मेरा नाऊ'। गते राम की जेबडी जित देखो नित जाऊ' ॥' भी कहते हैं। विरह की तीव्रतम अवस्था, साधक की मिठावस्था, अव्यभिचारी पातिव्रत्य-पूर्णनिष्ठा, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेने का प्रखर आत्मविश्वास, भर फूँक मस्ती और जीवात्मा तथा परमात्मा की ऐक्य अद्वैत भावना भी वे प्रदर्शित करते हैं। इस तरह की आत्म तत्त्ववेत्ता की दशा प्राप्त हो जाने पर कबीर का किसी से कोई बँर नहीं है। उनके इस प्रेम पथ का स्वरूप आगम नहीं है। वह किसी राला (मोमी) का पर नहीं है क्योंकि—

कबीर यह घर प्रेम का, सासाका भर नाहों ।
सीस उतारे भुईं धरै तब पंढे घर माहि ॥
कबीर निजघर प्रेम का, मारण अगम-अगाध ।
सीस उतारि पगतलि धरै, तब निकटि प्रेम कर स्वाध ॥^२

अपने राम की प्राप्ति भुपत भला कैसे हो सकेगी? इस साधकावस्था में मिष्ठत्व प्राप्त करने के लिए एक बिरले हो शूरवान की तरह प्रयत्न होते हैं। अपने ज्ञान को ओर गुरु को कभी भी मदेह की दृष्टि से नहीं देखते। यदि साधना में कोई कमी रह गई है तो इस कमी का कारण अपने को न मानकर वे इस कमीका कारण साधन में या उसकी प्रक्रिया में ही हो सकता है ऐसा उनका विश्वास था। कबीर का व्यक्तित्व समझने में इनसे सहायता हो सकती है।

१. कबीर प्रयावली ३४, पृ० ४ ।

२. ,, ६६, १६-२० ।

अन्य लोगों के अनुसार कबीर की रचनाओं का ऐसा लेखा-जोखा मिलता है :

- १—विलसन साहब कबीर की आठ रचनाओं का उल्लेख करते हैं ।^१
- २—वेस्टकॉट महोदय के अनुसार यह सत्या बयानी तक पहुँच जाती है ।
- ३—कबीर बीजक में कबीर की मारो रचनाएँ संग्रहीत हैं ऐसा मिश्र-बधुओं का मत है । यही मत कबीर पण्डितों का भी है ।
- ४—डा० रामकुमार बर्मा अपनी 'सत कबीर' की प्रस्तावना में, काशी-नागरी प्रचारिणी मण्डल में की गई सन् १९४८ से सन् १९७६ तक की गई खोजों के आधार पर बतलाते हैं कि स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में यह सत्या अधिक से अधिक ५६ होगी । ये ग्रन्थ साहब का पाठ विश्वसनीय मानते हैं ।^२
- ५—की महोदय ने अपनी पुस्तक में महत्वपूर्ण उल्लेख किये हैं ।^३
- ६—डा० पीताम्बरदत्त बडध्याल की पुस्तक 'हिन्दी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय' में इस विषय पर विचार किया गया है ।
- ७—डा० क्षितिमोहन सेन द्वारा संपादित कबीर के पद मौखिक परम्परा से सुनकर संग्रहीत किये गये हैं ।

डा० बडध्याल आचार्य क्षितिमोहन सेन के प्रकाशित पदों का उल्लेख करते हैं तथा बेलवेडियर प्रेम से प्रकाशित चार अन्य सग्रहों, बंकेटेश्वर प्रेम द्वारा प्रकाशित साधियों आदि ग्रन्थों, कबीर बीजक, कबीर ग्रन्थावली आदि सग्रहों की विस्तृत बर्णना करते हैं ।

- ८—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदीजी भी इन सभी पुस्तकों का विवेचन करते हैं ।
- ९—डा० रामरतन भट्टनागर इनमें से कुछ को कबीर की निश्चित मानते हैं तथा अन्यको कबीरकृत नहीं मानते । उदाहरणों के लिये वे क्रमशः बीजक, आदि ग्रन्थ और कबीर ग्रन्थावली के नाम लेकर उनका वर्णन करते हैं ।

कबीर पण्डितों के लिए कबीर-बीजक एक विश्वसनीय और पूज्य ग्रन्थ है । कबीर की एक सामी है—

पोषी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पढ़ित मया न कोइ ।

ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पढ़ित होइ ॥

१. ए स्केच ऑफ़ द्रि रेलिजस सेक्ट्स ऐण्ड दि हिन्दूज़—विलसन।

२. सत कबीर—रामकुमार बर्मा ।

३. कबीर ऐण्ड हिज फ़ालोअर्स—की ।

इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ग्रन्थों और पोथियों इत्यादि को उन्होंने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। उन्हें तो ग्रन्थ रचना के बढ़ने मौखिक प्रवचनों का अधिक मूल्य है। वे इसे प्रचारकार्य का साधन स्वीकार कर चुके हैं। आज तो कबीर की रचनाएँ विभिन्न सग्रहों के रूप में ही हमें उपलब्ध हैं। इनमें पद, रमैनी, साविरी, दोहे आदि सग्रहीत हैं। वैसे ये पचबानी सर्वङ्गी आदि ग्रन्थ जैसे पुराने बड़े सग्रहों में भी ये सग्रहीत हैं। इसके अतिरिक्त 'कबीर बीजक' 'कबीर की बानी', 'महा कबीर की साविरी' जैसे स्वतन्त्र सग्रह भी मिलते हैं। इन रचनाओं की भाषा पर पूरबी हिन्दी का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। वहीं-वही राजस्थानी तो वहीं-वही पंजाबी का पुट और 'सरल सन्त भाषा' जैसी मराठी पुस्तकों में इनके पदों पर गुजराती एवम् मराठी भाषाओं का रंग पड़ा हुआ सा जान पड़ता है।

१०—'कबीर ग्रन्थावली' के संपादक स्व० श्यामसुन्दरदास ने अपनी भूमिका में बताया है कि यह ग्रन्थ दो पुरानी प्रतियों पर आधारित है जिसमें एक का निपि-काल मवत् १५६१ और दूसरी का सवत् १८८१ है। प्रथम में दूसरी में १३१ साविरी तथा ५ पद अधिक हैं। कबीर बीजक की रमैनीयों के क्रम के सम्बन्ध में ऐसी जनश्रुति प्रसिद्ध है कि कबीर साहब के दो शिष्य 'शमोदास' और 'भगोदास' थे। इनकी माँ को उन्होंने कबीर-बीजक की मूल प्रति अपने अन्तकाल-पूर्व दी थी। फिर दोनों में वाद-विवाद चला कि उक्त ग्रन्थ उमकी निजी सम्पत्ति है। कोई भी अपने हाथ से उसे दूसरे के हाथ में देना स्वीकार न करता था। तब माँ ने बीच बचाव करने की दृष्टि से दोनों को ही उसे दे दिया। किन्तु एक की प्रति की रमैनीयों का आरम्भ 'जीवरूप' वाली रमैनी से तथा दूसरी प्रति का आरम्भ 'अन्तरज्योति' वाली रमैनी में होता स्पष्ट कर दिया।

कबीर-बीजक में सग्रहीत रचनाओं की विशेषता उनमें सृष्टि-रचना विषयक वर्णनों की प्रचुरता है। कबीर साहब किसी दार्शनिक की भाँति विश्व के मूल तत्त्व का प्रतिपादन करते हैं, उनके विकासक्रम का भी प्रश्न छोड़ते हैं। कबीर पथी इसे बहुत महत्व देते हैं। शौराणिकता युक्त उनके व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में भी इसमें कई बातें मिलती हैं। पर इसमें हम उनके सुन्दरतम लौकिक जीवन के स्वरूप को देखने मममते से वंचित हो जाते हैं। कबीर जन-जीवन के सम्यक उत्थान के हेतु एक सुधारक, तात्वि प्रचारक, सोच चतुर व्यक्तित्व व्यक्ति भी है।

कबीर की भाषा मधुक्कड़ी है, शैली धक्काधार है। उलट-बोमियों जैसी तात्पथियों की अवलम्बता-पूर्ण शैली उनको गिरासत में मिली है। कहते हैं कि कबीर के पुत्र कमाल उनके बड़े विरोधी थे। कबीर की उक्ति प्रसिद्ध ही है—

हूमा बंश कबीर का, उपजा पूत कमाल ।

हरिका सुमिरन छाँड़ि के, घर से आया मास ॥ १

कबीर का जीवन अन्धविश्वासों का घोर विरोध करने में ही बीता । वास्तव में जन्म से अन्त तक कबीर का जीवन समस्यामूक्त है । उनका अपना जीवन तथा दैनंदिन आचरण और उनकी कृतियाँ ही इन समस्याओं के उत्तम हल हैं । मोक्षदापुरी-वाराणसी में रहकर जो मगहर में मरते हैं वे नरक में जाते हैं । इस अन्धविश्वास को दूर करने के हेतु कबीर मगहर आकर मरे । उनका कथन है—

‘जो कासी तन तनै कबीरा । तो रामहि कहा निहोरा रे ॥’

कबीर पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानने वाले थे । पर उन्हें अपनी मुक्ति में चरम विश्वास था इसीलिए उन्होंने कहा ‘मुझा कबीर रमै श्रीराम’ रामनाम का जप करते-करते वे शरीर त्यागने आ रहे थे । कबीर की अत्येष्टी क्रिया के बारे में भी बिलक्षण लोक-श्रवाह प्रसिद्ध है । कहा जाता है कि मरने पर जब इनके शव पर से चादर हटाई गई तो वहाँ केवल कुछ फूल मिले । हिन्दुओं ने आधे फूलों का अग्नि सत्कार किया और भुजसमानों ने अपने हिसनों के फूलों को लेकर मगहर में ही उन पर कब्र बनाई । हिन्दुओं ने फूलों की रक्षा को लेकर वाराणसी में समाविष्ट किया । यह स्थान ‘कबीर-घोरा’ के नाम से प्रसिद्ध है ।

कबीर निर्गुण और सगुण के परे की सत्य सत्ता के परम भक्त थे । जैसे उनको निर्गुणियों में गिना जाता है । ब्रह्म से ही सब की उत्पत्ति होती है ऐसा उनका मत है—

पासी ही ते हिम भया, हिम रहे गया बिलाइ ।

जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाइ ॥

कबीर का कहना था ‘मैं कहना आखिन की देखी ।’ कबीर कोरे ज्ञानमार्गी सुष्क निर्गुणी नहीं हैं । अपनी प्रेम-भक्ति-भूला साधना का आरम्भ वे सब कुछ छोड़कर, उत्तुष्ट साधन के साथ ज्ञान के बोझ को न बोते हुए भगवद् प्रेम पर दृष्टि रखकर हृदय से कर चुके थे । उनके लिए प्रेम ही साध्य है और प्रेम ही साधन । वे व्रत, रोजा, पूजा, नमाज आदि कुछ भी नहीं मानते । उनका यह कथन है—

एक निरंजन अलह मेरा, हिंदू तुल्ल रहै नहीं मेरा ।

राजू व्रत न मुहरम जाना, तिसही सुमिरै जो रहे निदाना ॥

पूजा कलै न निमाज गुजारै, एक निराकार हिरदै नमस्कारै ।

नां हम् जाऊं न सोरप-पूजा, एक पिछाध्या तो क्या दूजा ।

कहे कबीर भरम सब भाषा एक निरंजन सूर मन सा ॥ ॥

यह विवेचन आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, 'कबीर ग्रन्थावली', 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', 'हिन्दी साहित्य', 'कबीर साहित्य की परम्परा' आदि ग्रन्थों पर आधारित है, जो दृष्टव्य है ।

कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीजी का यह कथन ठीक ही है कि, 'हिन्दी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक नहीं पैदा हुआ ।' कबीर वास्तव में भक्त ही थे । कबीर ने अपनी रचना में अपनी साफ और जोरदार भाषा में अपने सत्यों को व्यक्त किया है । उनकी भाषा में परम्परा से चली आती हुई विशेषताएँ वर्तमान हैं ।

कबीर का युग ऐसा था जब कि उत्तर भारत में मुसलमानी घामन विद्यमान था । बहुजन समाज पर हठयोगियों के प्रभाव का प्रबलत्व था । समाज की ऊँच नीच भावना उपहास और आक्रमण का विषय थी पर दूसरों के लिए बड़ी मर्यादा और स्फूर्ति का विषय बन गई थी । ब्रह्मगोत्री और नाथपंथी योगी बटकर जाति भेद पर आधारित कर रहे थे । बाह्यावर और उन्मूलक-श्रेष्ठता को फटकारते हुए केवल चौरासी साल योगियों में निरन्तर भटकते हुए भाषा के गुलाम ग्रहस्थों से अपने बौं के श्रेष्ठ समझते थे । नाम सम्प्रदाय से यह अवयवता उन्हें प्राप्त हुई थी । वेग-भ्रमण, तीर्थाटन आदि कबीर ने सामान्य और सन्तो के अनुभवों को मुनने के हेतु किये थे । वे दक्षिण में पट्टरपुर भी गए थे । नामदेव कबीर से बड़े थे और कबीर ने उन का नाम सुना था । पञ्जाब में नामदेव का दीर्घकालीन निवास नामदेव के कबीर पर पड़े हुए प्रभाव का सूचक माना जा सकता है । सांस्कृतिक आदान-प्रदान जाने अनजाने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सभी तरह में होना ही रहता है । कबीर के पदों में 'विठ्ठल' का उल्लेख, नामदेव के पदों का शब्दसाहच्य में समावेश ये सब इस आदान प्रदान के उदाहरण या फल बहे जा सकते हैं । अनेक साधनाओं के विभिन्न मार्गों को जानकर कबीर ने अपने ढङ्ग में उनको ग्रहण कर लिया है । कबीर की भावात्मक और साधनामूलक रहस्यवादी अनुभूतियों को स्वयमेव बनाने के लिये उस युग की इन सभी साधनाओं में बैठना पड़ेगा ।

कबीर की हस्तलिखित पोथियाँ न होने से उनके नाथ पर सग्रह की गई अनेक पुस्तकों में उनकी प्रामाणिक भाषा का और जैसी का ज्ञान प्राप्त करना

अत्यन्त कठिन है। 'आदिग्रन्थ' मुद्रित किया गया है। इस ग्रन्थ की भाषा प्रार्थना की दृष्टि में विचारणीय है। वैसे प्रामाणिकता फिर भी विद्वन्मयी नहीं है। बाबू दयामण्डरदास द्वारा सम्पादित 'कबीर ग्रन्थावली' में कबीर का मूल रूप अधिक सुरक्षित है। इसमें नहीं 'कबीर ग्रन्थावली' डॉ० पारमनाथ त्रिवागीजी की ओर भी अधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक रूप प्रस्तुत करती है। आगे के अनुष्ठानों के लिए इस कृति का विशेष महत्व होगा।

'कबीर-बीजक' के भी कई संस्करण हैं तथा इन पुस्तक का कबीर-ग्रन्थालय में विशेष प्रतिष्ठापुक्त स्थान है। उनकी रमनियाँ ही उसका प्रमुख धन है। भाषा की आधुनिकता भी इसमें विद्यमान है और यह वर्तमान रूप सम्भवतः १८ वीं सदी का होगा। कबीर के बाद काल पड़े हुए कबीर ग्रन्थालय की एक धार्मिक पुस्तक के माने उसका महत्व माप करना ही पड़ेगा।

'कबीर' अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं। महान् मर्य की पहचान उनकी है। उनका प्रेम एक आदर्श नैतिक भक्त का प्रेम है। साधु होकर भी वे भगवत्प्रेम नहीं, बंधुत्व होकर भी बंधुत्व नहीं, मुननमान होकर भी मुननमान नहीं, हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं है। वे भगवान् नृसिंहदेवता की प्रतिमूर्ति थे।^१ भाषा में हजारीप्रसाद द्विवेदीजी का उक्त मन्त्र मर्मोन्वीर और सचार्थ ही है।

• तुलसीदास :

तुलसीदास एक महापुरुष थे। शिवरामन उनकी बुद्ध-देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक मानते हैं। उनकी 'रामचरित मानस' उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि सारे भारत में इस तरह प्रचलित है जिनकी वाचकता भी नहीं है। वैसे कभी-कभी उसका प्रचार वाचकता की तरह है ऐसी उक्तियाँ सुनाई पड़ जाती हैं। इतना होने पर भी गोस्वामी तुलसीदासजी के जन्म-स्थान और उनकी जन्मतिथि का निश्चिन पता नहीं चलता। तुलसीदास के साथ कोई न कोई सम्बन्ध जोड़कर उन्हें अपने गांव का मिद्ध करने की प्रवृत्ति भी बहुत बार उभरती हुई दिखाई देती है। तुलसी की कृतियों में अपने युग के समाज का जीवन प्रतिबिम्बित हुआ है।

लोक-संघर्ष में मुक्त भक्ति का मार्ग लोग निरस्कार की दृष्टि से गहरा मानने में और अपने मनमाने ढङ्ग में चलने में। तुलसी की उक्ति में उसका स्वरूप भक्ति उठा है—

भक्ति सम्मत हरि-भक्ति पथ, समुत्ति विरति विवेक ।
तहि परिहरिह विमोह बस, कल्पहि पथ अनेक ॥

१ कबीर—हजारीप्रसाद द्विवेदी।

२. दोहावली बी० १५५।

मराठी में ज्ञानेश्वर की 'ज्ञानेश्वरी' को लेकर विद्वानों ने जितने ग्रन्थ लिखे उनकी संख्या सबसे अधिक है। ठीक उसी तरह हिन्दी में तुलसीदासजी पर बरेल्य एवम् मूर्धन्य चोटी के विद्वानों ने अपनी सौहं लेखनी में अनेक विद्वत्तापूर्ण कृतियाँ प्रसूत की हैं। इनमें स्वामिन्दरदासजी का गोस्वामी तुलसीदास, 'रामचन्द्र तुलसीदास' का 'तुलसीदास' डा० भाताप्रसाद शुभ का 'तुलसीदास', डा० बलदेव मिश्र का 'तुलसी-दर्शन', डा० भगोरय मिश्र का 'तुलसी-स्थापन', डा० रामपति दीक्षित का 'तुलसीदास और उनका युग' आचार्य विश्वनाथजी का 'तुलसीदास' जैसे ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण हैं।

तुलसी के युग में भोग साधना के मनमाने मार्ग बूढ़ निकाल रहे थे। वेदों और पुराणों के निदक बनकर भक्ति को अपनाने के बदले केवल उदरभरणार्थ धर्म सिमाने वाले लोगों को देखकर तुलसी की आत्मा रो उठनी थी। इसीलिए वे कह रहे—

सालो सबसो दोहरा, कहि किहनी उपस्तान ।

भगति निहर्षहि बढति कलि, निदहि बेद पुरान ॥'

और

बरन बरम नहि आश्रम चारी ।

भुक्ति-विरोध-रत सब नर नारी ॥

तुलसीदासजी अपने आराध्य राम के प्रति एकनिष्ठापूर्ण भक्ति भावना रखते थे। वे सगुन और अगुन के भेद को देखने वाले न थे। पर समाज इतना अन्ध ही था कि पेट के लिए बेटा-बेटी तक को बेचना उन्हें अपर्म नहीं माना जाता था। तुलसीदासजी भीनबल्लों के मावले रामचन्द्रजी के नयन-पनोहारी रूप को देखकर गदगद हो जाने थे। मननर यह कि तुलसीदासजी में विश्वास अलभ था, और अध्ययन भी उनका गहन और गम्भीर था।

तुलसीदास की जीवनी के सूत्र—

तुलसीदास ने अपने बारेमें यत्र तत्र अपने ग्रन्थों में कहीं कुछ लिख दिया है। जैसे अन्य बाहरी सामग्री से ये पुस्तकें हैं—(१) 'भक्तमाल' नाभादासकृत, (२) प्रियादास की भक्तमाल पर रची गई टीका, (३) गोसाईं योकुलनाथकृत 'दो सौ भावन बाणवन की वार्ता।' इसके अतिरिक्त दो और पुस्तकें हैं जिन्हें विशेष प्रामाणिक नहीं माना जाता। वे ग्रन्थ ये हैं—बेनी माधवदास रचित 'मून गोसाईं चरित' और कोई बाबा रघुवरदास रचित 'तुलसी-चरित'।

लौट आए। उनका बचपन का नाम रामबोला था। कवितावली में इसे वे एक स्थान पर स्पष्ट करते हैं—‘राम बोला नाम है गुलाम राम साहि को’ इसी तरह विनय पत्रिका में वे कहते हैं—‘राम को गुलाम नाम रामबोला राम्यो राम’। बाद में वे तुलसीदासजी के नाम से ही पहचाने जाने लगे। अपने गुरु की बदनाम बालकाण्ड में वे इस प्रकार करते हैं—

‘बबऊ गुरुपब कज, कृपासिधु नर-रूप-हरि।

महाभोह तम पुंज, जासु बचन रबिचर-निकर ॥’^१

इसमें ‘नर-रूप-हरि’ के आधार पर कुछ विद्वानों ने नरहरिदास को इनका गुरु माना है। अपने गुरु से बार-बार उन्होंने रामकथा सुनी थी। इसके बारे में वे कहते हैं—‘मैं पुनि निज गुरु तन सुनी कथा सो सूकर खेत। समुक्ति नहीं तस बातपन, तब अति रहेऊ अचेन ॥ तदपि कही गुरु बारहि बीरा। समुक्ति परी कछु मति अनुसारा ॥’ वे रामकथा सुनाने लगे। उनके गुणों पर मुग्ध होकर दीनबधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली का उनसे ब्याह कर दिया। उन्होंने तुलसीदासजी का विनय और सीत देखकर ही यह ब्याह तय किया था। अपनी पत्नी पर वे बहुत अनुरक्त थे। एक बार वह अपने मायके गई हुई थी। तब बाढ़ आई हुई नदी को पारकर आधी रात को वे अपनी पत्नी से मिलने पहुँचे, तब उस स्त्री ने उनसे कहा—

साज न सागत आपकी खीरे आयेहु माय।

धिक-धिक ऐसे प्रेम को कहीं कहीं मैं नाथ।

अस्थि-चर्म-भय देहु मम तामें बेसी प्रीति।

तैंसी जो थीराम मँह होति न तौ भय भीति।

अपनी पत्नी से ये वचन सुनकर उनके अन्तःकरण की बाँझें खुल गईं। वे विरक्त होकर काशी में रहने लगे। काशी से अयोध्या में जाकर रहे। फिर तीर्थ यात्रा करते-करते रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारका बदरिकाश्रम, कैलाश और मानस-रोवर तक हो आये। अयोध्या में जाकर रामचरित मानस रचना आरम्भ कर दिया। उसे दो वर्ष सात मास में समाप्त किया। किष्किन्धा काण्ड काशी में रचा गया। रामायण पूरी करके वे वाराणसी में ही रहे। यह बात प्रसिद्ध है कि—

‘संवत् सोरह सौ इक्कीसा। करहु कथा हरिपद चरि सीसा।

नौमी भीमदार मधुमाता। अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥

जेहि दिन राम-अन्ध श्रुति गार्वाहि।’

१. कवितावली उत्तरकाण्ड, १००।

२. रामचरित मानस बालकाण्ड, ५।

तुलसीदास कृतियों के नाम—

तुलसीदासजी की कुछ बारह कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। उनमें पाँच बड़े और पाँच छोटे ग्रन्थ हैं। दोहावली, कवित्त रामायण अर्थात् कवित्तवली, गीतावली रामचरित मानस, विनय पत्रिका ये बड़े ग्रन्थ हैं तथा रामनाना नटहू, पार्वतीमंजन, जानकी-मदन, बरवै-रामायण, वैराग्य-नदीपिनी, कृष्णलीलावली और रामाज्ञा प्रस्तावली छोटे ग्रन्थ हैं।

संस्कृत का पद्य छोड़कर तुलसी ने भाषा का पद्य प्रतिपादित किया क्योंकि वे कहते थे—

का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिये साथ।

कामतु जाँच कामरी काले करिअ कुभाष ॥

उनका स्वतन्त्र स्वभाव ऐसा था कि वे दिनभर निश्चिन्त थे।

‘मेरे जानि-पानी न चहों काहू की भाति पाँति,

बोरे कोऊ काम की, न हों काहू के काम की।

साधु कं अछाधु, कं भलो, कं पोच सोच कहा,

का काहू के द्वार परो? जो हों सो हों राम की ॥

पूत कहो भवपूत कहो रजपूत कहो, जुलहा कहो कोऊ।

काहू की बेटी से बेटा न ब्याहवे, काहू की जानि बिगारो न कोऊ ॥

तुलसी सरनाम गुलाम है राम की, जाको रखे सो कहो कहु कोऊ।

मागिकें सबो मसीत के सोइबो, सबेको एव न देवे को कोऊ ॥’^१

रामचन्द्रजी की भाँति मैं उनका हृदय दुःख छिन्न न हुआ नहीं है।

बेहिये—

‘सूये मन, सूये बचन सुधी सब करतुति।

तुलसी भूपो सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूनि ॥’

उनके मनमें मैं गोरख पथी माधु योग की रहस्यमयी बातों का जो प्रचार कर रहे थे उनके कारण उन्हें जनता के हृदय से अङ्कि-भावना भापती सी दिनाई पड़ी थी तो उनको कहना पड़ा—

‘गोरख छापो जो भाति भयायो लोग,

निगम नियोग ते, सो बेति हो छरो सो है ॥’

वे ईश्वर को अपने भीतर देखने की ब्येक्षा बाहर के लिए निवेदन करते हैं।
‘अनयांमिद ते बह बाहर जामो है राम जो नाम लिए ते। पंज परे प्रह्लाद को

कथा उनकी प्रायःना किये जाने पर मुनाई है। काक मुमुडो मरुड को इस कथा की दार्शनिक, धार्मिक और नैतिक विचारों की व्याख्या कर मुनाते हैं। महाकाव्य के प्राय सभी नक्षत्र इसमें आ गए हैं। सुभाषित और काव्योक्तियाँ ऐसी हैं जो भारतीय जनता की मूर्तियाँ बनकर लोगों की जिह्वा पर मुग्रवमर पर विराजमान हो जाती हैं। सप्तकांडों के आरम्भ में संस्कृत श्लोक हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति है और कविता की कथावस्तु का संकेत मिलता है। भाषा परिष्कृत भवधी है। तुलसी ने उसे मौजकर सुश्रवस्थित कर दिया है। उन्हें यह संती जायमी ने प्राप्त हुई थी। दार्शनिक के रूप में उनका रूप ऐसा है जो ज्ञान और तर्क के सहारे अद्वैत की स्थिति तक पहुँच जाता है। इस पारमार्थिक दृष्टि से वेदों परब्रह्म की मत्ता के रूप में ब्रह्म स्थित है। यह 'अज अद्वैत अगुन हृदयेमा' रूप के साथ ज्ञान-गिरा-गोतीव भी है। राम की प्रमुनाई बिना रामकथा के नहीं जानी जा सकती। उनकी रामकथा का यह स्रोत 'वाल्मीकि-रामायण', 'अष्टात्म रामायण', 'कवि जयदेव के प्रमद राघव', 'हनुमद्गाथा' और अन्य संस्कृत ग्रन्थों से उन्होंने लिये हैं। भागवत और गीता में भी उन्होंने आधारभूत सामग्री ली है। इसका प्रचान रस शाठ है। महाकाव्य के नाते और रामचरित नाटक के लोकोत्तर और मर्यादा पुरपोत्तम होने के नाते अन्य सभी रसों का यथाम्यान यथोचित रूप में प्रयोग हुआ है। अनेक संवादों और कथानकों का गुफन और गठन परिनिष्ठित रूप से हुआ है। जीवन के विविध सांस्कृतिक दृश्य अपने आदर्श स्वरूपों के साथ इसमें विद्यमान हैं। आस्था के मबल में प्रत्यक्ष अनुभव और विश्वास के साथ ईश्वर का साक्षात्कार दिया जा सकता है इसे रामचरितमानस के महान पात्रों द्वारा तुलसी ने दिखा दिया है।

दोहावली—यह मुक्तक काव्य है। इसमें तुलसीदासजी यमोपदेशक, नीतिकार और मूर्तिकार के रूप में सामने आते हैं। तुलसी की भक्ति को शातक के माध्यम से इसमें व्यक्त किया गया है। कूट और आलंकारिक चमत्कार विधान भी इसमें मिलता है। इसका कारण इसका समास-शैली में लिखा जाना है। सुदीर्घ काल में यह रचना लिखी गई है।^१ डा० माताप्रसाद गुप्त के अनुसार मतई, दोहावली, हनुमान वाहुक आदि म० १६२१ से १६८० तक लिखी गई रचनाएँ हैं। तुलसीकी अन्य रचनाओं में से भी कुछ दोहे इसमें मिलते हैं। डा. भणोरथ मिश्रका यह कथन ठीक ही है कि दृष्टवीसी का उल्लेख उसे संवत् १६५६ से १६७६ तक की तक की रचना होने का संकेत करता है।^२ इसमें कई विषयों की वैविध्य विवेचन के लिए तुलसी ने अपनाया है।

१. तुलसीदास—डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २७६।

२. तुलसीदास—डा० भणोरथ मिश्र, पृ० ७६।

कवितावली और हनुमान बाहुक—

इन दोनों की एक ही प्रति मिलती है तथा केवल कवितावली और केवल बाहुक की अलग-अलग प्रतियाँ मिलती हैं। बाहुक कवितावली के परिशिष्ट की भाँति अधिकतर मिलता है। बाहुक की रचना सन् १६८० की है क्योंकि यह उनकी अन्तिम रचना है। बाहुक में ४४ कवित्त हैं। भिन्न-भिन्न समयों पर विद्ये गये कविता सर्वेपो का काण्डो के अनुसार स्पष्ट सग्रह है। बालकाण्ड और अयोध्या-काण्ड की शैली साहित्यिक, ललित और मधुर है। लङ्का काण्ड ओझपूर्ण तथा प्रसाद गुण से युक्त है। यह प्रौढ़ रचना है। उत्तर काण्ड में विभिन्न स्थानों का स्वच्छन्द रूप से स्वतन्त्र वर्णन है। सारे काण्डों के विविध प्रसङ्गों पर और जीवन से सम्बन्ध रखने वाले विविध हृत्पत्रों की भाँति सुन्दर उद्गम प्रस्तुत की गई हैं। तुलसी की अपनी समकालीन दशा, दुर्दशा तथा अपने जीवन के कई भवर्ष कवितावली में मिलते हैं। कलिपुत्र का यथातथ्य वर्णन है। अपनी वृद्धावस्था तथा मृत्यु के निकट सम्बन्ध का उत्तेजित अंश रूप से मिलता है। लङ्काग्रहण तथा युद्ध के मजीब वर्णन और सभी रमो के दर्शन इस मुक्तक काव्य में हो जाते हैं।

रामललानहर्ष—मोहर छन्द में विवाह के अवसर पर गाने के लिये बनाया गया है। व्यावहारिक और सामाजिक प्रणामों में भी भगवान् राम चरित्र विषयक सांस्कृतिक और शक्ति का स्वरूप समिष्ट हो जाय इसी बहाने यह रचना की गई है। एक साधारण दूल्हा के रूप में राम प्रस्तुत हैं। उनके पूहड़ और भड़े गीतों के स्थान पर अलौकिक गीत प्रचलित हो जाय यह हेतु तुलसीदासजी का जान पड़ता है। तुलसी की यह प्रारम्भिक रचना है। परन्तु लोकगीत-शैली में लिखी गई यह कृति फिर भी यथातथ्य कदियों का चित्रण करने वाली और रसिकतापूर्ण है। इसकी भाषा लोकगीतों की अवधी है। यह सन् १६१६ में अनुमानत रची गई है।^१

चैराम्य सदीविनी—यह भी प्रारम्भिक रचना ही मानी जावेगी। चार प्रकरणों में सन्त-भङ्ग, सदाचार तथा चैराम्य आदि से भक्ति का भाव प्राप्त कैसे किया जाय इसका विवेचन किया गया है। ये चार प्रकरण (१) प्रसतापण (२) सत स्वभाव वर्णन, (३) सत महिमा वर्णन और (४) शान्ति वर्णन हैं। यह कृति चैरामियों और माधुओं के लिये लिखी जान पड़ती है। कुछ लोग इसे तुलसीकृत नहीं मानते।

विनय पत्रिका—इसका नाम 'रामगीतावली' भी है। इसमें कलि के द्वारा सताये जाने पर भगवान् राम के पास हृदय काटव्य भाव से भेजी गयी अस्पन्न

विनम्रतापूर्ण मैत्री में विनम्र-पत्रिका है इसमें भक्त तुलसी भाकार हो उठे हैं। इसे आत्म-देन्य, आत्मज्ञानि, आत्ममत्तना, बोध, हर्ष, उपालभ, चिन्ता, विपाद, प्रेम कृतकृत्यता आदि विविध आत्मनिष्ठ मनोभावों का गीति शैली में लिखा गया गीति वाक्य कह सकते हैं। अपनी भावमोतियों का ऐसा सुन्दर प्रबध रूप प्रस्तुत कर भक्ति आस्था से ब भक्तिमार्ग पर क्यों चले इसका प्रमाण इसमें उपलब्ध हो जाता है। किसी भावुकता के आवेग में आकर इस राजमोपान पर वे नहीं चले हैं वरन् अनुभूति, तथा सदसदविवेकिनी बुद्धि और अन्तःकरण को सहज प्रेरणा से उन्होंने यह निर्णय लिया है। यह एक सप पुत्र साधक का आस्थापूर्ण निष्कपात्मक अटूट और अचूक निर्णय है। तभी तो उन्होंने कहा है—

‘नाहित आवत आन भरोसो ।

× × ×
गुरु कछो राम भजन नीको ।
मोहि सगत राज इगरी सो ।’

विनय पत्रिका का यह पूरा पद ही महत्वपूर्ण है। यह स्वयम् निर्णय और गुरु का आदेश इन दोनों का ऐकमत्य ही तुलसी की सैन्य-सेवक एवं दास्य भक्ति-भावना है। तुलसी के आध्यात्मिक व्यक्तित्व के दर्शन हमें इनमें मिल जाते हैं। रामचरितमानस के बाद उनकी यह उत्तम और श्रेष्ठ कृति है। कोई भी सेवक तीसरे अपने प्रमुख कर्मचारी के पास अर्जो नहीं भेजता। वह सब योग्य अधिकारियों के हाथों होती हुई मुख्य अधिकारी तक पहुँचती है। इस दरबारी प्रणाली को तुलसी जानते थे अतः सभी देवताओं की प्रार्थना करते हुए ‘राम चरण रति देहू’ मँगते हैं तथा अपनी सिफारिश करवाने हैं। जन-जननी-बानकीजी से भी वे प्रार्थना करते हैं^१—

‘बहुक अम्ह अवसर पाई ।

मेरियो सुधि साइबी कछु कदम कया चलवाई ॥

जानकी जगजननि जनको किए बचन सहाई ॥’

इस तरह सब के माध्यम से पहुँचो-हुई अर्जों स्वीकृत होती है और राम कहते हैं^२—

‘बिहँसी रामकछो सत्य है सुधि मैं हूँ लही है ।

मुदित माय नावत बनी तुलसी अनाथ की परी सही है ॥’

१. विनयपत्रिका—तुलसीदासजी, पृ० २१७, पं० १७३ ।

२. विनय पत्रिका—तुलसीदासजी, पृ० २१४, पं० ४७ ।

३. विनय पत्रिका तुलसीदासजी, पृ० ४२१ ।

विनयपत्रिकाओं शैली में विनय-पत्रिका है इसमें भक्त तुलसी भाकार हो उठे हैं। इसे आत्म दैन्य, आत्मभ्रान्ति, आत्मभ्रमना, बोध, हर्ष, उपासना, विन्ता, विषाद, प्रेम वृत्तवृत्तता आदि विविध आत्मनिष्ठ मनोभावों का गीति संती में लिखा गया गीति काव्य कह सकते हैं। अपनी भावगीतियों का ऐसा सुन्दर प्रबन्ध रूप प्रस्तुत कर अठिग आस्था में वे भक्तिमार्ग पर क्यों चले इसका प्रमाण इसमें उपलब्ध हो जाना है। किमो भावुकता के आवेश में आकर इस राजनोपान पर वे नहीं चले हैं बल्कि अनुभूति, तथा सदसदविवेकिनी बुद्धि और अन्तःकरण की सहज प्रेरणा से उन्होंने यह निर्णय लिया है। यह एक तप पून साधक का आस्थापूर्ण निश्चयात्मक अट्ट और अचूक निर्णय है। सभी तो उन्होंने कहा है—

‘नाहिन भावत मान करोतो।

× × ×
गुह कह्यो राम भजन नीको।

मोहि सगत राज डगरो तो।’

विनय पत्रिका का यह पूरा पद ही महत्वपूर्ण है। यह स्वयम् निर्णय और गुह का आदेश इन दोनों का ऐकमत्य ही तुलसी की सेव्य-सेवक एवं दास्य भक्ति-भावना है। तुलसी के आध्यात्मिक व्यक्तित्व के दर्शन हमें इसमें मिल जाते हैं। रामचरितमानस के बाद उनकी यह उत्तम और श्रेष्ठ कृति है। कोई भी सेवक सीमे अपने प्रमुख कर्मचारी के पास नहीं भेजता। वह सब योग्य अधिकारियों के हाथों होती हुई मुख्य अधिकारी तक पहुँचती है। इस दरबारी प्रणाली को तुलसी जानते थे अतः सभी देवताओं की प्रार्थना करते हुए ‘राम चरण रति देह’ मँगने हैं तथा अपनी सिफारिश करवाते हैं। जगन्-जननी-जानकीजी से भी वे प्रार्थना करते हैं^१—

‘कचहुँक अम्ब अवसर पाई।

मेरियो सुधि छाइबी कछु कथन कथा चलाई ॥

जानकी जगजननि जनकी किए बचन सहाई ॥’

इस तरह सब के माध्यम से पहुँची हुई अर्थात् स्वीकृत होती है और राम कहने हैं^२—

‘बिहोती रामकह्यो सत्य है सुधि मैं हूँ सही है।

मुदित भाष नाचत बनी तुलसी अनाथ की परी सहो है ॥’

१. विनयपत्रिका—तुलसीदासजी, पृ० २५७, पं० १७३।

२. विनय पत्रिका—तुलसीदासजी, पृ० २५४, पं० ४७।

३. विनय पत्रिका तुलसीदासजी, पृ० ४२५।

भक्त और मगवान् के परस्पर सम्बन्ध और रघुनाथ विदवास की यह कृति एक अमोघ प्रमाण है। इसे हम तुलसीदासजी का निजी मनोविदनेपण कह सकते हैं।

बरवै रामायण—इसमें कुल ६६ छन्द हैं। अपने मित्र रहीम के माग्रह से तुलसीदासजी ने इसे लिखा था। यह सात काण्डों में विभक्त है। मुक्तक रूप में और कलात्मक सौन्दर्य के साथ यह कृति सामने आई है। श. माताप्रसाद गुप्तजी इसको अन्तिम और अपूर्ण कृतियों में से एक मानते हैं।^१ अवधी का यह एक विशेष छन्द है और अवधी में यह बहिषा बनता भी है। कहा जाता है कि यह ग्रन्थ सन् १६६६ में लिखा गया था।

जानकी मंगल और पार्वती मंगल—

ये दोनों ग्रन्थ शैली की दृष्टि में एक से ही हैं। जानकी परिणय और पार्वती परिणय के प्रसङ्गों पर लिखे गये ये खड्ग काव्य हैं। पार्वती-मंगल के एक ही चौसठ छन्द हैं और जानकी मंगल के २१६ छन्द हैं। पार्वती-मंगल का रचना काल विक्रम सन् १६४३ है। जानकी-मङ्गल भी इसी के आसपास बना होगा। वैसे श. माताप्रसाद गुप्त के अनुसार यह सन् १६२६ की कृति है।^२ दोनों सफ़ल खड्ग काव्य हैं।

गीतावली—यह ललित और गेय पदों का संग्रह है। इसमें भाव की गहराई और तीव्रता अवश्य विद्यमान है। रामचरितमानस के कथानक से इसमें भिन्न कथानक को अपनाया गया है। उमरकांड में अधकुश और सीता निष्कासन का भी उल्लेख है। रामराज्य की समृद्धि, राम की दिनचर्या का स्वाभाविक और सुन्दर वर्णन है। कृष्णकाव्य के सांस्कृतिक उत्पत्ति का भी इस पर पड़ा हुआ प्रभाव परिलक्षित हो जाता है—जैसे दीपावली, हिंदोलोत्सव का वर्णन आदि। शृङ्गार, हास्य और, कष्ट आदि रसों की सुन्दर अभिव्यक्ति इसमें मिलती है। यह कृति अनुमानतः सन् १६५८ में रची गई।^३ यह भी तुलसी की प्रीति रचना है और वह तुलसी की कृतियों में महत्वपूर्ण है।

कृष्णगीतावली—यह श्रीकृष्ण लीला के पदों का संग्रह है। इसमें ६१ पद हैं और कृष्ण का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है। इसमें मुहावरेदार वज्रभाषा में कृष्ण बाललीला का सुन्दर अभिव्यञ्जन हुआ है। और समुलोपासना का महत्व,

१. तुलसीदास—श. माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३७६।

२. " " " " पृ० २३८, २७६।

३. तुलसीदास—श. माताप्रसाद गुप्त, पृ० २४८, २७६।

गोपियों के प्रेम की अनन्यता आदि बातें भरमत्ता से चित्रित हैं। तुलसी के अघी और वज्र भाषा के अधिकार को यह कृति स्पष्ट कर देती है। मूर की कृति के साथ यह तुलनीय भी है। इसकी रचना गीतावली के साथ या बाद में हुई जान पड़ती है।

रामाज्ञा प्रश्न—इसका रचनाकाल सन् १६२१ है। इसमें सान-नाउ दोहों के साथ सप्तको वाले मातृ संग हैं। स्वयम् कवि अपने रचनाकाल का मकेत देता है^१—

सगुन तस्य सति नयन गुन अर्वाधि अयिक नयवान ।

होइ मुक्त गुन जासु जस प्रीति प्रीति प्रमान ॥

इसमें सति=१ नयन=२ गुन=६ वान नय अर्वाधि (५-४=१) कवि प्रथा के अनुसार इस प्रकार की तिथियों का उल्टा क्रम पढ़ने पर १६२१ निकल आता है। यह पुस्तक तुलसी ने अपने एक मित्र मगाराम ज्योतिषी के लिए सगुन प्रश्न पूछने के सदर्थ में लिखी थी। इसमें कुल २४३ छन्द हैं। इस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव पड़ा हुआ जान पड़ता है।

तुलसीदास सगुण राम के वडे ओरदार ममर्थक हैं। सामाजिक मर्यादा की दृष्टि में उनकी दाम्प्य भक्ति विनीत मनोभावों की जगमगाती मिट्ट होती है। उनकी कृतियों में उत्तम कोटि के भक्त भगवान् ने सदा यह वर माँगते हैं कि उनका सगुण रूप मदा उनके मन में अद्वित हो जाय। अन्त में जगाने वाले को वे फटकारते हैं—

हम सति, सतिह हमार, सति हम हमार के बीच ।

तुलसी असतिह का ससै रामनाम छपु नीच ॥^२

राम को जब तक लोग मान्यता देने हैं तब तक जगत् के सम्बन्धों को मानने में औचिग्य है। राम भजन में विरोध करने वाले, मुहूद, निकट सम्बन्धी भी हों तो उनका कहना है कि—‘जाके प्रिय न राम बंदेही। तबिये तिहरे कोटि बेरी सभ ।’^३ जीवन में यदि राम से नाता नहीं तो जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। उनके रामराग्य में लोग परम्पर बन्धुभाव और प्रीति करते हैं। अपने-अपने स्वधर्म से आचरण करते हैं। कोई किसी में वैर नहीं करता। विमान को सेनो, बलिह को व्यवसाय मिलता है और सब को मारी चीजें यथास्थान उपलब्ध हो जाया करती हैं। व्यष्टि और समष्टि सभी अपना ऐहिक और पारमार्थिक ध्येय मिट्ट कर लेते हैं। लोकधर्म, युगधर्म, और स्वधर्म में निरल होकर सभी अन्नुदय कर लेते हैं।

१. रामाज्ञा प्रश्न ७-७-३ ।

२. दोहावली—तुलसीदास ।

३. दिनय पत्रिका—तुलसीदास, पृ० २६०, पं० १७४ ।

ऐसा कहा जाना है कि यात्रा करने के बाद जब गोस्वामी तुलसीदासजी चित्रकूट में जाकर स्थित हो गये तथा वहाँ की नित्य चर्चा के अनुसार वे रोज घीच निवृत्ति के लिए जाते और वचा हुआ मोटे का जम पोषल के पेड़ की जड़ पर डाल देने थे । इससे एक प्रेतात्मा मत्तुष्ट हो गई । उसने एक दिन प्रसन्न होकर तुलसीदास में कहा कि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए, मैं उसे करने को प्रस्तुत हूँ । उन्होंने रामचन्द्रजी के दर्शन कराने के लिए कहा । तब प्रेतात्मा ने कहा—'मैं तो भक्तमर्त्य प्रेतात्मा हूँ । पर उपाय बतला सकता हूँ । चित्रकूट में आप रामकथा सुनाते हैं उसे सुनने के लिए जोड़ी के रूप में सबसे पहले आने वाला और सबके अन्त में जाने वाला एक व्यक्ति है, वह हनुमान के अतिरिक्त और कोई नहीं है । गोस्वामी ने एक दिन अवसर पाकर उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें न छोड़ा तब रामचन्द्रजी के दर्शन का आश्वासन देकर और चित्रकूट में रहने का आदेश देकर वे चले गए । तुलसीदासजी ने चित्रकूट में दो राजकुमारों को आछेद करते हुए देखा । पर वे रामनक्षत्रण हैं इसे वे पहचान न सके । हनुमानजी ने प्रकट होकर भेद घोसा । तब पश्चात्ताप हुआ । हनुमानजी ने पुन आश्वासन दिया । दूसरे दिन प्रातः काल रान भजन में मग्न होकर रामपाठ पर बैठे राम-विरह से वे पीड़ित थे । इसी समय रामचन्द्रजी ने प्रकट होकर चदन माँगा । तब सचेत से समझाने के लिए हनुमानजी ने ताने के रूप में यह दोहा पढ़ा—

'चित्रकूट के घाट पर आई सतन की भीर ।

तुलसीदास चबल धिसे तिलक देत रघुवीर ॥'

वे मुग्य होकर उनका सौन्दर्य देखने लगे पर मूर्छित हो गए । रामचन्द्रजी के बार-बार कहने पर जब तुलसी ने नहीं सुना तब वे स्वयम् तिलक लेकर अग्नहिन हो गये । यह निश्चित मानना पड़ेगा कि उनको कभी तो अवश्य रामदर्शन हुआ होगा ।

'हिय निर्गुण नयनन्हि सगुण रसनाराम तुलाम ।

भक्त पुरट संपुट ललत तुलसी ललित ललाम ॥' —दोहावली ।

गीतावली में वर्णित यह पनुर्धारी राम की मूर्ति उनके हृदय-पटल पर अंकित हो गई थी ।

सुभग सरासन सायक जोरे ।

छेदन रूप फिरत पृथक् रूप रूपी मो मूरति सर मोरे ॥

जटा मुकुट सिर सारन नयननि,

गोहे तरत सु मोह सकोरे ।'

उनको सदा चित्रकूट अच्छा लगता था। तुलसी अयोध्या में रहे तथा वाराणसी में तो उनके जीवन का बहुतांश बीता था। अपने उत्तर काल में वे काशी में ही थे। मकट-मोचन हनुमान उनका ही बनाया हुआ है। विनय-पत्रिका तो काशी में ही मिली गयी थी।

गोस्वामी तुलसीदास के कुछ मिस्र—

काशी के एक टोडरमल नाम भुई-हार जमींदार थे जो तुलसीदास के बने मित्र थे। उनकी मृत्यु पर उन्होंने ये दोहे कहे—

‘चार गाँव की ठाकुरी मनको भहा महीष ।
तुलसी या कलिकाल में अषष्ट टोडरदीप ॥
तुलसी राम सनेह की सिर पर भारी भार ।
टोडर काँधा ना दियो सब कहि रहे उतार ॥
× × ×
राम धाम टोडर गए तुलसी भए असोच ।
नियबी मोत पुनोत बिनु यही जानि सकोच ॥’

इनके पुत्रों के भगवों का निपटारा पचनामा करके जयदास का बंटवारा निरुप्य रूप में किया था। उनके वंशज आज भी तुलसीदासजी की पुण्य तिथि के दिन मीठा दिया करते हैं।

रहीम और तुलसी भी परम मित्र थे। अकबर के दरबारी गवैय़े रामदास के सुपुत्र हिनहरिचंद भी मथुरा में उनसे मिले थे। सूर और तुलसी का मिलन चित्रकूट के पास कामर-वन में सवत् १६१६ के आरम्भ में हुआ था और तब अपना ‘सूरमागर’ भी उनको दिखाया था, ऐसी किंवदन्ती है। कुछ लोग सूर और तुलसी व्रज में मिले ऐसा मानते हैं। वहाँ किमी ने तुलसी से सूर की प्रशंसा की तब तुलसीदास ने कहा—

‘कृष्णचन्द्र के सूर उपासी। ताते इनकी बुद्धि हुलासी ॥
रामचन्द्र हमरे रसबारा। तिनहि छाँकि नहि कोऊ सतारा ॥’

मीरा ने तुलसी से पत्र लिखकर सप्ताह माँगी थी ऐसी जनश्रुति है पर वह ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं ठहरता। वैसे जो बात प्रसिद्ध है वह यह है कि जब मीरा को परिवार के लोगों द्वारा सताया गया और विष दिया गया तब उन्होंने तुलसीदास से पूछा कि अब क्या करना चाहिए तब तुलसी ने यह लिख भेजा—

जाके प्रिय न राम बनेही ।
सजिए तिन्हे कोटि बेरो समय जद्यपि परम सनेही ॥
सज्यो पिता प्रह्लाद विभीषण कन्यु भरत महतारी ।’

तुलसीदास की निघन-विधि परम्पराके अनुसार सबत् १६८० है। इसके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है—

सबत् सोरह सं असी, असी गङ्ग के सोर ।

भावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो सरीर ॥'

इसके बारे में एक और पाठ इस दोहे का मिलता है जो गणना की दृष्टि से सही है—

'सबत् सोरह सं असी, असी गङ्ग के सोर ।

भावण स्यामा तीज दानि, तुलसी तज्यो सरीर ॥'

उनकी मृत्यु के बाद उनका शव गंगा में प्रवाहित किया गया और तुलसी का यह बिरघा—

'राम कृपा हुससी जनित, तुलसी बिरघा सोप ।

तँ हस्तरामती भुरघुनी, जल धवल में गोप ॥'

वे मरते वम तक रामनाम स्मरण करते रहे। अन्त समय शोकगरी गङ्गा का दर्शन कर उन्होंने कहा था—

'प्रेषु सप्रेम पयान समै सब सोच विमोचन देखकरी है ।'

उनका अन्तिम दोहा यह बतलाया जाता है—

'राम नाम जस धरनि के, मयो चहत अब मौन ।

तुलसी के मुख बीजिए अब ही तुलसी सोन ॥'

घाह पीडा से जर्जर और ग्रस्त होने पर हनुमानजी का उन्होंने आवाहन कर कहा था—

'आन हनुमान की दोहाई बलवान की ।

सपय महावीर की जो रहे पीर बाँह की ॥

साहस समीर के दुसारे रघुवीर जी के ।

बाँह पीर महावीर बेग ही निवारिये ।'

—हनुमान बाहुक ।

तुलसी के मत में भक्ति अर्थात् ज्ञान कर्म से समन्वित भक्ति ही है। केवल ज्ञान मार्ग की वे वृषान की धारा कहने से। राघव की भक्ति करने में अत्यन्त कठिनाई है। वह बहने में मुगम है किन्तु करने में अत्यन्त कठिन है। वह बिना राम कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती।

'सकल पदारथ है जगमाहो ।

राम कृपा बुलँम कछु नाहो ॥'

—रामचरित मानस ।

अनन्य में रामकृष्ण ही परम दुर्लभ है। उनके प्राप्त हो जाने पर सब बातें सुख हो जानो हैं। तुलसीदासजी का एक मात्र आधार, मरोमा प्रभु रामचन्द्रजी पर ही है—

‘एक मरोसो एक बच. एक आस विश्वास ।

एक राम धनस्याम कहैं धातक तुलसीदास ॥’ —दोहावली ।

स्वाति नक्षत्र के समय बरमने वाले अन्न को ही चातक तुलसी पाते हैं। अन्न जलवृष्टि को वे माजी भक्त स्वीकार ही नहीं कर सकते। उनको अपने राम बंधने ही प्रिय हैं जंतु जामी को नारी प्रिय है, अथवा लाम्बी को दाम। जब जब धर्म की हानि होनी है तब उसकी रक्षा करने के हेतु रामचन्द्र विविध शरीर धारण कर सज्जनों की पीडा हरण करने हैं। तुलसी प्रभु के सौल, शक्ति और सौन्दर्य पर भुग्न थे, और लोक बन्ध्याण पर हम सब की मरा दृष्टि थी। वे भक्ति को धुनि सम्मिलित सदा विरति विवेक युक्त मानते हैं। वे माधुमय और लोकमय के मत को अनिवार्य मानते हैं। मनुष्य का जीवन सामाजिक है। मनुष्य को केवल अपने ही आचरण पर सज्जा या सकोष नहीं होता बल्कि अपने इष्ट मित्र, साथी या दुष्टमित्रों के भेदे आचरण पर भी सज्जा या सकोष होना है। हमारा अपना ही निकट सम्बन्धी यदि बातचीत करते समय अभद्रता या अस्वीकृति से पेश आता हो तो हमें लज्जा मातूम होती है। तुलसी ने इसीलिए धर्मदा पुराणोक्त राम का चरित्र सुनकर उसका अभिप्रेक्षण किया जो सर्वथा उपयुक्त है। वहीं भी रामचन्द्र का आचरण ऐसा नहीं है जिस पर आरोप किया जा सके। प्रभु रामचन्द्रजी के चरित्र में सबसे महत्वपूर्ण गुण है धरणागत की रक्षा करना। भारत बानियों का धरणागत की रक्षा करना एक बहुत बड़ा धर्म निरन्तर रहा है। सारे समार में इस बात की प्रमिद्धि है।

‘सरनागत कहैं ते तजहि निज अनहिन अनुमानि ।

ते नर पांडहि पाप भव तिनहि वितोक्त हानि ॥’

—रामचरित मानस ।

तुलसीदासजी का आदर्श भक्त भारत है। भारत के हृदय में लोक भीष्ठा, स्नेहाद्रोहा, भक्ति और धर्म प्रवणता का समन्वित रूप देखने को मिलता है। तुलसी ने मानव अन्तःकरण की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्तियों को देखा था—निरीक्षण किया था इसका प्रमाण उनकी कृतियों में नाना रूपों में देखने को मिल जाता है। बहिरंग विद्या और अंतरंग विद्या की दृष्टि से काव्य के उपकरणों में तुलसी की परत इतनी अच्छी है कि वह सबको अपनी ओर आकृष्ट करने बिना नहीं रह सकती।

जीवन की संपूर्ण दशाओं का भाषिक चित्रण करने वाले सबसे बड़े कवि तुलसी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलसी केवल इने गिने रस विदोषों पर अधिकार नहीं रखते बरन् एक महाकवि की हैसियत से मानव की सारी भावनात्मक सत्ता पर तथा सभी रसों पर अधिकार रखते हैं। तुलसीदासजी से ठक्कर ले सकने वाले एक मात्र महाकवि सूरदास ही हैं। तुलसीदास केवल हिन्दी के ही बड़े कवि नहीं बरन् भारत के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्हें विश्व साहित्य में स्थान दिया जा सकता है।

भाषा की दृष्टि से विचार करने पर हम ज्ञान का पूर्ण रूप से पता लग जाता है कि तुलसी ने रामचरित मानस में तथा अन्य कृतियों में तीन भाषाओं का प्रयोग किया है। अपने जन्मस्थान की भाषा अवधी (पूर्वी हिन्दी), अपने इष्टदेव प्रभु रामचन्द्रजी की राजधानी अयोध्या की भाषा, वज्र तथा पश्चिमी हिन्दी का रूप, और संस्कृत इन तीनों भाषाओं का साहित्यिक, प्रौढ, परिनिष्ठित रूप तुलसी ने अपनाया है। तुलसी की इन भाषाओं पर अपनी छाप है। इस तरह सब क्षेत्रों में सब तरह से बंधुत्व भक्तों में गोस्वामी तुलसीदास बरेण्य और अग्रगण्य हैं।

सूरदास :

‘चौरासी बंधुवन की वार्ता’ के अनुसार सूर के बारे में यह कहा जाता है कि वे गऊ घाट पर रहते थे। वे एक स्वामी या साधु थे तथा अपने शिष्य बनाया करते थे। गोवर्धन पर्वत पर जब श्रीनाथजी का मन्दिर बन गया तब एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर उतरे। सूरदास उनके दर्शनार्थ आए और उनको अपने दो पद गाकर सुनाये। १. ‘प्रभु हौं सब पतितन को टीको।’ और २. ‘हौं हरि सब पतितन को नाथक।’ तब महाप्रभुवल्लभाचार्य ने उन्हें डाँटकर कहा कि सूर होकर इस प्रकार क्यों घिघियाते हो? कुछ भगवद् लीला बर्णन करो। सूरदास ने उत्तर दिया कि उन्हे भगवद् लीला का कोई ज्ञान नहीं है। तब महाप्रभु ने उनको स्नान कर भाने के लिए कहा। उनके बाद प्रभु ने उनकी नाम सुनाया और सनर्पण करवाया और भागवत के दशम स्कन्ध की अनुक्रमणिका कहकर भगवत् लीला गान करने की आज्ञा दी। वे इस तरह वल्लभाचार्यजी के शिष्य बन गए। उनको श्रीनाथजी के मन्दिर की कीर्तन सेवा सौंपी गई थी।

‘सूर सारावली’ के पद के अनुसार यह जानकारी दृष्टव्य है^१—

गुरु घरसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रबोन ।

शिव निधान तप बियो बहुत दिन तऊ पार नहिं सीन ॥

१. सूर सारावली—पद १००२, पृ० ८०, प्रभुदयाल भोतल ।

यह मत विद्वानों में सर्वमान्य है कि दोहा के समय सूरदासजी ६७ वर्ष के थे। आचार्य नंद दुलारे बाबूपेयी के मतानुसार सारावली की रचना के समय का यह पद हो सकता है^१—

मुनि पुनि रसन के रम लेख ।

रसन गौरि नन्द को लिखि सुखस संवस पेख ॥

नदनन्दन भास छै सँ हीन तृतिया बार ।

नदन-नदन जनमते हैं जान सुख आगार ॥

तृतीय श्रवण मुकर्म जोग विचारि मूर मवीन ।

नन्दनन्दन दासहि साहित्य सहरी कीन ॥

—साहित्य सहरी पद सख्या १०६ ।

इसमें 'रसन' शब्द पर बड़ी चर्चाएँ हुई हैं। 'रसन' का अर्थ शून्य या रम से हीन करते हुए इस शून्य का निर्माण काल सवत् १६०७ निश्चित किया गया है। कुछ लोगों ने रसना का अर्थ जिह्वा करके, एक कार्यानुसार वाक् एक सख्या का बाची मानकर उसको सवत् १६१७ माना है। कुछ लोग स्वाद और वाक् मानकर उसको २ सख्या का बाची समझकर सवत् १६२७ के पक्ष में है। निष्कर्ष के रूप में साहित्य सहरी के पदानुसार चैतल की अक्षय तृतीया रविवार, कृत्तिका नक्षत्र और मुकर्म-योग लिखा गया है तथा गणित करने पर सवत् १६१७ ही आता है। अतः यही मानना समीचीन है। श्री नलिनी मोहन साम्याल के अनुसार चैतन्य महाप्रभुजी का जन्म मत् १४८५ और मवत् १४५२ मानते हैं और कुछ प्रमाणों के आधार पर यह बतलाया जाता है कि सूरदास की जन्मतिथि सवत् १५४०-४१ के आसपास टहरती है।^२

पृष्टि-नम्प्रदाय में सूरदासजी आचार्य बल्लभाचार्य से दस दिन छोटे माने जाते हैं।^३ आचार्यजी का जन्म सवत् १५३५ वैशाख कृष्ण ११ रविवार को हुआ था। अतः मूर की जन्मतिथि १५३५ वैशाख शुक्ल पंचमी को टहरती है। पर यह उपपुक्त नहीं जान पड़ता।

बडोदा कॉलेज के संस्कृत के प्रोफेसर श्री भट्टजी के अनुशीलनात्मक ल्योबो में यह सिद्ध हुआ है कि आचार्य बल्लभाचार्य का जन्म सवत् १५३० मानना उचित ही

१. महारवि सूरदास—पृ० ६०-६१, आचार्य नन्ददुलारे बाबूपेयी ।

२. भक्त शिरोमणि भहारवि सूरदास—श्री न. ओ. साम्याल, पृ० ६ ।

३. सूर निर्णय—प्रभुदयाल धीतल व दश. ना पारोख, पृ० ५२-५३ ।

है अतएव सूरका जन्म सन् १५३० ही मानना पड़ेगा ।^१ डा० हरवशताल शर्मा के अनुसार सन् १५३५ सूर का जन्म सन् है ।^२ हम सन् १५३० मानने के पक्ष में हैं ।

सूरदास की जाति तथा वंश—

साहित्य लहरी का ११५ वाँ पद जिसका आरम्भ प्रथम ही प्रभु जान ते भे प्रगट अद्भुत रूप' इस पंक्ति से होकर अन्त 'सूर है नंदनन्द जूकी लयी मौल गुलाम ।' इस पंक्ति में होना है ।^३

इस पद के अनुसार प्रभु के यज्ञ से एक अद्भुत पुरुष ब्रह्मराव उत्पन्न हुए । उन ब्रह्मस्वरूप वंश में चंद वरदायी हुए । महाराज पृथ्वीराज ने ज्वाला (नागौर) देश उन्हें दान में दिया । चन्दके चार पुत्र हुए जिनमें द्वितीय गुणचन्द थे । उनके पुत्र सीलचन्द, सीलचन्द के वीरचन्द हुए । ये राणा हमीरके यहाँ प्रतिष्ठित थे । इसी वंशमें हरिचन्द हुए । इनके पुत्र गोपाचल आए । उनके सात पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः ये थे—कृष्णचन्द, उदारचन्द, रूपचन्द, बुद्धचन्द, देवचन्द प्रबोधचन्द और सूरजचन्द । ये सब वीर थे और युद्धक्षेत्र में परलोकयात्री हुए । सातवें सूरजचन्द ही सूरदास हैं ।^४

नागौर निवासी नानूराम भाट के पाम की बच्चावली में और साहित्य लहरी के अनुसार बनाये गये वंश वृक्ष में पर्याप्त अन्तर मिलता है । नानूराम भट्ट अपने को चंदवरदाई का वंशज बतलाते हैं । यह बच्चावली महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री को नानूराम से प्राप्त हुई । डा० ब्रजेश्वर वर्मा, मुन्शीराम शर्मा आदि विद्वान् सूर को ब्राह्मण एवम् भट्ट ब्राह्मण बनाने के विविध पक्ष में हैं । सूर के समकालीन एक कवि प्राणनाथ सूरदास को स्पष्ट रूप से ब्राह्मण लिखते हैं ।^५

बी बल्लभ प्रभु साजिते, सीही सर जल जात ।

सारसती कुज सब सुफल, सूर भगत बिहसत ॥

बल्लभ द्विविजय ■ अनुसार—ततो व्रज समागम ते सारस्वत सूरदासो अनुग्रहीतः ।^६ वार्ता साहित्य के अनुसार ये सारस्वत ब्राह्मण थे । वास्तव में

१. महाकवि सूरदास—आचार्य नंद दुलारे बाजयेयी, पृ० ६२-६३ ।
२. सूर और उनका साहित्य—पृ० ३७, डा० हरवशताल शर्मा ।
३. साहित्य-लहरी पद ११५ सम्पादक डा० मनमोहन गोतम, पृ० १६५-१६६ ।
४. हिन्दी साहित्य का इतिहास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ४५ ।
५. सूर निर्णय—प्रभुदयाल भीतल, पृ० ५० ।
६. वल्लभ द्विविजय, पृ० ५० ।

मूरदास न तो ब्रह्म भट्ट थे न भाट । अतएव उनको मारस्वन बाहुरा मानना ही उचित होगा ।

मूरदासजी के पिता का नाम वहीं भी उल्लेख नहीं होना । अकबर के 'आइने अकबरी' में अकबर के दरबारी कवियों और गायकों के नाम मिलते हैं । नामों में ग्वालियर निवासी रामदास और उनके पुत्र मूरदास का नाम आया है । अतः कुछ लोग इन्हीं को 'मूरसागर' रचने वाले मूरदास मान लेते हैं । अकबर मरुत १६१३ में यहीं पर बैठे । मूरदासजी आचार्य के शिष्य उसके ही कई वर्ष पूर्व ही बन चुके थे । ऐसी परिस्थिति में मूरदास दरबारी कवि कदापि नहीं हो सकने और न वे रामदास के पुत्र मित्र होते हैं ।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा उल्लिखित 'साहित्य-सहरी' की यह पंक्ति 'प्रथम दाक्षिण विप्रकुल तं दातु ह्य' है नाश ।^१ तथा उनके ग्रन्थ मूरदास में कथित विप्रकुल का अभिप्राय पेठावाओ की ओर संकेत करता है ।^२ परन्तु यह अनुमान प्रामाणिक इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि 'साहित्य-सहरी' का उक्त पद भी मूर द्वारा रचा जाना संभव है । मूर के जन्म स्थान के बारे में भी कई मत सामने आते हैं । आपरा में गोपाचल नामक स्थान मूर का जन्म स्थान है क्योंकि इनके पिता यहीं आकर बस गए थे । यही गोपाचल और गोपाडि ग्वालियर के पुराने नाम हैं । अतः कुछ लोगों के मतानुसार ग्वालियर मूर का जन्म स्थान है । डा० पीताम्बर दत्त बट्टवाल ने ग्वालियर का नाम गोपाचल मित्र किया है ।^३ कुछ लोग मयुरा प्रान्त में कोई ग्राम भी अनाधिक है उसे ही मूरदास का जन्म स्थान मानते हैं । कवि मियारिह हत 'भक्त विनोद' में मूर के जन्म स्थान का इस प्रकार उल्लेख है—

'मयुरा प्रान्त विप्रकर पेठा, यो उत्पन्न भक्त हरिनेहा ॥'^४

इसमें स्थान का कोई उल्लेख नहीं है । 'रनक्ता' भी मूर का जन्म स्थान माना जाता है । रनक्ता आगरा से मयुरा जाने वाली सड़क पर एक छोटा सा गाँव है । यहाँ से दो मील के अंतर पर यमुना के किनारे 'रेणुकाजी' का स्थान और परगुरामजी का मन्दिर है । इसी में कुछ दूरी पर यो घाट है । रनक्ता को मूर का जन्म स्थान मानने का कारण संभवतः मूरदासजी का रज्जघाट पर रहना हो

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास—पृ० १६१, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ।

२. मूरदास—पृ० १४३ ।

३. मूरदास—डा० पीताम्बरदत्त बट्टवाल, संपादक—डा० मवीरच मिश्र ।

४. भक्त विनोद—कवि मियारिह हत ।

सकता है। वाल्मीकि-साहित्य के अनुसार सूर का जन्म स्थान सीही है।^१ दिल्ली के वास-वास इस सीही ग्राम का आज कहीं कोई पता नहीं है। वैसे दिल्ली-मथुरा सड़क पर बल्लभगढ़ के निकट सीही नाम का ग्राम है। जनश्रुति के अनुसार यही सीही सूरदास का जन्म स्थान है। डा० हरप्रसात शर्मा भी सिही ग्राम को सूर का जन्म स्थान मानते हैं।^२

सूर और उनका अन्धत्व—

क्या सूरदास जन्मान्ध थे? या बाद में अन्धे हो गये थे? जनश्रुति उनको अन्धा बतलाती है। यत्र-तत्र सूरसागर में अपने अन्धत्व के बारे में सूर के उल्लेख मिलते हैं। जैसे—

१. यहै जिय जानिकं ग्रंथ भाव प्राप्त ते।

सूर कामो कुटिल सरस भाव्यो ॥

× × ×

२. सूरदास सो कहा निहोरी जेवन हूँ कि हानि।

× × ×

३. सूर कूर भाँपरो मैं द्वार परे गाऊँ ॥

४. यही जात एक पतित जनमको भाँपरो 'सूर' सदा करे ॥

५. सूर की विरोधां निठुर होइ बैठे, जन्म मग्न करयो ॥

६. रास रस रीति नहिं बरनि आवै।

इहै निज मग्न यह ध्यान, यह ध्यान है दूरत बध्पति भजन सार गाऊँ ॥

इहै माँगो बारबार श्रु सूर के नमन हूँ यहै नर बेह गाऊँ ॥

इस तरह देखने पर कुछ पद उनके जन्मान्धत्व को स्पष्ट करते हैं। दूसरे इन पदों से यह कल्पना भी की जा सकती है कि जब ये लिखे गये तब वे 'अधुविहीन' हो गये हों, और जन्म से अन्धे न रहे हों। सूरदास के जीवन में कोई घटना ऐसी घटी होगी, जिससे समाद से उन्हें विरक्ति हो गई हो अथवा किसी विषय भोग के तीव्र फलस्वरूप उनके नेत्रों की ज्योति चली गई हो। इस तरह के आधार इन पदों में मिल जाते हैं—

१. चौरासी बँट्णवन की चर्खा में अष्ट सखान की चर्खा, पृ० २।

२. सूर और उनका साहित्य—डा० हरप्रसात शर्मा पृ० ३३।

३. सूरसागर, १०। १६२४।

४. सूरसागर १११६८, १११६५ तथा सूरदास—आचार्य नन्द दुलारे वात्सपेयी,

सूरदास अन्य अपराधी तो काहे बिसरायो ।

ऐसो अन्य अधम बबिबेकी खोटनि करत सरे ।

वार्ता-साहित्य के अनुसार सूरदास जन्मान्ध थे । जनश्रुति प्रसिद्ध है कि किसी तड़पती के सौन्दर्य युक्त रूप को देखकर वे उस पर आसक्त हो गये । बाद में पश्चात्ताप करते हुए उन्होंने अपनी आँखें फोड़ ली ।

कविकुलगुरु रवीन्द्रनाथ ने इसी प्रसङ्ग को लेकर एक बगना कविता लिखी है जो 'सूरदासतर प्रार्थना' नाम से प्रसिद्ध है । इसमें आत्मग्लानि से वे उस स्त्री को अपनी आँखें फोड़ने के लिए कहते हैं ऐसा प्रसङ्ग है । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी अपने सूर साहित्य में उक्त प्रसङ्ग को उद्धृत कर चुके हैं जो इस प्रकार है—

'तो फिर वही हो देवि, विमुख न होओ, इसमें दोष ही क्या है ? हृदय-काश में जगी रहने दोन, अपनी स्नेहहीन ज्योति । वामना-भस्मिन् आँखों का कलक उस पर छाया नहीं डालेगा, अन्य हृदय चिर दिन तक नील-उत्पल पाता रहेगा ।

'तुममें देखूंगा अपने देवता को, देखूंगा अपने हरि को, तुम्हारे आलोक में जगा रहूँगा इस अनन्त बिभावरी में (रात्रि में) ।' यह कथन रवीन्द्र की उक्त कविता की अन्तिम पंक्तियों में है । आगे बचकर सूर की इस उदासीकरण की ऊँची भावना और साधना को देखकर रवीन्द्रनाथ कहते हैं—

'सत्य करे कहो मोरे हे वैष्णव कवि,
कोषा तुमि पैरे छिले एइ प्रेमछवि ?
कोषा तुमि छिले छिले एइ प्रेम गान,
बिरहतापित ? हेरि काहार नयान ?'

यह प्रेम की छवि हे वैष्णव कवि । सच बताओ तुम्हें कहाँ उपलब्ध हो गई ? किसकी आँखें देखकर राधिका की आँखों से भरी आँखें याद आ गई । निर्जन वसंत रात्रि की मिनत घाम्या पर किमने तुम्हें भुज-वासो से बाँध रखा था, और अपने हृदय के अगाध समुद्र में भग्न कर रखा था । इतनी प्रेम-कथा, राधिका के चित्त को विदीर्ण कर देने वाली तीव्र व्याकुलता तुमने किसके मुँह और किसकी आँखों से चुरा ली थी ? आज क्या इस संगीत पर उसका कुछ भी अधिकार नहीं है ? क्या तुम उसी के नारी हृदय की सघिज भाषा से उसी को सदा के लिए वंचित कर दोगे ? सूरदास ने अपने लौकिक प्रेम का सर्वस्व भगवान् को समर्पित कर दिया । क्योंकि—

१. सूर साहित्य—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६६ ।

२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'वैष्णव' कविता से ।

‘देवतारे याहा दिने पारि, दिन ताइ
प्रिय जने, प्रिय जने याहा दिने पाइ
ताइ दिइ देवतारे, आर पावो को था ?
देवतारे प्रिय करि, प्रिय देवता ।’^१

‘हम जो चीज देवता को दे सकते हैं वही अपने प्रिय को देने हैं—और प्रिय
जन को जो दे सकते हैं वही देवता को देते हैं । और हम पायेंगे वही ? देवता को
हम प्रिय कर देते हैं और प्रिय को देवता ।’

रवीन्द्रनाथ की इन कविता से और आचार्य द्विवेदीजी के उद्गारों से महमत
होते हुए हम इस भाषिक रहस्य को समझ सकते हैं कि मूर चाहे जन्माग्र रहे हों
या प्रमग बरान् बाद में भये बने हों, उन्होंने अपने सौमिक सर्वस्व का समर्पण
भगवान् को कर उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया, जिससे वे बहु मते ‘जादी कृपा
पगु गिरि सवे भवे को सब कसु दरमाई ।’ ‘मूरदास के प्राकृतिक शोभा और रूप
की शारीरिकियों का मुहमन्य वर्णन देवकर विद्वानों को मूर के जन्माग्र होने में
सन्देह होता है । मूर अपने को भगवान् का भक्त मानने से और अपने पदों में
भगवान् की अप्रतिष्ठ घटना घटाने वाली शक्ति पर आस्था प्रकट करते थे ।^२ मूर
को दिव्यवानु से मंत्र कृष्ण दिखाई देता था । श्री प्रभुदयाल मोहन का कहना है—
‘अब हमें यह मानना होगा कि मूरदास महाशय बल्लभाचार्य की कृपा से तत्त्वज्ञानी
और आत्मा में रति करने वाले पूर्ण भक्त हो चुके थे । वे स्वयं प्रकाश हो गए थे,
अतएव बाह्य वस्तुओं के आश्रित नहीं थे । उन्होंने जो कुछ भी वर्णन किया है वह
अपनी आध्यात्मिक ज्ञान-शक्ति के आधार पर किया है ।’

वार्ता साहित्य के अनुसार मूर ने देशाधिपति अकबर को एक पद मुनाया
जिसकी अन्तिम पंक्ति में यह उल्लेख आया है—

हैं जो मूर ऐसे दास की मरत लोचन प्यास ।’

तब अकबर ने पूछा—

मूरदासजी तुम्हारे लोचन तो देखियत नाही,
तो प्यासे कैसे मरत हैं ?

१. श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ‘संक्षेप कविता’ से ।

२. मूर साहित्य—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ७१ ।

३. मूर निर्णय—प्रभुदयाल मोहन, पृ० ६४ से ६७ ।

४. चोरासी संक्षेपन की वार्ता, वार्ता प्रकाश ३ ।

इस पर वे मौन रहे। अकबर को दिना उत्तर वे ही समाधान प्राप्त हो गया। सूर के सन्तानोन्मत्त धीनाथ घट्ट ने सूर को जगन्नाथ बताया है।

‘जगन्नाथो सूरदासीन्मृत।’

प्राणनाथ कवि भी उन्हें जगन्नाथ कहता है—

बाहर नैन विहोन सो, भीतर नैन विसात।

जिहे न जन कछु देखिबो सति हरि रूप निहात ॥

‘भाव प्रकाश’ में हरिरामजी ने सूर के बारे में यह कहा है कि ‘सो सूरदास को जनन ही सो नैन माही है।’

मीतवजी की पुस्तक ‘सूरनिर्णय’ इस विषय में दृष्टव्य है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि सूरदास जगन्नाथ थे। इनके काव्य के बहिर्गत विषयों और वस्तुओं के आधार पर उन्हें जगन्नाथ न मानना उचित नहीं होगा।^३

पुष्टिमांग की दीक्षा और गुरु कृपा—

चौरासी वैष्णवन की वार्ता के अनुसार आचार्यजी से दीक्षित होने के बाद का जीवन पढ़ने को मिल जाता है। वस्त्रमन्दित्रिजय के और वार्ता के अनुसार आचार्य बल्लभाचार्य दक्षिण देश में छात्रार्थ-विषय प्राप्त करके लौटे थे। यह उनकी तृतीय यात्रा थी। वे अकाल से ब्रज को गये तब मार्ग में गऊघाट पर ठहरे थे। सूर की छ्पाठी सुनकर वे उनमें मिले और उनके पद सुनें तथा उनकी भगवान् की सीला का गान करने के लिए कहा। तब आचार्य से उन्होंने कहा कि मेरी छसमे पैठ नहीं है। जब आचार्य बल्लभाचार्य ने उनकी पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा दी और भगवान् को समर्पित किया। अपने गुरु से भागवत दशम स्कंध की कथा सुनकर भगवान् की सीला गान करने का स्फुरण उनको हुआ। आचार्य के सान्निध्य में यह पद बजाकर गाया—

पद गाया अब हों नाचो बहुत गोपान ।' विनय के पदों को सुनकर आचार्य ने कहा कि अब तो तुम्हारे अन्त करण की सारी अविद्या दूर हो गई है । फलतः भगवान् के यम का वर्णन करो । सूर ने 'कौन सुवृत्त इन व्रज वासिन को ।' यह पद गाकर सुनाया । प्रमत्त होकर आचार्य ने मन्दिर का कीर्तनभार उनको सौंप दिया ।

वल्लभाचार्य की दक्षिण-यात्रा सवत् १५६५ के बाद हुई थी । श्रीनाथजी की स्थापना के बाद और आचार्य के अईल से व्रज की यात्रा के समय भी घाट पर वे आचार्य के शिष्य हुए । श्रीनाथजी की स्थापना डा० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार सवत् १५५८ की श्रावण सुदी ३ बुधवार को गोवर्धन पर्वत पर एक छोटे से मन्दिर में श्रीनाथजी की स्थापना हुई ।^१ संवत् १५५६ की चैत्र सुदी २ को पूर्णमल खत्री ने बड़ा मन्दिर बनवाने का सकल्प किया । एक साल लक्ष करने के बाद भी वह अधूरा ही रहा । २० वर्ष बाद व्यापार में पूर्णमल को तीस लाख का साम हुआ तब सवत् १५७६ में यह मन्दिर पूरा हुआ । वल्लभाचार्य ने इसमें श्रीनाथजी की स्थापना की । आचार्य रामचन्द्र गुप्त भी मन्दिर की स्थापना तिथि सवत् १५७६ मानते हैं ।^२ सूरदास का शरण आना सवत् १५८० के आस-पास हुआ होगा ऐसा गुप्तजी का मतव्य है ।^३ वल्लभ दिग्विजय के अनुसार आचार्य जब व्रज से अईल गए तब गोपीनाथ का जन्म सवत् १५६७ में हुआ । इस यात्रा में पाँच छ. महीने अवश्य लगे होंगे । अतएव सूर का शरण काल सवत् १५६७ ही निश्चिन किया जा सकता है । मीतलजीने सवत् १५७६ का खटन किया है । वे कहते हैं श्रीनाथजी की स्थापना १५५६ में हुई । अईल में गृहस्थाश्रम सवत् १५६५ में करने के बाद श्रीनाथजी के मन्दिर की व्यवस्था के लिए व्रज जाते हुए मार्गमें सूरका शिष्य होना वे बतलाते हैं । 'श्री वल्लभ क्षीर्ज मोहि बघाई ।' यह पद उनके अनुसार विठ्ठल-नाथजी के जन्म के समय का है । विठ्ठलनाथ का जन्म सवत् १५७२ का है । अतः वे इसके पहले अवश्य शरण गए होंगे । इसीलिए यह पद उन्होंने गाया ।^४

सूर अकबर भेंट—

डा० दीनदयाल गुप्त के अनुमान से अकबर सूर से सन् १५७४ व १५८२ के

१ श्रीनाथजी का इतिहास—डा० धीरेन्द्र वर्मा ।

२. सूरदास वृत्तीय संस्करण—आचार्य रामचन्द्र गुप्त, पृ० ११७ ।

३. " " " " पृ० ११८ ।

४. सूर निरुप—ग्रन्थपाल मोतिल, पृ० ८४ ।

बीच मिला होगा।^१ अकबर के द्वारा वल्लभ संप्रदाय वालों के लिए फर्मान जारी किए गये थे जो सन् १५७७ और सन् १५८१ के बीच के हैं। धोरासी वैष्णवन की वार्ता के अनुसार दिन्सी से जागरा जाते समय सूरदासजी से अकबर मिला था। 'अष्ट सत्त्वान की वार्ता' में लिखा है अकबर को जब सूर से मिलने की इच्छा हुई तब उनको खोज के लिए, गोवर्धन पर एक दूत भेजा तब पता चला कि सूरदासजी मधुरा गए हैं।^२ संवत् १६२३ में विठ्ठलनाथ गोवर्धन से बाहर गए हुए थे। तब उनके पुत्र निरिखरजी मधुरा में खोनाथजी को से आए, तभी साथ में सूरदासजी भी आए। तानसेन अकबर के दरबारी गायक थे। उनसे सूरदास का पद सुनकर अकबर ने सूर से मिलना चाहा। अकबर से भेंट होने पर सूर ने 'मना तू कर माधव सो प्रीति।' यह पद गाया। जब अकबर ने अपना यशोगान करने के लिए कहा तब उन्होंने 'जाहिन रह्यो मन में ठौर।' यह पद गाया, और उनसे विशा लेकर मन्दिर आ गए। सूरदास का वैराग्य देखकर अकबर पर उसका प्रभाव जरूर पड़ा होगा। अपनी मस्ती में मगन और भाव विभोर रहने वाले सूरदास को भना देशाधिपति से क्या प्रयोजन हो सकता है?

सूर और तुलसी-मिलन—

'भूल गुसाईं चरित' में बतलाया गया है कि संवत् १६१६ में श्री गोकुलनाथजी की प्रेरणा से सूरदासजी तुलसीदासजी से चित्रकूट पर मिले।^३ प्राचीन-वार्ता-रहस्य में यह लिखा है कि तुलसीदासजी अपने भाई नन्ददास से मिलने व्रज में आये, उस समय परामोमी ग्राम में सूरदासजी से भेंट हुई।^४ संवत् १६१६ में गोसाईं विठ्ठलनाथजी जगन्नाथ पुरी की यात्रा को गए, साथ में सूरदासजी थे। रास्ते में कामतानाथ पर्वत पर सूर ने तुलसी से भेंट की।

अष्टछाप की स्थापना और उसमें सूर का समावेश—

गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने जब पुष्टिमार्ग के सम्प्रदाय का आचार्यत्व ग्रहण किया तब संवत् १६०२ में अपने सम्प्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आठ कवि भक्तों की एक अष्टछाप की स्थापना की। इनमें चार वल्लभाचार्य के और चार अपने शिष्य थे। इनका क्रम इस प्रकार है—१. सूरदास, २. कृष्णदास, ३. कृष्णदास,

१. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय—डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० २१७।

२. अष्टछाप (सूरदास की वार्ता) स० डा० पीरेन्द्र वर्मा।

३. 'भूल गुसाईं चरित', पृ० २६-३०।

४. प्राचीन वार्ता रहस्य द्वि० भाग, पृ० ३७४।

४. परमानन्ददास, ५. गोविन्दस्वामी, ६. मन्ददास, ७. छीत स्वामी और ८. चतुर्भुजदास। हिन्दी साधारण परक काव्य में 'अष्टछाप' का साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, तथा उसमें सूर-साहित्य सर्वोपरि है। अष्टछापी कवियों की कृतियों में सूर सागर यह कृति सर्वोत्तम है।

सूर का निधन संवत्—

सूर के जन्म संवत् की तरह सूर के निधन संवत् के बारे में कई तरह के मत हैं। उनका निधन संवत् १६२० से १६४२ तक का माना जाता है। शुक्लजी 'साहित्य लहरी' का रचना काल संवत् १६०७ मानकर उससे दो वर्ष पूर्व 'सारावती' का रचना काल मानते हैं अर्थात् यह सत्य है कि संवत् १६०५ में सारावती रची गई होगी। उनके अनुसार मृत्यु समक्ष सूर की आयु ८०-८२ वर्ष की रही होगी।^१

गोसाँई विठ्ठलनाथजी का स्वायी व्रजवास संवत् १६२८ से गोकुल में हो गया था। मथुरीत प्रिया के दर्शनो के लिये कभी-कभी सूरदासजी भी आया करते थे। सूरदासजी की मृत्यु के समय विठ्ठलनाथजी जीवित थे। विठ्ठलनाथजी का निरीधान संवत् १६४२ में हुआ। अतः 'परावती' में संवत् १६४० के आसपास सूरदासजी का देहावसान मानना समीचीन होगा। डॉ० बीनदयालु गुप्त इसका समर्थन करते हैं।^२ भीतनजी अपने 'सूर-निर्णय' में इसकी चर्चा करते हैं जो दृष्टव्य है उनके अनुमान से भी संवत् १६४० का ही समर्थन हो जाता है।^३ गोसाँई विठ्ठलनाथ नित्य धीनाथजी का पूजन, शृङ्गार करते तब सूरदासजी पद गाकर सुनाते। एक दिन कीर्तन न करते हुए देखकर उन्होंने सूर के शरीर में पूछनाछ की। तब पता चला कि सूरदासजी नश्वर शरीर की छोटकर नित्य ध्यायत् वृन्दावनधाम जा रहे हैं। वे उस समय परावती में थे। आचार्यजी का स्मरण कर इस आशा से बैठ गये थे कि अन्त समय में श्रीनाथजी के दर्शन होंगे। तब वहाँ उपस्थित समस्त भक्तों से विठ्ठलनाथजी ने कहा कि आज 'पुष्टिमास का अहास' आ रहा है जिसकी जो कुछ लेना हो सो लेसे। मैं स्वयम् राजभोग आरती आदि करके आ रहा हूँ। गोसाँईजी की आज्ञानुसार भक्त गए। सेवा सम्पन्न कर गोसाँईजी भी आ गए। खबर पड़ी। सूरदास ने दहवत किया और 'देखो देखो हरिजू को एक मुभाव।' यह पद गाया। तब गोसाँईजी प्रसन्न हुए। चतुर्भुजदासने पूछा जनम भर

१. सूरदास (सूतीय संस्करण) - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १२०।

२. अष्टछाप और वत्सल सम्प्रदाय—डॉ० बीनदयालु गुप्त, भाग १, पृ० ७८।

३. सूर निर्णय—पृ० ६६-१०१।

अवसर मिला जा सकता है कि सूर ने मदानाथ पद रचे थे, पर अब वे काल के गर्म में विनोत हो गये हैं। नवतन्त्र यह है कि सूर ने अनगिनत पदों की रचना अपने पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व, आचार्य बन्धुभावाचनजी के द्वारा पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने के बाद तथा अष्टछाप में सम्मिलित हो जाने के बाद तक वे पदों को रचते रहे, पाते रहे। इन पदों का समूह 'मूरमागर' कहा जाता है। अपने जीवन-काल में ही इसका किमी न किमी रूप में सकलन हो गया हो ऐसा मभव है। मूरमागर की हस्तलिखित प्रतिवाँ भी उपलब्ध हैं। भागरी प्रचारिणी सभा की शोध रिपोर्टों में इनका उल्लेख है। इनके बारे में विशेष अध्ययन के लिये डा० हरिवंशनाथ शर्मा द्वारा 'मूर और उनका साहित्य' टिप्पण्य है। मुद्रित प्रतिवाँ में सबसे प्रामाणिक प्रति भागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित 'मूरमागर' की है। यह दो भागों में प्रकाशित हुई है। यह प्रति द्वादश स्वरान्तक है। मूरदान कीर्तनियां ये, इमलिए इन पदों की रचना दैनंदिन और साधारण तथा विशेष उत्सवों और निम्न कार्यक्रमों के अवसरों पर होती गयी। मूरमागर की सप्रहात्मक और स्वरान्तक ऐसी दो प्रकार की प्रतिवाँ मिलती हैं।

द्वादशस्वरान्तक मूरमागर में बरिष्ठ विषयों का अत्यन्त सज्जित वर्णन इस प्रकार है—प्रथम स्कंध में विनय ॥ पद, मदनान्तरण, भागवन प्रमङ्ग आदि है। द्वितीय स्कंध में नाम-महिमा, भुक्त नारायणवाद, चौबीस अवतार वर्णन आदि है। तृतीय स्कंध में भुक्तवचन, उड्डव-मन्त्रानाम, भक्ति साहाय्य, भक्त महिमा और प्रथम पौराणिक प्रमङ्ग है। चतुर्थ स्कंध में दत्तावतार, पार्वती विवाह, ध्रुव कथा, आदि है। पौर्वे में रूपम-अवतार, जडभरत, रङ्गराज मन्त्र है। पञ्च में परिशिष्ट प्रमङ्ग, गुरु महिमा, भुक्त उत्तर, नट्य अहिल्या कथा आदि है। सप्तम स्कंध में नारायण जन्म, नुमिहावतार, भगवान् की शिव की महापता आदि है। अष्टम में मन्त्रोचन, नुम, वामन, मन्त्र, अवतारों की कथाएँ हैं। नवम् में रामायण तथा अन्य पौराणिक कथाएँ हैं। दशम् पूर्वार्ध में श्रीकृष्ण बाललीला तथा अनुरो का वय, कंस-वध, गोपीप्रेम प्रमङ्ग, रामलीला, दानवीला, भानवीला, राधा का मान, सन्तोष तथा विरह वर्णन, ज्यो का वय आगमन, भ्रमरगीत, अङ्गूर के साथ मदन, ज्यो का भगवान् आदि वर्णन विस्तार के साथ है। दशम स्कंध उत्तरार्ध में कान्धवन दहन, दारका प्रवेश, शक्तिगो-विवाह, पाम्दव, तथा अन्य कृष्ण जीवन की घटनाएँ, अनुरो का वय, अर्जुन की निरूपदर्शन आदि का विस्तार में वर्णन है। एकादश स्कंध में नारायण और हंसावतार वर्णन है। द्वादश स्कंध में बुद्ध, बलि अवतार वर्णन, परिशिष्ट हरिपद प्राप्ति, जलनेत्र कथा परिशिष्ट एक और दो है। नून पदों की संख्या ४६२६ है। परिशिष्टों में २०३+२७०=४७३ पद हैं। इस तरह

सुल पद ५४०६ है। इस तरह द्वादश स्कन्धात्मक प्रतियों की स्थिति और सकलन संग्रहात्मक प्रतियों के बाद की चीज है।

सूरदास ने अपने सूरसागर में श्रीमद्भागवत तथा कई पुराणों का आधार लेकर अपने पद रचे हैं। विशेषतः भागवत पुराण को प्रथम दिया है। गोपियों के प्रेम का और गोपालों की प्रेम चर्या का विस्तारपूर्वक वर्णन इसमें है। कृष्ण परम पुरुष हैं इसे सिद्ध किया गया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कहते हैं—‘सूरसागर किसी चली बानी हुई गीत काव्य परम्परा का चाहे वह मौखिक ही रही हो—पूर्ण विकास का प्रतीक होना है। ‘सूरदास का एक मन्त्रा पद है—चौपरिजगद् महे जुग बीते।’ इस पद में बालक के माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक का वर्णन है जो मानव-जीवन के विफलता की बहानी ही है। इस मनोरञ्जक विफलता का कारण भजन का मानव-जीवन में अभाव ही है। यह बाजी हाथ आ सकती है यदि मानव भजन करने लग जाय। सूर के भक्ति सिद्धान्त वृष्टि मार्ग पर आधारित है। इसका मीठा सम्बन्ध आचार्य बल्लभाचार्य के प्रतिपादित प्रपञ्च मार्ग से है। सूर की राधा स्वकीया है। बचपन में ही स्नेह का महज स्वभाविक विकास पुत्रावस्था तक कृष्ण और राधा में होता दिवाया गया है। इसकी जन्तिम परिणति विवाह में हुई है। श्याम ने श्यामा को बचपन में ही देखा था इसलिए उसमें भिन्नता या संकोच नहीं है कृष्ण उसमें यह पूछते हैं—

‘तुम्हारे बेटा चोरि हम ले है।

खेलन बलो सग मिलि ओरी ॥’

उनकी गुप्त प्रीति बचपन में ही प्रकट हुई थी। प्रातः और सांझ एक फेरा लगाने के लिए बाबा कृष्णानु की राध कृष्ण ने राधा को दी है। बचपन में राधाकृष्ण मिलन में अनूठापन है। भय अथवा आशंका नहीं है। मुरली की चोरी मायन का हिस्सा, आँखों की मट्ठाई दिन भर चलती है। कृष्ण के साथ राधिका के बात भी सँवारकर स्वयम् यशोदा उन दोनों को अपने हाथों भेजती है। सूर की राधा प्रेममयी है केवल विवाहिनी या निपट ग्वातिन नहीं है। मानिनी भवत्य है पर उसका मान कृष्ण के प्रति अगाध आस्था के आस्थासन पर निर्भर है। कृष्ण के मधुरा चले जाने के बाद राधा अपनी दशा का निवेदन करती है—

आजु रैन नहीं नौद परो।

आगत मनत गगन के तारे रगना रटत मोविद हरी ॥

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १६५।

२. सूरसागर १०।३६२२।

बहु चित्तवन यह रथ की बैठनि जब अत्रुर की बांह गहो ।

चिनपत रही ठपो सो ठाढ़ी यह न सति कछु काम बहो ॥

इमने मन व्याकुल भयो सत्रनो आरज पथहु ते बिहरी ।

मुरदास प्रभु जहाँ तिपारे बितिक दूर मधुरा नगरी ॥

उद्धव प्रसङ्ग में मधुरा की मुरार स्थापना करने गीतियों ने उद्धव की-ऊधो की उपासना एवम् परिहास के बहाने भीगे की दुर्गति कर डाली है। पर राधा मौन रहनी है कुछ भी नहीं कहती। 'मूर-भागर' में प्रेमिका का, माता का, परम्प्री का, कामिनी का, सहचरी का, रानी का तथा स्त्री के साहस्य का मूर ने व्यूषणा से वर्णन दिया है। बाल मोला के जीहरी मूरदास अद्वितीय हैं। धमोश और राधा मूर की दो विमलानु प्रतिमा हैं। एक माता है और दूसरी प्रेमिका। एक में बालम्य और दूसरी में प्रेम का अथ से इति नव सर्वस्व निहित है। डा० हजारी-प्रसाद द्विवेदीजी का यह कहना ठीक ही है कि, 'मूरभागर का केन्द्रीय बतव्य' 'द्वितीय मुरली नैकु बनाऊ' है। मूर ने नौविध कृष्ण की अनीविध रूप छटा तथा महिना वर्णन की है। इसका कारण—मूर जैसे साधक का अत्यन्त ऊँचे स्तर पर रह कर एक अमोक्षिक मन स्थिति में भावनाओं के क्षेत्र में विचरण करना ही है। मूर ने कृष्ण की उपासना उन्हें सब कुछ मानकर की है। ब्रज भूमि के गोपाल गोपी-अनन्य कृष्ण है। मूर के मयोग और वियोग पक्ष में कृष्ण उपास्य हैं उनकी सीताओं का धर्मोमान से सदा करने रहे हैं। मूरभागर केवल काव्य नहीं वह ती धार्मिक काव्य है। राधा और कृष्ण आत्मा और परमात्मा हैं यह जब मानकर मूरभागर में अवगाहन करेंगे तो उनमें दुर्वक्तियाँ लगा सकेंगे अन्यथा नहीं। उसकी हृन्मयता, सङ्गीत की माधुरी, भावों की मिठास आदि सब रस इकट्ठे हाथ लग जावेंगे। रस-विशेष की प्रतीति और अनुभूति काव्य का मध्य होती है। मूर इसमें सफल हुए हैं। मूर की कला उदात्त मानविक भूमि पर खड़ी है। अपने परम रहस्यमयी सत्ता के परम उपास्य कृष्ण की आराधना करने के लिए मूर की एक ही प्रतिज्ञा है—

‘अविगति गति कछु कहत न आवे ।

सब विधि अगम विचारहि ताते मूर सगुन सोला पद गावे ॥’

आचार्य नन्ददुनारेजी काजपेयी के शब्दों में यह कहना ठीक ही है कि, 'मूरदासजी ध्विजात निर्गुण के समकक्ष विज्ञात सगुण कृष्ण के रहस्यमय पद

१. मूर साहित्य—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १२६ ।

२. मूरसागर ६।६१७ ।

गुनाते हैं,^१ 'सम्पूर्ण' भागवती भक्ति का यह बेझोड़ आधारस्तम्भ यद्वितीय एवम् अनुपम है। क्योंकि प्रेमी और प्रिय, भक्त और भगवान्, उपास्य और उपासक की अनन्यता अन्यत्र अत्यन्त दुर्लभ है जो केवल मूर की साधना में दृष्टि गोचर हो सकती है।

(२) मूर सारावली—इसे मूरसागर की भूमिका भी माना जाता है। पर वास्तव रूप में ऐसा नहीं है। इसमें कुल ११०७ पद हैं। ससार को होली के खेल का रूपक मानकर लीला पुरुष की अद्भुत लीलाओं निरन्तर चसती है, उनका वर्णन इसमें किया गया है। मूर इसमें एक जगह अन्त में कहते हैं, कि हरि लीला सर्वोपरि है।^२

करम-जोग पुनि ज्ञान-उपासन सब हो भ्रम भरमायी ॥
औ घल्लम पुरुषत्व सुनायो, लीला भेद बतायो ॥
सा दिन ते हरि लीला गाई, एक सप्त पद बन्द ॥
साकी सार 'मूर-सारावलि', गायत अति विस्तार ॥

इसकी रचना सवत् १६०२ में हुई है। भाषा, कथावस्तु, शैली तथा रचना की दृष्टि में स्वतन्त्र रूप में मूर की प्रायाशिक रचना है। पुरुषोत्तम सहस्रनाम 'सारावली' का आधार है। होरी खेल की कल्पना सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करती है। सारावली में माधारखुशया बंधुत्व भक्ति और विशेषतया पुष्टि-मग्नदायी सेवा-भावना का समर्थन किया है। इस सेवा-भावनाका सुन्दर और सम्बद्ध विवेचन मूर-सारावली में किया गया है। पुष्टिमाग्य सेवा में निरपोत्सव और वर्पोत्सव की भावनाओं का संपादक होता है। सारावली में दोनों का आयोजन किया गया है। ये सब लीलाएँ रसात्मक ब्रह्म की होने में 'मरम' होती हैं। अतः नित्य लीला और वर्पोत्सव लीला का विवेचन सरसता से इसमें किया गया है। दोनों मिलाकर सारसागर की मरम लीलाओं का व्यवस्थित वर्णन है। इसके गायन से गर्भ रूप बड़ी खाने में आने की आवश्यकता नहीं रहती। देखिये^३—

सरस सबसर लीला गाई, गुणत चरम सादे।
गरम-बात बन्दी लाने में 'मूर' बटूरि नहि आवै ॥

(३) साहित्य सहरी—इसमें दृष्टिकूट जैसे पदों का संग्रह है। रस, अलंकार और नायिका भेद जैसी शैली से यह सबद्ध है। इसकी कोई प्राचीन हस्तलिखित

१. महाकवि मूरदास—आचार्य नन्ददुलारे यादवेयी, पृ० १५६।
२. मूर सारावली—पृ० ११०२-३।
३. मूर सारावली—पद ११०७, पृ० ८८, संपादक प्रभुदयाल मोतिल।

प्रति नहीं मिलती। इसकी मंथक मस्तरण प्रनियाँ कई निकली हैं। कुछ लोग इसे स्वगन् रचना मानते हैं, तो कुछ मूरदास ने ही आये हुए दृष्टिकोण पदों का मग्रह मानते हैं। कहा जाना है कि मूरदास ने इसे नन्ददास के लिए लिखा था। अपनी ६७ वर्ष की आयु में मूर ने इसे लिखा था। इसमें कुल ११८ पद हैं। साहित्य-सहरी का यह पद देखिये—

मुनि पुनि रसन के रस सेख ।
 बसन गोरी नव के तिलि सुबस संवत पेत ॥
 नद नदनदास छैते बात सुख भागार ॥
 त्रितिय रीछ सुखमं जोग विचारी 'सूर' नबोन ।
 नन्द-नन्दनदास हित साहित्य-सहरी कोन ॥

नन्दनन्ददास का अर्थ कृष्ण भक्त लिया जाना चाहिये। जिससे कृष्ण लीला के साहित्य पक्ष को निम्न करने के लिए साहित्य-सहरी की रचना की गई है। मूरदासजी आरम्भ से ही साहित्यिक प्रवृत्ति के थे। पुष्टि मार्गीय भक्ति में भगवान् श्रीकृष्ण का स्वरूप आनन्द रम्य है और भागवत के मनानुसार उन्होंने काव्य सामोक्त प्रकारों से ही लीला की। जिस तरह सारावली की रचना दार्शनिक तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए की है, उसी तरह सांकेतिक कृष्ण लीला के साहित्यिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए 'साहित्य-सहरी' की रचा। डा० मुन्शीराम के मन से नन्द-नन्दनदास का अर्थ नदनदास है और इसे मूरदासजी ने नन्ददास की भक्तिमार्ग में प्रवृत्त करने के लिए तथा उनकी उद्दाम वामना श्रीकृष्णार्पण करने के हेतु 'साहित्य-सहरी' रची।^१ इसकी रचना विभिन्न यत्नों के अनुसार मवन् १६०७, १६१७ या मवन् १६२७ बताई जाती है। इन विषय में 'सूर निगुंय' यह पुस्तक विशेष द्रष्टव्य है।

साहित्य-सहरी के पद में उसकी समाप्ति के दिन बंशाव की अक्षय तृतीया, रविवार, कृत्तिरा नक्षत्र और सुकर्म योग मिला है। यह दिन गणित करने से मवन् १६१७ में ही आता है। मन्. मवन् १६१७ 'साहित्य-सहरी' का रचनाकाल मानना उचित होगा।^२ टीकाकारों का सरल अर्थ इस प्रकार है—मवन् १६०७ बंशाव मास, अक्षय तृतीया तिथि रविवार को कृत्तिरा नक्षत्र में सुकर्म योग विचार कर मूरदास ने कृष्ण भक्तों के लिए 'साहित्य-सहरी' बनाई।^३ सबसे पुरानी टीका मरदार कवि की है।

१. साहित्य सहरी—पद ११३, पृ० १६१, डा० मनमोहन गोतम।

२. सूर सौरभ भाग १—डा० मुन्शीराम 'सोम'।

३. सम्मेलन पत्रिका, पृष्ठ २००६।

४. साहित्य सहरी—डा० मनमोहन गोतम, पृ० १२-१३।

सूर साहित्य में सूरदासजी के नाम—

सूर के पदों में सूर, सूरदास, सूरज, सूरजदास, और सूरस्वाम ये पाँच नाम आते हैं। डा० मुन्शीराम शर्मा ने सूर के इन सभी नामों को प्रामाणिक स्वीकार किया है।^१ मीतलजी 'अष्ट सप्तमृत' के आधार पर 'सूरजदास' मानते हैं।^२ वाता साहित्य उनको 'सूर' और 'सूरदास' मानता है। यह नाम जन्मान्धत्व का परिचायक भी है। नामों की विविधता से सूर के साहित्य को प्रामाणिक रूप से जानने में कठिनाई उपस्थित हो जाती है। साहित्य लहरी के पदों की अन्तिम पंक्ति में 'सूर', 'सूरजस्वाम', 'सूरज', 'सूरजदास', 'सूर प्रभु' की छाप मिलती है। सूर सागर के विभिन्न पदों में ये सभी नाम छाप के रूप में मिलते हैं। मारावली में भी 'सूरस्वाम' को छोड़कर, अन्य सभी नाम उपलब्ध हो जाते हैं। मीतलजी ने सूर मारावली की भूमिका में इसे छिद्द कर दिया है कि ये सभी नाम अष्टछापी सूर के ही हैं।^३ वैसे इस विषय में डा० मुन्शीराम का विस्तृत विवेचन भी द्रष्टव्य है जो इन नामों की प्रामाणिकता को पुष्ट करता है।^४

अष्टछाप के अन्य वैष्णव कवि

१. परमानन्ददास :

सूरदास के बारे में हमना सामान्य परिचय कर लेने के पश्चात् यह परमानन्ददास हो जाता है कि अष्टछाप के अन्य सन्त कवियों के बारे में भी कुछ विवेचन किया जाय। 'चौरामी वैष्णवन की बातों' के अनुसार परमानन्ददास का जन्म कन्नोज जि० फर्रुखाबाद में हुआ। वार्ता के अतिरिक्त अन्यत्र उनके बारे में कहीं भी कोई वृत्तान्त हमें उपलब्ध नहीं होता। एक बैठक बल्लभाचार्य की अब तक यहाँ मिलती है। परमानन्ददास का जन्म एक निर्धन काव्य कुञ्ज के घर में हुआ था। इनके माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं होता। कवि के माता-पिता निर्धन थे। जब एक सेठ ने उन्हें बहुत द्रव्य दान में दिया, तब परमानन्द पैदा हुए। बचपन बड़े सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। बड़ी धूप धाम से यज्ञोपवीत आदि हुआ। अठाल पढ़ने पर मारा द्रव्य लुटरी ने लूट लिया। तब अपने बेटे का विवाह भी वे नहीं कर पाये। उसके पहले ही छन लूटा गया। इस पर उन्होंने दुःख प्रकट किया।

१. सूर सौंदर्य माला ३—डा० मुन्शीराम शर्मा 'स्रोम', पृ० १०।

२. सूर निर्णय—प्रभुदयाल मीतल।

३. सूर सारस्वती—भूमिका—प्रमदयाल मीतल, पृ० २१-३०।

४. भारतीय साधना और सूर साहित्य—डा० मुन्शीराम शर्मा।

परमानन्ददास बचपन से ही वैष्णव धृति के थे। अतः विवाह और द्रव्य-सचय के प्रति उन्होंने अस्वीकृति प्रकट कर दी। पर पिता को धन की सालमा थी। अतः वे प्रथम पूर्व में गये, किन्तु परमानन्ददास कपोज में ही रहे। जब धन वहाँ न मिला तो वे दक्षिण में गए। वस्तुमय संप्रदायी कीर्तन करने वालों के समाज में परमानन्ददास 'स्वामी' कहलाने लगे। इन्होंने अपना विवाह नहीं किया। अतः गुरुद्वयी के बन्धन में भी विरक्त और मुक्त रहे। कपोज में ही इनकी शिष्या आदि हुई थी। बचपन से ही कविता करने वाले बचाने का शौक था। अतः बल्लभ-सम्प्रदाय में आने के पूर्व ही ये एक योग्य कवि, गायक और कीर्तनिया इस रूप में मशहूर हो गए थे। ये एक बार मकर स्नान के अवसर पर प्रयाग गये। बल्लभाचार्य निबट ही अद्वैत में रहने लगे। अद्वैत में इनके कीर्तनों की प्रसिद्धि पहुँची। लोग भी वहाँ गये। एकादशी की सम्पूर्ण रात्रि में कीर्तन करने पर स्वप्न में प्रेरणा पाकर वे अद्वैत चले आए। आचार्य ने भगवद्गीता गान करने को कहा तब परमानन्ददास ने बिरह के पद गाये। बाल-मीला वर्णन करने के लिए कहा तो अपना अज्ञान बतलाया। तब आचार्य ने परमानन्ददास को स्नान कराकर घर में लिया और गीता के दर्शन करवाये। इस प्रकार सम्प्रदाय में आने पर अद्वैत में नवनीत मिमांसी के मानने कीर्तन करते रहे। यह बाल सगभग सन् १५७६ की है। फिर उन्हीं के साथ ब्रज गए। रास्ते में कपोज में वे सबको अपने घर ले गये और सबका अतिथि सत्कार किया। एक बिरह का पद गाया जिसने आचार्य तीन दिन ध्यानावस्थित रहे। यह पद इस प्रकार है—

हरि तेरी मीमा की मुधि भावे ।

कमल नैन मन मोहनी मूरति मन-मन चित्र बनावै ।

एक बार जाहि मिलन मया करि सी कँरे बिसरावै ।

मुल मुतराणि बक अवलोकनि चाल मनोहर भावै ।

कबहुँक निवड तिमर आनिमित्त कबहुँक विक सर गावै ।

कबहुँक संभ्रम क्वासि-क्वासि कहि संग ही न उठि पावै ।

कबहुँक नैन मूदि अन्तरपति अनिमाता पहिरावै ।

परमानन्द प्रभु श्याम ध्यान धरि करि ऐसे बिरह ममावै ।

चौधे दिन सावधान हो जाने पर दूसरा पद गाया—

धिमल जस वृन्दावन के चण्ड को ।

ब्रह्मा प्रकास सोम सूरज को सो मेरे गोविन्द को ।

फहत जसोदा मल्लिषन आये बंभव आनंदकंद को ।

खेलत फिरत गोप बालक सँग ठाकुर परमानंद को ।

अपने शिष्यों को भी उन्होंने आचार्य को सौंप दिया । मभी उनकी शरण में आ गए । स्वामीपना आकर वे परमानन्ददास बन गए । आचार्य के साथ गोकुल गए । बाललीला के पद बनाए तथा बाद में उन्हीं के साथ गोवर्द्धन गए और गोवर्धननाथ के दर्शन किए । इसी मन्दिर में अनेक पद गाये । वहीं पर उनको कीर्तन सेवा मिली जिसको अन्त तक वे निभाते रहे । उनके मखा भाव के पदों में उच्छ्वलता नहीं है । उच्च कोटी के कीर्तनकार होने से अन्य अष्टछाप कवियों में इनका बड़ा मान था, तथा ये प्रभावशाली कीर्तन-काव्य और कीर्तन भक्ति करते थे । गोस्वामीजी अष्ट सत्ताओं में मूर और परमानन्ददाम को सर्वश्रेष्ठ मानते थे । इन दोनों को उन्होंने सागर कहा है । कृष्ण को सपूर्ण लीलाओं का मासिक शब्दों में शोनों ने गान किया है । अन्त समय में उनका मन युगल-लीला में लगा था । गोस्वामीजी के पूछने पर उन्होंने गाया—

राये बैठी तिलक सँभारति ।

इनकी मृत्यु मुगमिच्छ पर हुई । यह स्थान उनके नाम से प्रसिद्ध है । ये बल्लभाचार्य से १५ वर्ष छोटे थे । अतः इनका जन्म सवत् १५१० आता है । उन्होंने विठ्ठलनाथ के सातों बालकों की प्रशंसा की है । अनुमानतः स० १६४० में इनकी मृत्यु हुई ।

२. कुम्भनदास :

इनका जन्म जमुनावती गाँव में गोरया क्षत्रिय कुल में हुआ था । परासीली चण्ड सरोवर के पास इनके पूर्वजों के खेत थे । जमुनावती में रहकर वे यहाँ की खेती कराने थे । श्रीनाथजी के मन्दिर में समय-समय पर कीर्तन करने के लिए सेवा पर जाते थे । त्रिस समय गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथजी के मुखारविन्द का प्रावट्य हुआ तब ये दस वर्ष के थे । यह प्रावट्य स० १५३५ बैसाख सुदी १३ को हुआ । अतः हिसाब से इनका जन्म सवत् १५२५ ठहरता है । सवत् १५४६ में बल्लभाचार्य ने श्रीनाथजी के छोटे मन्दिर में पाठ बँठाया उसी समय में अपनी स्त्री सहित इनके शरण में आए । कुम्भनदास ने गोस्वामी विठ्ठलनाथ के सातों बालकों की बघाई गाई है । तथा स० १६१५ में प्रथम मासदायिक छप्पन भोग का उत्सव किया तब

१. अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय भाग १, पृ० ३३८, डा० दीनदयालु गुप्त ।

परमानन्ददास वचपन से ही वैराग्य प्रवृत्ति के थे। जन. विवाह और द्रव्य-सचय के प्रति उन्होंने अस्वीकृति प्रकट कर दी। पर पिता की धन की लालसा थी। अनः ये प्रथम पूर्व में गये, किन्तु परमानन्ददास कन्नोज में ही रहे। जब धन वहाँ न मिला तो वे दक्षिण में गए। वत्सभ सम्प्रदायी कीर्तन करने वालों के समाज में परमानन्ददास 'श्यामो' कहलाते थे। इन्होंने अपना विवाह नहीं किया। अन. गृहस्थी के वचपन से भी विरक्त और मुक्त रहे। कन्नोज में ही इनकी शिक्षा आदि हुई थी। वचपन से ही कविता करने गाने बजाने का शौक था। अतः वत्सभ-सम्प्रदाय में आने से पूर्व ही ये एक योग्य कवि, गायक और कीर्तनिया इस रूप में मशहूर हो गए थे। ये एक बार मकर स्नान के अवसर पर प्रयाग गये। वत्सभा-चार्य निकट ही अईल में रहते थे। अईल में इनके कीर्तनों की प्रसिद्धि पहुँची। लोग भी वहाँ गये। एकादशी की सम्पूर्ण रात्रि में कीर्तन करने पर स्वप्न में प्रेरणा पाकर वे अईल चले आए। आचार्य ने भगवद् सीता गान करने को कहा तब परमानन्ददास ने विरह के पद गाये। श्याम-श्रीना बगुन करने के लिए कहा तो अपना अज्ञान बतलाया। तब आचार्य ने परमानन्ददास को स्नान कराकर घर में लिया और सीता के दर्शन करवाये। इन प्रकार सम्प्रदाय में आने पर अईल में मवनीत प्रियाजी के सामने कीर्तन करते रहें। यह बात सगभग सन् १५७६ ई। है। फिर उन्हीं के साथ ब्रज गए। रास्ते में कन्नोज में वे सबको अपने घर ले गये और सबका अतिथि सत्कार किया। एक विरह का पद गाया जिससे आचार्य तीन दिन ध्यानावस्थित रहे। यह पद इस प्रकार है—

हरि तेरी सीता की मुवि आवे ।

कमल नैन मन मोहनी मूरति मन-मन चित्र बनावै ।

एक बार आहि मिलन मया करि तौ कँने बिसरार्य ।

मुल मुसजानि बक अवलोकनि चाल मनोहर भावै ।

कबहुँक निबड तिमर आलिपित कबहुँक बिक सर गावै ।

कबहुँक सछम श्वासि-श्वासि कहि सब हो न उठि पावै ।

कबहुँक नैन भूवि अन्तरपति भनिमाला पहिरार्य ।

परमानन्द प्रभु स्याम घमान धरि करि ऐसे बिरह गमावै ।

चौधे दिन सावधान हो जाने पर दूसरा पद गाया—

विमल जस वृन्दावन के धन्य को ।

कहा प्रकाश सोम सूरज को सो भरे गोविंद को ।

कहत जसोदा सखियन आगे ब्रजव आनंदकंद को ।

खेलत फिरत गोप बालक संग ठाकुर परमानंद को ।

अपने शिष्यों को भी उन्होंने आचार्य को सौंप दिया । सभी उनकी शरण में आ गए । स्वामीपना जाकर वे परमानन्दशाय बन गए । आचार्य के साथ गोकुल गए । बातलीला के पद बनाए तथा बाद में उन्हीं के साथ गोवर्द्धन गए और गोवर्द्धननाथ के दर्शन किए । इसी मन्दिर में अनेक पद गाये । वहीं पर उनकी कीर्तन सेवा मिली जिसको अन्त तक वे निभाने रहे । इनके सत्ता भाव के पदों में उच्छ्वलता नहीं है । उच्च कोटी के कीर्तनकार होने से अन्य बह्मदाप कवियों में इनका बड़ा मान था, तथा ये प्रभावशाली कीर्तन-काव्य और कीर्तन भक्ति करते थे । गोस्वामीजी भ्रष्ट सत्ताओं में सूर और परमानन्दशाय को सर्वश्रेष्ठ मानते थे । इन दोनों को उन्होंने सागर कहा है । कृष्ण की संपूर्ण सीलाओं का मार्मिक शब्दों में दोनों ने गान किया है । अन्य समय में उनका मन युगल-सीला में लगा था । गोस्वामीजी के पूछने पर उन्होंने गाया—

राखे बैठी तिलक सँभारति ।

इनकी मृत्यु गुरभिकुंड पर हुई । यह स्थान उनके नाम से प्रसिद्ध है । ॥ वल्लभाचार्य से १५ वर्ष छोटे थे । जन इनका जन्म सवन् १५१० आता है । उन्होंने विठ्ठलनाथ के सातों बालकों की प्रशंसा की है । अनुमानत स० १६४० में इनकी मृत्यु हुई ।

२. कुम्भनदास :

इनका जन्म जमुनावनौ गाँव में गोरखा क्षत्रिय कुल में हुआ था । परासीली चन्द्र सरोवर के पास इनके पूर्वजों के खेन थे । जमुनावरतो में रहकर वे यहाँ की खेती कराते थे । श्रीनाथजी के मन्दिर में समय-समय पर कीर्तन करने के लिए सेवा पर जाते थे । जिस समय गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथजी के मुखारविंद का प्राकट्य हुआ तब वे दस वर्ष के थे । यह प्राकट्य स० १५२१ वैशाख सुदी १३ को हुआ । जनः हिनात्र से इनका जन्म सवन् १५२१ ठहरता है । मक् १५४६ में वल्लभाचार्य ने श्रीनाथजी के छोटे मन्दिर में पाठ बैठाया उसी समय से अपनी स्त्री सहित इनके शरण में आए । कुम्भनदास ने गोस्वामी विठ्ठलनाथ के सातों बालकों की यशार्ति गाई है । तथा स० १६१५ में प्रथम साप्ताहिक छप्पन भोग का उत्सव किया तब

१. अष्टछाप और वल्लभ सप्रदाय भाग १ पृ० ३३८, डा० दीनदयालु गुप्त ।

अष्टछापों भक्त जीवित थे ऐसा बिद्वान है । 'आठों कवियों के छप्पन भोगों के पद भी गाये जाते हैं । गोम्बाभी विठ्ठलनाथ के साथ ये मुजरात यात्रा में भी गये थे । श्रीनाथजी के विरहका वर्णन कुम्भनदासने किया है । यह घटना स० १६३१ की है । वे सन् १६३६ के लगभग गोरोकवासी हुए । अकबर ने फतहपुर सीकरी का राज भवन और नगर बनवाया । यही उसकी राजधानी सन् १५८० से सन् १५८७ तक रही । अकबर ने कुम्भनदाम को सन् १५७० से १५८५ तक किसी समय में बुलावाया । उसकी उदार सहिष्णु मनोवृत्ति यही पर रमी थी इसीलिए धार्मिक प्रवृत्तियों पर वहमें यहाँ पर हुई थी । इसी अवसर पर कुम्भनदामकी भक्तिकी प्रशंसा सुनकर उनको दरबार में बुलाया तब उनको हठात् जाना पड़ा । वे पैदल ही गए । वहाँ सीधे-साधे फटेहाल वेश में जा पहुँचे । देशाधिपति को देखकर उनको बड़ा दुख हुआ । अकबर ने गाने के लिए कहा तब यह पद गाया^१—

सन्तन को कहा सीकरी सौ काम ।

आवत जात पनहिया दूरी बितरि गयो हरिनाम ।

आको मुख देखै डर लागत ताको करन परो परनाम ।

कुम्भनदास तान गिरधर विन यह सब झूठो धाम ।

अकबर के पूछने पर इन्होंने कहा कि मुझे फिर कभी मत बुलाना । इसी तरह राजा मानसिंह भी इनकी त्यागी प्रवृत्ति देखकर बड़े प्रभावित हुए थे । राजा मानसिंह से उनकी भेंट सन् १५७६ में हुई थी । इसी समय श्रीनाथजी का पाटोत्पन्न हुआ था । तब उन्होंने यह पद गाया^२—

रूप देखि पल लागै नाहीं ।

गोवर्द्धनपर के अङ्ग-अङ्ग प्रति निरखि नैन सब रहत तहाँ ।

कहा कहीं कसु कहत न आवै, बिस खोखो माँगि ये बंसे हो ॥

कुम्भनदास प्रभु के मिलन की सुन्दर बात सखियन कही ॥

मानसिंह ने इनको कुछ देना चाहा । पर इन्होंने सब वापस फेर दिया । एक बार उनके अन्य भक्त सम्भावों ने उनसे पूछा आपने युगल-स्वरूप का कीर्तन तो बहुत किया है पर स्वामिनीजी के कीर्तन हमने आपसे नहीं सुने । तब एक पद गाकर उन्होंने सुनाया ।

कुँवरि राधिके तुव सकल सोमाय सीमा ।

या वदन पर कीटि सत चन्द्र चारि डारों ।'

१ अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय भाग १, डा०—दीनदयालु गुप्त, पृ० २३६ ।

२ अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त, पृ० २३७ ।

स्वामी हरिदाम और हित-हरिवन ने उनका पद सुनकर भूरी-भूरी प्रशंसा की। इनका वाक्य उत्तुष्ट कोटि का था यह तो मिट्ट होता है। कुम्भनशामजी को विठ्ठलनाथ के साथ गुजरान और द्वारिका जाना पड़ा। प्रथम दिन अम्बरा कुड पर ठहरना पड़ा। श्रीनाथजी ने इनकी वही आभक्ति थी। उस विरह में दुस्ती होकर उनकी आँसो से अभ्रुधारा उमड़ पड़ी और वे गा उठे^१—

किते दिन हूँ बु भए बिनु देखे ।
तरन किसोर रसिक नंदनंदन कष्टुक उठति मुख देखे ।
वह सोमा वह कान्ति धवन की कोटिक धन्य दिनेये ।
वह चितवनि वह हास मनोहर वह नटवर कपु देखे ।
स्वाम सुन्दर सङ्ग मिलि खेलन की भावत भीष उपेये ।
कुम्भनदास सात गिरिपर चिन जीवन जनम अलेये ।

यह दशा देखकर गोस्वामीजी ने कहा इस दशा से तुम परदेस नहीं बन सकतीये। जाओ, गोवर्धननाथजी के दर्शन करो। वे बड़े प्रमत्त हुए और श्रीनाथजी के दर्शन कर गा उठे^२—

जो पे चोप मिलन की होय ।
तो क्यों रहे ताहि बिनु देखे, लाल करे किन कोय ।
जो यह विरह परस्पर व्यापं तो कुछ जीय बने ।
लोक साज कुल की मर्यादा एकी चित न मने ।
कुम्भनदास प्रभु जाय तन साणी और न कष्ट सहाय ।
गिरपरलाल तोहि बिनु देखे छिन छिन कलप बिहाय ।

उनके त्याग की और विनम्रता की भूरि-भूरि प्रशंसा गोस्वामीजी किया करते थे। कुम्भनशामजी सादे जीवन और उच्च विचार की अपनाये हुए थे। कभी भी ब्रह्म प्राप्ति के विचार से भगवद् आश्रय की उन्होंने स्त्री छोड़ा। बेह भगवत् हो जाने में एकबार आन्धोरके पास मर्यादा कुड पर जा बैठे। पुत्र अनुभूजदाम उनको गोदमे उठाकर जमुनावती ले जाना चाहने थे। तब कुम्भनशाम ने कहा अब तो दो चार पक्षी में देह छुटेगी। गोस्वामीजी उनके पास पहुँचकर उनमें पूछने लगे, तुम्हारा मन किस लीला में लगा है। वे गा उठे^३—

१. अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय—डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० २३६।

२. अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय भाग १—डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० २३६।

३. अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय भाग १—दीनदयाल गुप्त, पृ० २४३

समकालीन है। तुलसीदास के भाई भी बननाए गए हैं। तुलसीदास वाले मनादास ब्राह्मण कुन में पैदा हुए। तुलसीदास उनके सगे भाई थे या खचेरे यह बान बार्ता में स्पष्ट नहीं हो पाई है। इनका अध्ययन गबोर या, तथा विद्वाना के लिए इनका बड़ा मान था। समुद्र के अछड़े विद्वान थे और इनको हिन्दी भाषा से बड़ा प्रेम था। सर्व साधारण की आवश्यकताओं को सामने रखकर भाषा में भागवन के सम्पूर्ण दशम स्वयं का अनुवाद किया। इन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं। राम-पञ्चाध्यायी, रूप-मञ्जरी, रस-मञ्जरी अनेकार्थ-मञ्जरी, विरह-मञ्जरी, मान-मञ्जरी, नाममाला, स्वामगगाई, गुदाभा चरित, भँवर-गीत आदि। प्रसिद्ध पुस्तकें दो ही हैं। (१) रामपञ्चाध्यायी और (२) भँवर-गीत। वहीं भी इन्होंने अपनी रचना का रचनाबान नहीं दिया है। मधुरा जाने समय एक स्वामी साहूकार क्षति का साथ पड़ गया। क्षत्राणी वहीं रूपवती थी। उस पर मोहित होकर वे बार-बार उसको देगते रहे। उनके विरह में नाविक के द्वारा इनकी पार न उतारने पर इन्होंने जमुना स्तुति की। यह सभी विद्वत्पनाथ का सिध्य था।

जीवन की यह मौकिया घटना थी। पर वियोगजन्य अनुभूति ने इनके बलित्व शक्ति को जगा दिया। रूपवती क्षत्राणी के दर्शन में मोन्दर्य को देखा। प्रेम की भावना को आँखा। वामना को सोचा। विरहातुरता को समझा। मम्मियन की मृगदृष्टि जल्पना की। जन्म में मगार में बित्त मनुष्य के हृदय की विफलता को भी समझा। राम पञ्चाध्यायी इमोलिये मजीब हो गई है। निरुपाय नन्ददास को विद्वत्पनाथ ने बुला लिया। उनके दर्शन से ही नन्ददास का मन सामारिकता से छुटकर भगवान् कृष्ण के चरखों में जा लगा। गुरु बदना और क्षान्दकृष्ण के पद गाने लगे। 'रही मझ चरनन के आगे।' यह इन की कामना है। बीच में मन गृहस्थी में रमा था पर फिर वे बापस सौट आए।

ये अपनी आँखों के गामने कृष्ण की साव्यमयी मूर्ति को राम में बिरकते हुए देखा करते थे—

मोहन पिय की मुसकनि, डसकनि मोर मुकुट की।

सदा बसो मन मेरे, फरकनि पियरे पटकी।

—राम पञ्चाध्यायी।

नन्ददास सहृदय, सौन्दर्य प्रेमी और रसिक व्यक्ति थे। एक चरित्र वाले, सफल और धर्म-भीरु थे। सूरदास ने 'साहित्य सहरी' को नन्ददास का मन एकाग्र करने की दृष्टि से रचा था। नन्ददास की सरलप्राप्ति सन् १६१६ के लगभग हुई थी। इनका जन्म संवत् १५६० के लगभग माना गया है। २५२ वर्षपुत्रन की वार्ता के अनुसार जकर बादशाह के समय नन्ददास की मृत्यु हुई। नन्ददास की

मृत्यु का समय सन् १६३६ अनुमानित हो सकता है। अन्व-ब्रह्म गोवर्द्धन पर्वण पर गया था तब घोरख के माय अकबर ने नन्ददाम से भेंट की है। इनकी कविता के बारे में प्रसिद्ध है नन्ददाम जड़िया। और कवि गड़िया। इनका 'देखो-देखो री नागर नट नितंत कालिन्दी तट।' यह पद तानसेन में मुनकर नन्ददाम एक भक्त थे, यह अकबर ने समझा था।

५. चतुर्भुजदास .

ये कुम्भनदास के सुपुत्र थे और घोरखा क्षत्री थे। अपने पिता के पंचम वंश छोटे और मानवें पुत्र थे। प्रथम विवाह के कुछ ही दिन उपरान्त इनकी पत्नी मर गई। तब दूसरा विवाह एक विधवा स्त्री से हुआ। अपने पिता की तरह गृहस्थ होने पर इन्हें गृहस्थी का मोह नहीं था। सर्वे श्रीनाथजी की कीर्तन-सेवा में ही रहते थे। कुम्भनदासजी ने अपने बालक चतुर्भुजदास को विठ्ठलनाथजी के पाम से जाकर कहा—महाराज कृपा करके इसे नाम मुनाइये। तब यह मुनकर बालक चतुर्भुजदास हूँ। उसी दिन राज-योग के समय मुमाईजी ने उसे अपने शरण में लिया। इनकी शिक्षा पिता कुम्भदास तथा विठ्ठलनाथजी की देखरेख में हुई। ये श्रीनाथजी के समक्ष कीर्तन किया करते। इनके पद वास-भीसा, विनय और विरह के भावों को लेकर बनाये गये हैं। इनकी जन्मतिथि और शरणगति का सन् १५६७ है। इसका मोनोब्रह्म सन् १६४२ में हुआ। इनकी पहली कविता का एक चरण कुम्भनदासजी ने इस प्रकार बनाया—

बह देखो बरत भरोखन दीपक हरि पीडैऊँची चित्रसारी।

दूसरा चरण चतुर्भुज ने बनाकर प्रस्तुत किया।

सुभर बदन निहारन कारन राखे है बहुत जनन कर प्यारी।

अष्टमस्तान की बार्ता के अनुसार जब श्री विठ्ठलनाथजी ने श्री गिरिराज की कन्दरा में प्रवेश किया और नित्य सीता में सम्मिलित हुए। उस समय चतुर्भुजदास अपने गाँव से इस समाचार को सुनकर गिरिराज पर आवे और कन्दरा के आगे गिरकर विलाप करना लगे। कहने लगे महाराज पधारते समय मुझे आपके दर्शन भी नहीं हुए। मैं अब इस पृथ्वी पर किसकी देखूँगा। मुझे अब जोवित मत रखो। विरह में ये दो पद गाये—

१. फिर ब्रज बसतु भी विठ्ठलेश।

तथा

२. विठ्ठल तो प्रभु जये न हूँ मैं है।

इस प्रकार विरह के कीर्तन करते-करते चतुर्भुजदास ने भी अपनी देह छोड़ दी ।

६ गोविन्द स्वामी :

इनका जन्म आनरी-ग्राम में हुआ । जीवन की किसी विषम परिस्थिति से ठेग पाकर तथा साधु महात्माओं के उपदेशों से उनके मन की प्रवृत्ति भगवान् की भक्ति की ओर झुक गई थी । वे श्रीनाथजी की सत्ताभाव से भक्ति करते थे । इनकी प्रवृत्ति वही विनोदशीला थी । गान-विद्या में निपुण होने से वत्सल संप्रदाय में आने के पूर्व ही इनके कई शिष्य हो गये थे । आतरी से ये महावन में रहने लगे थे । वत्सल-सम्प्रदाय में दीक्षित हो जाने के बाद वे गोवर्धन चले गये । उसके पूर्व वे गोकुल और महावन में टीलो पर बैठकर कीर्तन करते थे । अन्त समय तक गोवर्धन पर ही रहे । उनकी गिरिराज की कदम-खण्डी इनका स्थायी निवास स्थान है । उनकी यह जगह गोविन्द स्वामी की 'कदमखण्डी' नाम से प्रसिद्ध है ।

इनका जन्म सनाढ्य ब्राह्मण कुल में लगभग सन् १५६२ में हुआ । सन् १५६२ में ये वत्सल-सम्प्रदाय में आये । सरणागति के पूर्व वे कवीश्वर और प्रसिद्ध गवैया थे । गायन विद्या की सीखने के लिए अनेक शिष्य इनके बन गए । इसलिए लोग इनको 'स्वामी' कहने लगे । इस समय इनका विवाह भी हो गया था । तथा मन्तान भी थी । अन्त कुछ समय गृहस्थी का भोग करने के बाद ही इनके चित्त में भगवद्-भक्ति प्राप्ति की इच्छा प्रबल हुई होगी । इनके कुटुम्ब पद ही प्राप्त होने हैं । इनके गान की मनोहासिता की ख्याति सुनकर श्री तानसेन स्वयम् इनके गाने सुनने आये थे ऐसा कहा जाता है । इनके दो पद बहुत प्रसिद्ध हैं । गोस्वामी विदुलनाथजी जब नित्य सीता में प्रवेश कर गये, तब इन्होंने भी देह सहित कन्दरा में प्रवेश किया और नित्य सीता में पहुँचे । गोविन्द स्वामी की गोलोकवास तिथि सन् १६४२ काल्पुन कृष्ण सप्तमी है । इनका एक पद इस प्रकार है—

प्रातः समय उठि जमुमति जननी गिरिधर-मुक्त को उषटि नहावति ।
करि सिंगार बसन सुपन सत्रि पूसन रचि-रचि पाग बनावति ॥
छूटे बब बागे अति सोभित, बिच-बिच खोव अरण्य सावति ।
सुपन सास फूँदना सोभित, आनु को छवि कछु कहति न आवति ।
विविध कुसुम की माता उर धरि धोकर मुरली बेंत गहावति ।
सँ दरपन देखे श्रीमुख की, गोविन्द प्रनु चरननि तिर नावति ॥ -

७ छीतस्वामी •

ये मधुरा के एक सम्पन्न पडा थे । महाराज बीरबल इनके यजमान थे । पहले अत्यन्त उदृष्ट प्रकृति के थे और बड़े अकम्बल थे । पर गोसाईजी की धरणा में आने पर बिलम्ब और मृदु स्वभाव के बन गए । इनके कुछ पुटबल पद मिलते हैं । ये गान-विद्या-निपुण थे । इनका जन्म लगभग सन् १५६७ में हुआ । तथा मन् १५६२ में बल्लभ-सम्प्रदाय की धरणागति स्वीकार की । इस सम्प्रदाय में आने के पूर्व छीतस्वामी पाँच प्रसिद्ध गुण्डे चौबों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे । इनके चार चौबे मित्रों ने इनके महिम्न विठ्ठलनाथजी की परीक्षा करनी चाही । अन् एक छोटा रमया और राख से भरा नारियल लेकर गोकुल में विठ्ठलनाथजी की ममदरी करने आये । छीतस्वामी के चार मित्र बाहर बंटे रहे । वे स्वयम् भीतर चले गए । गोस्वामीजी के स्वरूप की मोहिनी इन पर पड़े ही ममदरी गायब हो गई, और पश्चात्ताप का भाव इनके मन में प्रादुर्भूत हुआ । हाथ बाँधकर कहने लगे— महाराज मेरा अपराध क्षमा करो और मुझे धरणा दो । स्वामित्व छूट जाय । मन की कटिलता आपके दर्शन से ही भाग गई । मुझे अब अपना लीजिए । गोस्वामीजी ने उनकी नाम सुनाया और धरणा में ले लिया । तब यह पद उन्होंने गाया—

भई अब गिरपर सो पहचान ।

कपट रूप धरि छलि-वे आपो, पुरपोत्तम बहि जान ।

छोटो बडो कछु नहि जान्यो, छाय रह्यो अज्ञान ।

छीत-स्वामी देखत अपनायो श्री विठ्ठल कृपा-निधान ।

फिर धरणा मिलने से प्रसन्न होकर हर्ष से वा उठे—‘हो धरणात पत्र की छियाँ ।’ फिर नवनीत प्रिया और गोवर्द्धननाथके दर्शन कर और भी निर्मल हो गए । फिर अपना आत्म-समर्पण कर गुसाईजी से आज्ञा माँगकर मधुरा वापस आ गए । गुसाईजी की कृपा से छीत-स्वामी भवदीय-कवीश्वर और कीर्तनकार बने । फिर जीवन भर श्रीनाथजी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया । गोस्वामी विठ्ठल-नाथजी का मोलोकवास सुनकर उस शोक-मवाद से ये मूर्च्छित हो गये । इस मूर्च्छा में उनकी धीनाथजी के दर्शन हुए । इनको सात्वना देते हुए कहा कि अब तकमे आचार्य और गुसाईजी के रूपों द्वारा अनुभव कराता था । पर अब ये सात रूपों से अनुभव कराऊंगा । अनुभव करते ही चेनवा जगी । विठ्ठलनाथजी के सात पुत्रों की बघाई गाकर उन्होंने देह त्याग दी । सन् १६४२ फाल्गुन कृष्ण ८ के दिन इनका मोलोक-वास हुआ ।

इन अष्टधाप के सभी कवियों में लीला-गान और भगवान् का रूप माधुर्य वर्णन करने की प्रवृत्ति है। नन्ददास ने इन विषयों के बाहर जाकर भी रचनाएँ की हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इन कवियों की रचनाओं में ग्रीक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार देखकर उनकी एक सुनिश्चित परम्परा ही रही हो। अपने परवर्ती काल की ब्रज भाषा को लीला-निवेदन भगवान् श्रीकृष्ण के गुणगान के साथ एकाग्र भाव से वर्णन देने का श्रेय इन कवियों को दिया जा सकता है।

मीराबाई :

मीराबाई के बारे में एक खूबसूरत प्रसिद्ध है जो नाभादास का रचित है वह इस प्रकार है—

लोकसाज कुल भृङ्गुला तजि मीरां गिरधर मजी ।
सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलियुगहि विलायो ।
निर झकुश अति निडर रसिके जस रसना गायो ।
हुट्टनि शोध विचारि मृत्यु को उद्यन कीधो ।
बार न बाँकी भयो, गरल अमृत ज्यो पीयो ।
भक्ति नितान बजाय के, काहू से नाहिन तजो ।
लोक साज कुल भृङ्गुला तजि मीरां गिरधर मजी ॥

पञ्चमुखी भक्ति के सिद्धांत के अनुसार भक्त अपनी वाक्या के अनुकूल अपने उपास्य का रूप अपने लिए स्वयम् स्थापित करता है और तभी उसके प्रति साधक अपनी एकान्तिक भक्ति की स्थापना कर सकता है। मीरा पूर्ण रूप से निरंकुश होकर निडरता के साथ परम रसिक कृष्ण के यज्ञ की रसना द्वारा रसिकता से ओतप्रोत गायन करती रही। मीरा ने क्या प्राप्त किया? माधुर्य भाव की यह चेतना हृदय की सहज अनिवार्य प्रवृत्ति है। तथा भक्ति-मार्ग के साधक या साधिका के लिए भी एक सीमा तक पहुँच जाने पर निश्चित रूपेण आवश्यक सी हो जाती है। मीरा ने बराबर इसी साधन को अपनाया और अपने 'जनम-जनम रो सायो।' की पुरानी प्रीति को और अपने की 'जणम-जणम रो करारी' रहकर की हुई साधना को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। डाकोर की प्रति का यह पद इस प्रकार है—

काँई म्हारो जणम बारम्बार ।

इसमें जो कुछ विवेचित है उसमें यह प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म की पुण्य-दशा समाप्त हो जाने के कारण मानवी-रूप में पुनः उनका अवतार हुआ। भक्ति की

१. भक्तमाल नाभादासकृत—नवलकिशोर प्रेस सखनऊ, पृ० २४०।

२. डाकोर प्रति पद संख्या ६७ क।

पराकाष्ठा जितनी स्त्री-हृदय में मिलनी है उतनी पुरुष-हृदय में नहीं। डा० जगदीश-गुप्त के मतानुसार मीरा १६ वीं शताब्दी की हैं।^१ गुजराती तथा हिन्दी की विद्वान-मण्डली का यही मत है। 'बृहद काव्य दोहन' के भाग १, २, ५, ६ और ७ में मीरा के १६० गुजराती पद मिलते हैं। दाकौरवाली प्रति की भाषा मुद्र राजस्थानी है। मीरा के कुछ पद मिथिल भाषा के भी मिलते हैं। किमी भी परिस्थिति में मीरा को हम गुजराती नहीं कह सकते। डा० बगैयालाल माणिक-स्वाम मुन्शी के मतानुसार मीरा के पद्यों द्वारा कुछ भक्ति का प्रचार जितना गुजरात में हुआ उनका नरसी मेहता के पदों द्वारा नहीं हुआ। मीरा न तो गुजराती थी न उनके पद गुजराती में लिखे गए थे। यह निष्कर्ष मुन्शीजी ने गुजरात से प्राप्त मीरा के पदों से युक्त एक हस्तलिखित प्रति की देखकर निकाला है। यह प्रति सपहानप, गुजरात-विद्या-मन्त्रा अहमदाबाद में दृश्य है।^२

मीरा की जीवनी—

मीरा की जन्म भूमि राजस्थान है अतः उनकी मातृ भाषा राजस्थानी है। उनका पति कुल मेवाड़ का है और पितृकुल मेड़ता का है। इसीलिए वे अपने आपको 'मेड़ताणी' कहती हैं। ओछपुर के मन्थापक राठोडराव जोषाजी के चतुर्थ पुत्र राव दूराजीने मेड़ता नगर बनाया। इन्हीं राव दूरा का ज्येष्ठ पुत्र बीरमदेव सवत् १५३४ से सवत् १६०२ तक जीवित रहा। इनके पुत्र का नाम जयमल था। चतुर्थ पुत्र का नाम रत्नमी रत्नसिंह था। इनका जन्म सवत् १५३० में हुआ और मृत्यु सवत् १५८० में हुई। मीरा का जन्म सवत् प्रामाणिक रूप से नहीं प्राप्त होता। अनुमानतः मीरा का जन्म सवत् १५६० माना जाता है। डा० श्रीकृष्णलाल मीरा का जन्म १५५६ से संवत् १५६० के बीच किमी समय मानते हैं।^३ मीरा रत्नसिंह की एकमात्र पुत्री थी। वे बचपनी गाँव में पैदा हुईं। बचपन में ही माता चल बसी। दूराजी ने इनको अपने यहाँ बुला लिया। वहीं इनका पालन-पोषण हुआ। जब वे विवाह योग्य हो गईं तब राणा सवाईसिंह के द्वितीय पुत्र भोजराज ने इनका विवाह हुआ। वे बितौठ गईं। पर भोजराज १५७३ से १५८३ के बीच स्वर्गस्थ हुए। अतः मीरा विधवा हो गईं। अपने बालपन के मीन गिरिपारीनाथ की मूर्ति को वे अपने पतिगृह में ले गईं। मीराबाई के पूर्वज चंपल और

१ गुजराती और दस भाषा कृष्ण काव्य का सुसनात्मक अध्ययन

—डा० जगदीश गुप्त, पृ० १६।

२ ह० प्र० नं० ५, ४७७ क० सं० १६६५।

३ मीराबाई—डा० श्रीकृष्णलाल, पृ० ५७।

इन अष्टछाप के सभी कवियों में लीला-गान और भगवान् का हृद्य माधुर्य वर्णन करने की प्रवृत्ति है। मददास ने इन कवियों के बाहर जाकर भी रचनाएँ की हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इन कवियों की रचनाओं में ग्रीक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार देखकर उनकी एक सुनिश्चित परम्परा ही रही हो। अपने परवर्ती काल की दृष्टि भाषा को लीला-निनेतन भगवान् श्रीकृष्ण के गुणगान के साथ एकाग्र भाव से वर्णन देने का ध्येय इन कवियों को दिया जा सकता है।

मीराबाई :

मीराबाई के बारे में एक सुस्पष्ट प्रसिद्धि है जो मामादास का रचयित है वह इस प्रकार है—

लोकलाज कुल शृङ्खला तजि मोरी गरवर भजी ।
सहस्र मोषिका प्रेम प्रकट कलियुगहि विलापो ।
निर प्रकुश भति निडर रसिके अस रसना गायो ।
दुष्टनि दोष विचारि मृगु को उधम कौयो ।
बार न धाँकी भयो, गरल अतृप्त ज्यों पीयो ।
भक्ति नितान बजाय के, काहू ते नाहिन तजी ।
लोक लाज कुल शृङ्खला तजि मोरी गरवर भजी ॥

पंचमुखी भक्ति के सिद्धांत के अनुसार भक्त अर्पणो भावना के अनुकूल अपने उपास्य का रूप अपने लिए स्वयम् स्थापित करता है और तभी उसके प्रति साधक अपनी एकाग्रित भक्ति की स्थापना कर सकता है। मीरा पूर्ण रूप से निरकुश होकर निडरता के साथ परम रसिक कृष्ण के यश की रसना द्वारा रसिकता से श्रोतप्रोत गायन करती रही। मीरा ने क्या प्राप्त किया? माधुर्य भाव की यह चेतना हृदय की सहज अनिवार्य प्रवृत्ति है। तथा भक्ति-मार्ग के साधक या साधिका के लिए भी एक सीमा तक पहुँच जाने पर निश्चित स्वेष्ट आवश्यक सी हो जाती है। मीरा ने बराबर इसी साधन को अपनाया और अपने 'जनम-जनम रो सापी' की पुरानी प्रीत को और अपने को 'जणम-जणम रो क्वारी' रहकर की हुई साधना को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। डाकोर की प्रति का यह पद इस प्रकार है—

काँई म्हारो अणभ बारम्बार ।

इसमें जो कुछ विवेचित है उससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म की पुण्य-दशा समाप्त हो जाने के कारण मानवी-रूप में पुनः उनका अवतार हुआ। भक्ति की

१. भक्तमाल नामादासकृत—नवलकिशोर प्रेस ससनऊ, पृ० २४०।

२. डाकोर प्रति पद संख्या ६७ क।

पराकाश जितनी स्त्री-हृदय में मिलती है उतनी पुरुष-हृदय में नहीं। डा० जगदीश-गुप्त के मतानुसार मीरा १६ वीं शताब्दी की हैं।^१ गुजराती तथा हिन्दी की विद्वान-मण्डली का यही मत है। 'बृहद काव्य दोहन' के भाग १, २, ५, ६ और ७ में मीरा के १६० गुजराती पद मिलते हैं। डाकोरवाली प्रति की भाषा शुद्ध गजस्थानी है। मीरा के कुछ पद मिश्रित भाषा के भी मिलने हैं। किमी भी परिस्थिति में मीरा को हम गुजराती नहीं कह सकते। डा० कन्हैयालाल माणिक-लाल मुन्शी के मतानुसार मीरा के पदों द्वारा शुद्ध भक्ति का प्रचार जितना गुजरात में हुआ उतना नरसी मेहता के पदों द्वारा नहीं हुआ। मीरा न तो गुजराती थी न उनके पद गुजराती में लिखे गए थे। यह निष्कर्ष मुन्शीजी ने गुजरात से प्राप्त मीरा के पदों में मुक्त एक हस्तलिखित प्रति को देखकर निकाला है। यह प्रति सप्रहास्य, गुजरात-विद्या-मन्त्रा महामायादे मे दृश्य है।^२

मीरा की जीवनी—

मीरा की जन्म भूमि राजस्थान है और उनकी मातृ भाषा राजस्थानी है। उनका पतिकुल मेवाड़ का है और पितृकुल मेहता का है। इसीलिए वे अपने आपको 'मेहताली' कहती हैं। ओधपुर के संस्थापक राजेडराव जोषाजी के चतुर्थ पुत्र राव दूदाजीने मेहता नगर बनाया। इन्हीं राव दूदा का ज्येष्ठ पुत्र बीरमदेव सवत् १५३४ से सवत् १६०२ तक जीवित रहा। इनके पुत्र का नाम जयमल था। चतुर्थ पुत्र का नाम रत्नमी रत्नमिह था। इनका जन्म सवत् १५३० में हुआ और मृत्यु सवत् १५८० में हुई। मीरा का जन्म सवत् प्रामाणिक रूप से नहीं प्राप्त होता। अनुमानत मीरा का जन्म सवत् १५६० माना जाता है। डा० श्रीकृष्णलाल मीरा का जन्म १५५६ से सवत् १५६० के बीच किमी समय मानते हैं।^३ मीरा रत्नमिह की एकमात्र पुत्री थी। वे कुछी गाँव में पैदा हुईं। बचपन में ही माता चल बसी। दूदाजी ने इनको अपने यहाँ बुना लिया। वहीं इनका पातन-पोषण हुआ। जब वे विवाह योग्य हो गईं तब राणा सभामसिंह के द्वितीय पुत्र भोजराज ने इनका विवाह हुआ। वे चित्तौड़ गईं। पर भोजराज १५७३ से १५८३ के बीच स्वगस्थ हुए। अतः मीरा विधवा हो गईं। अपने बालपन के भोत गिरिधारीलाल की मूर्ति को वे अपने पतिगृह में ले गईं। मीराबाई के पूर्वज वंणव और

१ गुजराती और वज भाषा कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन

—डा० जगदीश गुप्त, पृ० १६।

२. ह० प्र० नं० ५, ४७७ क० स० १६६५।

३ मीराबाई—डा० श्रीकृष्णलाल, पृ० ५७।

भागवत थे। इन पूर्वजों में कई भागवत भक्त कहलाते थे। वचनपत्र से ही चतुर्भुज विष्णु मूर्ति से मीरा ने अपना नाता जोड़ लिया था। इसी मूर्ति से खेलने-खेलने दिल लगा बँटी थी। विधवा हो जाने पर रात दिन उस मूर्ति की सेवा और पूजा जी जान से करने लगी। रासदाजी के खानदान में मीरा की भक्ति-भावना और उपासना एक अभिशाप रूप में देखे गए। विक्रमाजित ने मीराबाई को बहुत कष्ट दिया। उनका सत-समागम रोक दिया गया तथा जहर का प्याला भी भेजा गया। उसे वे घरानामृत समझकर पी गईं। राजनीति के बवझरो से उलटाकर मीरा फिर मेढरे में रही। यहाँ पर भी साधु सन्तों की देखभाल उसी तरह होती थी जैसी चित्तौड़ में होती थी। सन् १६०३ में मीरा का देहान्त हुआ। वे द्वारका में रणछोड़जी के दर्शनार्थ गयीं। एक ब्राह्मण ने वहाँ घरना दिया था, जिसे राणा ने उन्हें लौटाने के लिए भेजा था। पर मीराबाई ने जाना स्वीकार नहीं किया। परन्तु वे रणछोड़ के मूर्ति में समा गईं। यह मूर्ति शंकर के इलाके में गुजरात में है। अतः यह कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु द्वारका में हुई। मीराबाई वृन्दावन भी गयी थी। वहाँ वर वे जीव-गोस्वामी से मिली थी। पहले तो उन्होंने मीराबाई से मिलने से इन्कार कर दिया था, तब उन्होंने कहा—‘कृष्ण के अतिरिक्त परम-मुरप और कोई नहीं है।’ यह सुनकर वे फौरन उनसे मिलने दोड़े चले आए। ये चैतन्य के शिष्यों में से थे। चैतन्य महाप्रभु राधाकृष्ण की भक्ति और कौतव्य के अनन्य उपासक और प्रबल प्रचारक भी थे। ये गुजरात और राजस्थान भी गए थे। मीराबाई का कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव था। मीरा चैतन्य से दीक्षित नहीं थी। परन्तु यह कहा जा सकता है कि वे चैतन्य द्वारा प्रचारित भक्ति से अनुप्राणित एक प्रभावित अवस्था रही जा सकती है। चैतन्य द्वारा की गई सङ्कीर्ण भक्ति के अनुसार मीराबाई के अनेक पद मिलते हैं। पर वे चैतन्य से मिली होंगी ऐसा अनुमान प्रमादभक्त ही है। उसी प्रकार तुलसीदास को उन्होंने पत्र लिखा था, यह अनुश्रुति भी प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती।

कुछ किंवदन्तियाँ—

कृष्णदास अधिकारी की वार्ता से ऐसा ज्ञात होता है कि उन्हें वल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित करने की चेष्टा की गई थी। पर मीरा ने उसे स्वीकार नहीं किया। द्वारका से रणछोड़ के दर्शन कर लौटते समय वे मीराबाई के गाँव गये। वहाँ हरिवन आदि बंधुओं को बैठ कर देखकर वे वहाँ पर नहीं ठहरे। मीरा द्वारा दी गई मोहरों को भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि तुम महाशूद्र की सेविका नहीं हो अतः हम तुम्हारे हाथ की मेंट नहीं छुवेंगे। बीरासी-बंधुवन की वार्ता में

एक प्रसन्न रामदास को लेकर मिलना है। मीराँ वल्लभाचार्य के समकालीन थी। इसका इस बातसे पता चलता है। मीराँने रामदासके साथ शान्तिपूर्ण व्यवहार किया यद्यपि वे बिगड़े और उठ गये हुए थे। हरि भक्तों की सेवा में उन्होंने काफी खर्च किया। साम्यदायिकता और सकीर्णता का मनमें लेना मात्र धर्म भी न था। वात्स-काल की अनुचरों के रूप में उनकी एक प्रिय दाम्नी ललिता उनकी मनी थी। यह जीवन पर्यन्त उनके साथ छाया की तरह रही थी। उसे 'माई' कहकर वे मनीषण करती थी। कहा जाना है कि जिस दिन मीराँ रणछोड़जी की मूर्ति में समा गईं तब नवविवाहिता की तरह भृङ्गार कर मीराँ के सामने उपस्थित हो गयी और उनकी प्रणाम कर समुद्र की लहरों में समा गई। यही ललिता मीराँ के पदों को लेख-बद्ध किया करती थी।

मीराँ की रचनाएँ—

मीराँ के नाम पर चार रचनाएँ मिलती हैं। (१) गीत-गोविन्द की टीका (गीत-गोविन्द की भाषा टीका) (२) नरसीजी से माहेरो—नानीबाई की पदावली का वर्णन, (३) फुटकर पद—दस भक्तों का पद-संग्रह और (४) राग मोठ पद-संग्रह। (कबीर, नामदेव और मीराँ के पद।) (५) इनमें से पहले के बारे में यह निश्चिन्त है कि यह मीराँ का नहीं है। मुन्शी देवीप्रसाद ने इस रचना के कुछ अंश प्रकाशित किए हैं। रचना की भाषा मिश्रित है। पूरी पुस्तक प्रकाशित हुए बिना कोई निर्णय कर सकना कठिन है। (२) गीत-गोविन्द की टीका वास्तव में महाराणा कुम्भा द्वारा रचित है। मीराँ को तो लोगों ने राणा कुम्भा की पत्नी तक बना दिया था। अतः यह भी मीराँ का नहीं हो सकता। (३) फुटकर पद कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है। पर इसमें मीराँ के पदों का संग्रह है जिसमें अन्य भक्तों के भी पद सम्मिलित हैं। अन्य रचनाएँ भी इसी तरह यही निर्णय देनी हैं कि या तो वे संग्रहीत पद हैं अथवा मङ्गलन है। मीराँ रचित पदां-गीत तथा मीराँ की महार भी उनके नाम पर बतलाई जाती है। पर इन गीतों में भाषा का न्यायन होने से यह स्पष्ट रूप से मान्य होगा है कि वे मीराँ का नहीं हो सकते। मीराँ ने किसी ग्रन्थ विशेष की रचना नहीं की थी। वे पद मात्र बनाया करती थीं जिन्हें सुनकर लोगों ने लिख लिया होगा। 'मीराँ पदावली' ही एक मात्र उनकी रचना मानी जावेगी। वैसे मीराँ ने स्वयं इस पदावली का कोई नामकरण नहीं किया था। मीराँ से वैराग्य प्रवणता और भक्ति भावना व्यपन से ही दृढ़ थी। उन्हें जोगिन का वैरा बहुत प्रिय था। एक पद में इस भाव को देखा जा सकता है—

हार सिंगार सभी ल्यो आपलौ सुझे करती पटकी।

मेरा सुहाय धन मोकूँ बरसाँ और न जाने पटकी।

जोगिन होइ मैं बन-बन डोखूँ तेरा पाया प्रेद ।

तेरी मूरत के कारणें, घर लिया भगवा भेस ।^१

मीरा के आविर्भाव काल का वातावरण भक्तिमय था । मीरा की माधुरी मावना प्रेम-मूला थी । साँवरे रंग में रंग कर उसका सब कुछ उज्ज्वल हो गया था । वृष्ण प्रेम के पारम स्पर्श ने उसके हृदय की बँवन बना दिया था । उसका प्रेम अपने जनम-जनम के साथी से है । इमोनिए इस प्रेम में एक निश्चिता और समनता है । नारी एक ही बार अपना घर चुनती है । साँकिक घर प्राप्त होने के पूर्व ही उसने अलौकिक घर को चुन लिया था । वे कहती हैं—

राणाजी मैं गिरिघर के घर जाऊँ ।

गिरघारी म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप मुगाऊँ ।

मेरी उनची प्रीत पुरानी उन दिन धन भरहाऊँ ।

पूर्व जनम की प्रीति हमारी अब नहीं जात निवारी ॥

मुगतत्रि और भातार को मनमें नहि आवतो हो ।

बासावन तो मीरा किन्हीं गिरघरसात भिताई ।

तो तो अब छूटत क्यों हूँ नहि लवन सगी बारी जाऊँ ।

मीरा के पद आत्मनिष्ठ दिव्य प्रेम के व्यञ्जक हैं । यैसी उत्तम पुरुष में अभिव्यजित है । मीरा ने राधा की ही तरह अपने प्रियतम के माथ निम्न-पीमा-विहार किया है । नाना प्रकार की प्रेम की बातें और झीझारें की हैं अतः अपनी म्वाधुभूति की प्रेम मिठाम को वे अपने पदों में भर देती हैं । विद्यापति, सूरदास, नन्ददास, हिनहरिदास आदि सन्तो ने राधावृष्ण के प्रेम का गान किया । मीरा ने अपने भावों को संगीत के माधुर्य के साथ अपने पदों में व्यक्त किया ।

उनके गुरु रैदास थे, ऐसा एक मत प्रचलित है पर यह असम्भव सा जान पड़ता है । ये मीरा के बहूत पहले हुए थे । अतः सम्भवतः किसी रैदामी सन्त के लिए वे हैं अपने एक पद में यह कहा है—

रैदास संत मिले मोहि सतगुरु 'दोन्ही' मूरत सहदानी ।

मैं मिली जाय पाय पिय अपना, तब मेरी पीर बुझानो ॥

मीरा के गीत उमुक्त आकाश में विचरण करने वाले स्वच्छन्द पदों के गीत हैं । ये भारत भर में प्रसिद्ध हैं । अतः इनके नाम का प्रामाणिक सप्रह मिलना कठिन कार्य है । मीरा विभी भी सम्प्रदाय विविष्ट में नहीं आती है । डाकोर और

१ मीरा पदावली ।

२ मीरा माधुरी—४६८ पद, अज रत्नदास ।

काशी की प्रतिमा मीरा की पदावली के नाम ने विशेष प्रसिद्ध हैं। झाकोर वाली प्रति गोश्वंनप्रसाद भट्ट के मण्डावली से थी आचार्य ललिताप्रसाद शुक्लजी की प्राप्त हुई थी। भट्टजी की यह पोथी रणछोडदाम के मन्दिर में रखी हुई ललिता द्वारा लिखित प्रति के आधार पर सन् १९४२ में निकल की गई थी। इस प्रति का अवलोकन आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा डा० स्वामिमुन्दरदाम ने किया था। इसके अतिरिक्त सगभग सोनह और हस्तनिक्षिप्त सग्रह मिल चुके हैं जिनमें चार काशी में, दो कानपुर में, दो गणेशपुरी में, तीन मथुरा में और जेठ बाँव उदयपुर और जोधपुर में आचार्य ललिताप्रसादजी ने देखे थे। इन तरह कुल १०३ पद संग्रहीत किये गये हैं। इतना निश्चिन्त है कि ये मीराई कृत हैं। इनके पाठ-भेदों के विषय में मनभेद हो सकता है। मीराई के पद कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भावों के अर्थात् सत्त मन के, महामिया मन के, और योग पथ के भी पद मिलते हैं। उनमें से बाल्य मीराई कितने हैं और प्रसिद्ध कितने हैं यह जानना कठिन है।

सँसे मीराबाई के पदों को लेकर कई पदावलियाँ और सग्रह निकल चुके हैं। और अधिक से अधिक पद मीराई के हैं यह बनवाने की होड़ सी लगी जान पड़ती है। इस तरह कई सग्रह निकल चुके हैं।

मीराबाई की श्यामि बँदलव भक्ति मादित्वाकाश में छूट सारे की तरह अद्विग और अटन रूप से विद्यमान है। मीराई ने अपना कोई सम्प्रदाय नहीं बनाया किसी ने ठीक ही कहा है—

नाम रहेगो नाम से सुनी सयाने सोय ।

मीराई मुत जायो नहीं शिष्य न शूँह्यो कोय ॥

माधुरी भक्ति, दाम्पत्य-भावना में की गई भक्ति-भावना बिरह की प्रेम-पीड़ा और एकान्तिक-निद्रा के कारण मीराई अजर अमर है।

जोगिन होइ मैं बन-बन डोपूँ तेरा पाषा भेद ।

तेरी मूरत के बारणै, घर लिया मगधा भेत ।^१

मीराँ के आविर्भाव काल का वातावरण भक्तिमय था । मीराँ की माधुरी भावना प्रेम-भूना थी । साँवरे रंग में रंग कर उमका सब कुछ उज्ज्वल हो गया था । कृष्ण प्रेम के पारस स्पर्श ने उसके हृदय को कंचन बना दिया था । उमका प्रेम अपने जनम-जनम के साथी से है । इसीलिए इस प्रेम में एक निरुता और सघनता है । नारी एक ही बार अपना घर चुनती है । लौकिक घर प्राप्त होने के पूर्व ही उसने अलौकिक घर को चुन लिया था । वे कहती हैं—

राणाजी मैं गिरियर के घर जाऊँ ।

गिरपारी म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप सुभाऊँ ।

मेरी उनको प्रीत पुरानी उन बिन पल न रहाऊँ ।

पूर्व जनम की प्रीति हमारी अब नहीं जात निबारी ॥

सुभतजि ओर भक्तार को मनमें नहि आवतो हो ।

बालापन तो मीराँ किम्हीं गिरघरसात मिताई ।

तो तो अब छूटत क्यों हूँ नहि लगन सयौ बारी जाऊँ ।

मीराँ के पद आरमनिष्ठ दिव्य प्रेम के व्यञ्जन हैं । सौखी उत्तम पुरुष में अभिव्यजित है । मीराँ ने गद्या की ही तरह अपने प्रियतम के माथ निरप-नीला-विहार किया है । नाना प्रकार की प्रेम की बातें और झीझों की हैं अतः अपनी म्बानुभूति की प्रेम मिठास को वे अपने पदों में भर देती हैं । विद्यापति, सूरदास, नरदास, हितहरिवंश आदि मन्त्रों ने राधाकृष्ण के प्रेम का गान किया । मीराँ ने अपने भावों को सर्गीश के माधुर्य के साथ अपने पदों में व्यक्त किया ।

उनके गुफ रैदास थे, ऐसा एक भक्त प्रवर्तित है पर यह असमर्थ सा जान पड़ता है । ये मीराँ के बहुत पहले हुए थे । अतः संभवतः किसी रैदासी सन्त के लिए उ होने अपने एक पद में यह कहा है—

रैदास संत मिले मोहि सतगुर दोन्ही, सुरत सहदाजी ।

मैं मिलो जाय पाय पिय अपना, तब मोरो पीर बुझानी ॥

मीराँ के गीत उन्मुक्त आकाश में विचरण करने वाले स्वच्छन्द पक्षी के गीत हैं । ये भारत भर में प्रसिद्ध हैं । अतः इनके नाम का प्रामाणिक सग्रह मिलना कठिन कार्य है । मीराँ किसी भी सम्प्रदाय विशिष्ट में नहीं आती है । डाकोर और

१. मीराँ पदावली ।

२. मीरा माधुरी—४६८ पद, राज रत्नदास ।

काशी की प्रनियाँ मीराँ की पदावली के नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं। डाकोर वाली प्रति गोवर्धनप्रसाद भट्ट के सग्रहान्त से श्री आचार्य ललिताप्रसाद मुखर्जी को प्राप्त हुई थी। भट्टजी की यह पोथी रणछोड़दाम के मन्दिर में रखी हुई ललिता द्वारा लिखित प्रति के आधार पर मक् १६४२ में नकल की गई थी। इस प्रति का अवलोकन आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा डा० श्यामसुन्दरदास ने किया था। इसके अनिरक्त लगभग सोनह और हस्तलिखित सग्रह मिल चुके हैं जिनमें चार काशी में, दो ज्ञानपुर में, दो रायबरेली में, तीन मथुरा में और दोष पाँच उदयपुर और जोधपुर में आचार्य ललिताप्रसादजी ने देने थे। इस तरह कुल १०३ पद संप्रणीत किये गये हैं। इतना निश्चित है कि ये मीराँ इतने हैं। इनके पाठ-भेदों के विषय में मतभेद हो सकता है। मीराँ के पद वृष्ण-भक्ति सम्बन्धी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भावों के अर्थात् सत्त मत के, सहजिया मत के, और योग पथ के भी पद मिलते हैं। उनमें से वास्तव मीराँहून कितने हैं और प्रक्षिप्त कितने हैं यह जानना कठिन है।

बंसे मीराबाई के पदों को लेकर कई पदावलियाँ और सग्रह निकल चुके हैं। और अधिक से अधिक पद मीराँ के हैं यह बतलाने की होड तो नगी जान पड़ती है। इस तरह कई सग्रह निकल चुके हैं।

मीराबाई की व्यापक भक्ति माहिषाकाश में ध्रुव तारे की तरह अडिग और अटम रूप से विद्यमान है। मीराँ ने अपना कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया किसी ने ठीक ही कहा है—

नाम रहेगो नाम से सुनो स्याने सोय ।

मीराँ सुत जायो नहीं शिष्य न भूँड्यो कोय ॥

माधुरी भक्ति, दाम्पत्य-भावना में भी गई भक्ति-भावना विरह की प्रेम-पीडा और एकान्तिक निद्रा के कारण मीराँ अजर अमर है।

षष्ठ-अध्याय

मराठी चैतन्य कवियो का आध्यात्मिक-पक्ष

पष्ठ-अध्याय

मराठी वैष्णव कवियों का आध्यात्मिक पक्ष

ज्ञानेश्वर के द्वारा अभिव्यक्त आध्यात्मिक विचारों का स्वरूप :

परब्रह्म का स्वरूप—

ज्ञानेश्वर के अनुसार परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं बन सकता क्योंकि ज्ञेयत्व के द्वारा उसकी प्रतीति नहीं होती। अमृत ब्रह्म नेत्रों का नेत्र है, जानो का जान है, मनो का मन है, तथा वाचा-शक्ति की वाचाशक्ति है अर्थात् उपनिषद्कामीन ऋषि जिसे 'यद्वाचाज्जन्मुदित येन वागमुधते। तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते।' ऐसा वर्णन करते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर भी उसी तरह कहते हैं—

‘तेषो जेणे तेजें। वाचेति वाच्य तुजे।

ते वाचा प्रकाशिते। हे के आहे॥’^१

परमात्मा के तेज से अर्थात् ज्ञान से वाणी के द्वारा सारे वाच्य घटों का प्रकाशन हो जाना है, किन्तु वही वाणी प्रकाश रूप परमात्मा का प्रकाशन या ज्ञान कैसे दे सकती है? परब्रह्म किसी का विषय नहीं बन सकता। नाथसंप्रदाय का दर्शन उनको गुरुपरम्परा से मिला है, इसलिए अद्वैतमत प्रणाली उनको मान्य है। नाथ-परम्परागत अद्वैतवाद और शक्ति (वैष्णव परम्परागत) अद्वैतवाद दोनों ही ज्ञानेश्वर में दिसाई देते हैं। ज्ञानेश्वर अपनी व्यक्तिगत-भाषना में निर्गुण, निर्विशेष अद्वैत दर्शन को अपनाते हैं। समाज के लिए मनुष्य साधना का अवलंब किया जाय, ऐसा उनका मत है। पर यहाँ उन पर चर्चा हमें नहीं करनी है। अपने निर्गुण तत्त्व का प्रतिपादन ज्ञानेश्वर अन्वय और व्यतिरेक पद्धति से करते हुए प्रतीत होते हैं। वे स्वयम् मासात्कारों योगों थे, इसलिए उनके अद्वैत तत्त्व प्रतिपादन शैली में हम नवीनता और अपूर्वता पाते हैं। अतः वे वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अश्वधोप, गौड पादाचार्य, शंकराचार्य आदि की कोटि में गिने जाते हैं। वे सारे अद्वैत सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं।

१. केनोपनिषद्, १-२।

२. अमृतानुभव—प्र० २-१२।

ज्ञानेश्वरी में मगुण निर्गुण के परे ब्रह्म है, ऐसा ज्ञानेश्वर बतलाते हैं—

सकळ ना निष्कळ । अविषु ना विषाशीळ ।

कृश वा स्पळ । निर्गुण परे ॥ ७ ॥

आनन्दु ना निरानन्दु । एक ना विविषु ।

मोकळा ना बडु । आत्मपर ॥ १११० ॥^१

यह ब्रह्म निर्गुण होने से इसके कोई भाव या हिम्मे अथवा प्रपञ्च नहीं है । उसे कर्म महिन या कर्म रहित नहीं मान सकते । वह कृश नहीं है और हृष्ट-पुष्ट भी नहीं है । अरूप होने से अदृश्य है ऐसा कहने पर वह अदृश्य भी नहीं है । द्रव्य होने से वह रिक्त या भरा हुआ भी नहीं है । वह प्रकट-व्यक्त एवम् साकार नहीं है और अप्रकट एवम् निराकार भी नहीं है । परमात्मा होने से वह आनन्द रहित व दुःख रहित नहीं है । वह सुख दुःख आनन्द विषाद के परे है । वह न तो मुक्त है अथवा बद्ध है । वह इन सबसे परे है ।

परब्रह्म का ज्ञान सुख प्रदान करता है—

परब्रह्म को जान लेने से सुख प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है अर्थात् माधक अमराव को पा लेता है । ज्ञानेश्वर का विवेचन इस विषय में इस प्रकार है—

तरि जेय ऐसे भूणये । वस्तुनं येणेचि कारणें ।

जे ज्ञानेवाचुनि कवले । उपाये नये ॥ ६४ ॥^२

हप वरुं ध्यक्ति । नहूँ हस्य हटा स्थिती ।

तरि कोणे कंते भाषी । भूणये पां ॥ ६६ ॥^३

ब्रह्म को जेय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसे ज्ञान के अतिरिक्त और अन्य उपायो से नहीं जान सकते । ब्रह्म को जान लेने के बाद कुछ भी कर्मा शेष नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान उसे जेय स्वरूप बना देता है । उस जेय स्वरूप को जानकर समार की चहार दीवारी को निकालकर अर्थात् उसका त्यागकर निर्यानन्द रूप हो सकते हैं । इसी जेय का नाम परब्रह्म है । यदि वह नहीं है, ऐसा हम कहें तो सारा विश्व हमें उसके आकार सहित प्रतीत होता है । यदि ब्रह्म को ही विश्व मानें तो विश्व मिथ्यावास है, ऐसा कहना पड़ेगा । ब्रह्म का कोई रूप, रङ्ग और आकार नहीं है । ब्रह्म देखने का विषय और स्पर्श द्रव्य भी है ऐसी कोई स्थिति नहीं है । अतः उसे—वह है—ऐसा कौन और कैसे कह सकता है ? यदि वह नहीं

१. ज्ञानेश्वरी, अध्याय १३-११०७, १११० ।

२. ज्ञानेश्वरी, अध्याय १३-६६४ ।

३. ज्ञानेश्वरी, अध्याय १३-६६५-६६६ ।

षष्ठ-अध्याय

मराठी वैष्णव कवियों का आध्यात्मिक पक्ष

ज्ञानेश्वर के द्वारा अभिव्यक्त आध्यात्मिक विचारों का स्वरूप
परब्रह्म का स्वरूप—

ज्ञानेश्वर के अनुसार परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं बन सकता क्योंकि ज्ञेश्वर के द्वारा उसकी प्रतीति नहीं होती। वस्तुतः ब्रह्म नेत्रों का नेत्र है, कानों का कान है, मनो का मन है, तथा वाचा-शक्ति की वाचाशक्ति है अर्थात् उपनिषद्कालीन ऋषि जिसे 'यदवाचाऽनम्युदिन येन वागम्युद्यते। तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपामते।' ऐसा वर्णन करते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर भी उसी तरह कहते हैं—

‘तेवीं जेणे तेजें। वाचेसि वाक्य सुजे।

ते वाचा प्रकाशिजे। हे के आहे ॥’^१

परमात्मा के तेज से अर्थात् ज्ञान से वाचों के द्वारा सारे वाक्य घटों का प्रकाशन हो जाता है, किन्तु वही वाणी प्रकाश रूप परमात्मा का प्रकाशन या ज्ञान कैसे दे सकती है? परब्रह्म किसी का विषय नहीं बन सकता। मायसप्रवास का दर्शन उनको गुरुपरम्परा से मिला है, इसलिए अद्वैतमत प्रणाली उनको मान्य है। नाथ-परम्परागत अद्वैतवाद और शंकर (वैष्णव परम्परागत) अद्वैतवाद दोनों ही ज्ञानेश्वर में दिखाई देते हैं। ज्ञानेश्वर अपनी व्यक्तिगत-साधना में निर्गुण, निर्विशेष अद्वैत दर्शन को अपनाते हैं। समाज के लिए सगुण साधना का अवलंब किया जाय, ऐसा उनका मत है। पर यहाँ उस पर चर्चा हमें नहीं करनी है। अपने निर्गुण सत्त्व का प्रतिपादन ज्ञानेश्वर अन्वय और व्यतिरेक पद्धति से करते हुए प्रतीत होते हैं। वे स्वयम् साक्षात्कारी योगी थे, इसलिए उनके अद्वैत सत्त्व प्रतिपादन शैली में हम नवीनता और अपूर्वता पाते हैं। अतः वे वसिष्ठ, वासवत्स्य, अश्वघोष, गौड पादाचार्य, शंकराचार्य आदि की कोटि में गिने जाते हैं। ये सारे अद्वैत सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं।

१. केनोपनिषद्, १-५।

२. अमृतानुभव—प्र० ५-१५।

ज्ञानेश्वरी में समुल्ल निर्गुण के परे वस्तु है, ऐसा ज्ञानेश्वर बताते हैं—

सकळ ना निष्कळ । अक्षिपु ना क्रियाशीळ ।

कृपा वा स्थळ । निर्गुण परे ॥ ७ ॥

आनन्द ना निरानन्द । एक ना विविपु ।

मोक्षळा ना बद्ध । आत्मपणे ॥ १११० ॥^१

यह वस्तु निर्गुण होने से इसके कोई भाग या हिस्से अथवा अंश नहीं है । उसे जर्म महिन या कर्म रहित नहीं मान सकते । वह कृपा नहीं है और हृष्ट-मुष्ट भी नहीं है । अल्प होने से अदृश्य है ऐसा कहने पर वह अदृश्य भी नहीं है । मूल्य होने से वह रिक्त या भरा हुआ भी नहीं है । वह प्रकट-व्यक्त एवम् साकार नहीं है और अप्रकट एवम् निराकार भी नहीं है । परमात्मा हाने से वह आनन्द रहित व दुःख रहित नहीं है । वह सुख दुःख आनन्द विषाद के परे है । वह न तो मुक्त है अपवा बद्ध है । वह इन सबसे परे है ।

परब्रह्म का ज्ञान सुख प्रदान करता है—

परब्रह्म को जान लेने में सुख प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है अर्थात् साधक अमरत्व को पा लेता है । ज्ञानेश्वर का विवेचन इस विषय में इस प्रकार है—

तरि जेय ऐसे गृहणले । वस्तुते येलेखि कारले ।

जे ज्ञानेवाचुनि कवले । उपाये नये ॥ ६४ ॥^२

दय बलं ध्यति । नाही हृस्प दृष्टा स्थिती ।

तरि कोले कंते आधी । गृहणवे पां ॥ ६६ ॥^३

ब्रह्म को जेय इसलिये मानने हैं क्योंकि उसे ज्ञान के अतिरिक्त और आय उपायो से नहीं जान सजते । ब्रह्म को जान लेने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान उसे जेय स्वरूप बना देता है । उस जेय स्वरूप को जानकर समार की चटार दीवारी को निवानकर अर्थात् उमरा त्यागकर नित्यानन्द रूप हो सकते हैं । इसी जेय का नाम परब्रह्म है । यदि वह नहीं है, ऐसा हम कहें तो मारा विश्व हमें उसके आकार महिन प्रतीत होता है । यदि ब्रह्म को ही विश्व मानें तो विश्व मिथ्याभास है, ऐसा कहना पड़ेगा । ब्रह्म का कोई रूप, रङ्ग और आकार नहीं है । ब्रह्म देने का विषय और स्वयं द्रष्टा भी है ऐसी कोई स्थिति नहीं है । अतः उसे—वह है—ऐसा कौन और कैसे कह सकता है ? यदि वह नहीं

१. ज्ञानेश्वरी, अध्याय १३-११०७, १११० ।

२. ज्ञानेश्वरी, अध्याय १३-८६४ ।

३. ज्ञानेश्वरी, अध्याय १३-८६५-८६६ ।

है—ऐसा कहा जाय, तो महत्त्वान्वित तत्त्व किमने अरुना स्फुरण प्राप्त करते हैं ?
वस्तुतः यह सब कुछ ब्रह्ममय है । अब जिन ब्रह्म को देखकर उनके 'अस्मि नास्मि'
के बारे में बारीकी भौन हो जानी है, उनका हम कोई विचार नहीं कर सका ।

ब्रह्म को सर्वसम्पन्न अनुभव करना चाहिए—

ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर बतलाने हैं कि—

गणन भरो धारा । परिपाली एक बिबीरा ।

संसा या जूना कारा । सगोरी तो ॥

एव जोव धर्म हो तु । जो जीवासी अस्मिन् ।

बेछे तो मुनय्यु । ज्ञानिया सात्रि ॥

पानी जब बरमना है तब उनकी जलधाराएँ मारे आकाश में व्याप्त रहती हैं, परन्तु उन सब धाराओं में से बरमने वाला जब एकही रहता है उसी प्रकार सँ प्राणि मात्र में एक ही परमात्मा विद्यमान है । गावर में घोर घर में एक ही आकाश तत्त्व रहता है, वैसे ही जीव-मनुष्य अन्ध-अन्ध प्रतीत होते हैं परन्तु इन सब के भीतर एक ही परमात्मा विद्यमान है । अनेक आभूषणों में स्वर्ण एक ही तत्त्व रूप रहता है भवे ही अनकारों के रूप में उनके भिन्न-भिन्न आकार दिखाई पड़ते हैं । परमात्मा जीव धर्म रहित है और सारे जीवों में वह व्याप्त है । परमात्मा को जो इन तरह जानता है, उसे ही ज्ञा और ज्ञानी कहते हैं ।

परमात्मा प्रकृति के गुणों में बद्ध नहीं है—

ज्ञानेश्वरी में उस निर्गुणता का इन प्रकार बखान किया गया है—

भूले परमात्मा भूलिये । तो ऐसा जाल स्वस्व ।

जड़ी जळ न लिये । मूर्ख जैसा ॥

भारिता मुक्त जैसे । बिबलिया नाम असे ।

देही यसले तैसे । आत्मतत्त्वा ॥

जिस प्रकार पानी में मूर्ख प्रतिबिम्बित रूप में दिखाई दिया, किन्तु हमने वह गोला नहीं हो जाता, ठीक वैसेही प्रकृति में रहने पर भी परमात्मा प्रकृतिके गुणों से चित्त नहीं रहता, बल्कि वह अपने शुद्ध स्वरूप में ही रहता है । परमात्मा देह में स्थित है, ऐसा प्रायः कहा जाता है; परन्तु वह यथार्थ नहीं है । परमात्मा तो जहाँ है वहीं विद्यमान है । दाँश में मुख का प्रतिबिम्ब सामने आ जाने पर हम उसे

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय, १३ ओवियाँ १०६३ से १०६६ ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय, १३ ओवियाँ १०६३ से १०६६ ।

प्रतिबिम्ब ही कहते हैं। परमात्मा भी शरीर में उभी तरह प्रतिबिम्बित है। यह परमात्मा मूलतः अदृश्य होने से दृश्य और अदृश्य दोनों नहीं है। वह प्रकाशयुक्त या अप्रकाशयुक्त भी नहीं है। घुल्य होने से वह रिक्त या भरा हुआ भी नहीं है। वह प्रकट साकार या अप्रकट निराकार भी नहीं है वरन् वह सगुण निर्गुण के परे है।

जगत् का स्वरूप—

अमृतानुभव मे ज्ञानेश्वर बतलाते हैं—

प्रकाश तो प्रकाश को । यासि नवसे घेई सुकी ।
 गृह्योनि जब असिजी । वस्तु प्रभा ॥
 भाभागी वस्तु प्रभा । वस्तुचि पावे प्रीभा ।
 जात असे लरमा । वस्तुसिचि ॥^१

प्रकाश को आकाश कहना ही उचित है अतः सारा समार वस्तुप्रभा ही है, ऐसा मानने में कोई हानि नहीं है। ज्ञानेश्वर परमात्मा को ही जगत् कहते हैं। क्योंकि यह जगत् जिस परमात्मा के प्रकाश से अर्वाङ्ग ज्ञान से भासित होता है ऐसा धृति वचन है। वह असत्य कैसे माना जाय? अतएव वस्तु की प्रभा वस्तु को ही मिलती है, तथा प्रभा की भाभा भी वस्तु को प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानेश्वर जगत् को परमात्मा से अभिन्न मानते हैं। इसलिए जीव भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। वह भी अभिन्न ही है स्पष्ट है शिव ही विश्व रूप में अभिन्न है।

जीव-रूप—

ज्ञानेश्वर जीव को 'परमाणु' बत मानते हैं। देखिए—

ये परमाणु मूलछो । हिमकल हिमाचलो ।
 भगमाजि व्याहालो । अह तैसे ॥
 हो का तरगु सहानु । परि सिधुसी नाही भिन्नु ।
 तैसा ईश्वरो भी आनु । नोहेचि भा ॥

× × ×

गृह्योनि वस्तुचि तव बायो । मा मोक्षा के प्रतयो ॥

१. अमृतानुभव प्र ८-२८६-२६१ ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय १४, ओदिया ३८५-३८६ तथा

पृथ्वी पर स्थित अल्प परमाणु पृथ्वी रूप ही माना जाता है। यकं से भरा हुआ हिमालय और हिम का एक कण जैसे हिमालय पर्वत रूप समझा जाता है वैसे ही परमात्मा और जीव एक ही है। ये सारे दृष्टान्त उम जीव के लिए हैं, जो 'ब्रह्म' में अस्मिता युक्त होकर आत्म साक्षात्कार में तत्पर हो जाता है। आत्मा और परमात्मा अभिन्न हैं, अतः बन्धन और मोक्ष के बारे में चिन्ता करने की भी आवश्यकता नहीं होती। बन्धन ही मिथ्या है, इसलिए मन्वा मोक्ष कैसे उपलब्ध होगा? अविद्या से स्वयम् भरकर मोक्ष का हमने स्थान बना दिया है, अर्थात् मोक्ष का स्वरूप बतला दिया है।

सगुण-परब्रह्म-स्थिति-वर्णन—

ब्रह्म-स्थिति अक्षरों से एवम् शब्दों से अव्यवनीय है। अतः जिसे मीमांस्य से वह स्थिति संप्राप्त हो जाती है, वह ब्रह्ममय ही बन जाता है, इसे ही तद्रूपता मानते हैं। धीदृष्ट स्वयम् अपना सगुण स्वरूप वर्णन करते हैं जो दृष्ट्य है। यथा—

जे उन्मनिये चे सावप्य । जे तुयेंचे तात्पर्य ।

अनादि जे अगप्य । परमतत्त्व ॥

ते हे चतुर्भुज कमिली । जपाची शोभा रूपा आली ।

देखोनि नास्तिकीं मोकिली । ब्रह्मबुद्धे' ॥

जिस परब्रह्म की तात्त्विक स्थिति ऐसी है जिसे मन रहित अवस्था का सौन्दर्य कहा जाता है, तथा जो नित्य-सिद्ध और अमीम है, जहाँ पर आकार का अन्त हो जाता है, जहाँ निश्चय पूर्वक मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है तथा जहाँ आदि और अन्त का भी विलयन हो गया है, जलौक्य का जो आदि कारण माना गया है और जिसे भ्रष्टाभ-योग वृक्ष का फल मानते हैं एवम् जो आनन्द की एकमात्र जीवन कला है, तथा जो पञ्च-महाभूतों का बीज है और सूर्य का तेज है अर्थात् जिससे सूर्य की तेज प्राप्त होता है वही मेरा विशिष्ट स्वरूप है। नास्तिकों के द्वारा भक्तों के समुदाय का परामर्श किया गया, इसलिए निर्गुण स्वभूप की शोभा अभिव्यक्त हो गयी। यही अभिव्यक्त भूति मेरी चतुर्भुज भूति है। भगवान् दृष्ट्य अपनी सगुण ब्रह्म स्थिति का वर्णन अर्जुन से इस प्रकार करते हैं। इस उद्धृत मुहानुभूति को वे ही पुरुष प्राप्त कर सकते हैं जो निश्चय पूर्वक भगवद् प्राप्ति तक अटूट आस्था युक्त रहते हैं। वे स्वयम् इस प्रकार का सुख स्वरूप धारण कर तद्रूप बन जाते हैं।

साधन :

ज्ञानेश्वर के द्वारा विवेचित मानव के लिए प्रतिपादित कर्मयोग—

कर्मयोग को ज्ञानेश्वर प्रथम देने वाले व्यक्ति थे। गीता में वर्णित 'कर्म' शब्द को व्याख्या अपने ढङ्ग से ज्ञानेश्वर ने प्रस्थापित कर दी है। मानव के लिए कर्मवाद का मित्रात अत्यन्त उपकारक है ऐसा ज्ञानेश्वर मानते थे। उनके मतानुसार निमित्त-कर्मशून्यता मानवजीवन में सम्भवनीय ही नहीं है। यह समूचा विश्व एक प्रचण्ड कर्म है। अतएव इसी विश्व का एक घट अर्थात् मानव कर्मशून्य भला कैसे रह सकता ? कर्म देह का सहज स्वभाव है। तब यह प्रश्न हमारे सामने आ सकता है, कि जन्म और मृत्यु इन दो कर्मों की राह कौन सी है ? 'अकर्म' शब्द का गीतोक्त अर्थ निषिद्धकर्म प्राय माना गया है। अपनी कुल परंपरा, समाज का अधिकार, विभिन्न प्रमत्त एवम् धार्मिक आदि के सदर्म और सम्पर्क में प्राप्त कर्तव्य का यथोचित पालन इस तरह से करना चाहिए जिससे कि भगवान की भक्ति करने की पात्रता साधक में आ जाय। इस तरह किया गया कार्य ही धर्म एवम् यज्ञ है। ऐसा ज्ञानेश्वर का मत है। यथा—

तरी कर्म भूएजे स्वभावें । जेसे विश्वाकास संभवे ।

ते सम्यक आयी जाणायें । लागे एष ॥^१

देखे रघों आसडिजे । मग जरी निरचला बंसिये ।

तरी चढ़ा होऊनि हिडिजे । परतंत्रा ॥^२

सँसी निजवृत्ति जेय साडे । तेव स्वतन्त्रते वस्ती न पडे ॥

भूएऊनि निजवृत्ति हे न सदावी । इगिपे बरळों नेदावी ।

ऐसे प्रजाते निकवी । चतुराबनु ॥^३

स्वभावतः विश्व स्वयं एक महान कर्म है। जिस प्रकार रथारूढ़ व्यक्ति स्थिर बैठा हुआ है। परन्तु रथ उसको जिससे जाय उधर वह जाता रहता है और उसका प्रशंस जारी रहता है। अर्थात् वह पराधीन होने पर भी चलायमान होकर दौड़ता रहता है। जहाँ पर अपना आचार-धर्म छूट जाता है, वहाँ पर आत्म स्वातन्त्र्य नहीं रह पाता। हमनिये जो भी प्राणि अपने स्वधर्म से च्युत होगा, उसे काल कभी से कड़ी सजा देगा। उसे चोर समझकर उसकी सारी संपत्ति वह छीन लेगा। रात्रि के समय ब्रूत पिशाच जिस प्रकार श्मशान को घेर लेते हैं,

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय ४-८६ ।

२. " ३-६० ।

३. ज्ञानेश्वरी अध्याय ३-११२-११७ ।

वंसे ही सारे पाप, दैन्य, विघ्न, दुःख और दारिद्र्य आकर उसको घेर लेते हैं। इन सबका निवाम-स्थान ही उसके पास हो जाता है। उन्मत्त मनुष्य की तरह उसको अवस्था हो जाती है और उसके जोर-जोर से आक्रन्दन करने पर भी, कल्पात पर्यन्त उसकी मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए स्वधर्मावरण नहीं छोड़ना चाहिए। इन्द्रियो को स्वराचार करने से रोका जाय ऐसा ब्रह्मदेव ने सबको उपदेश दिया। 'धैराद्वैती विचारो का प्रभाव यहाँ पर भी परिलक्षित होता है।

ज्ञानेश्वर की इस विचार धारा में कही भी ममानहित-विरोधी कोई बात नहीं है। आस्था युक्त प्रवृत्ति को जगाने वाली विचार धारा ही इसमें मुरयत है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले पथिक के लिए समाज कल्याण ही आद्य कर्तव्य हो जाता है। उनके लिये गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है। उनका कोई कर्म नहीं छूटता क्योंकि ज्ञानेश्वर का कहना है कि कर्म तो उने करना ही पड़ता है—

आता गृहाधिक आघवे । ते काही न लगे स्पशवें ।

जे छेते जाहसे स्वभावें । निस्सय भूणऊनि ॥^१

'ऐसी स्थिति में गृह आदि सर्वस्व का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मिक की ओर मुक्तने वाला मन निस्सय बन जाने से उसकी ओर स्वभावतः नहीं जाता।'

ज्ञानेश्वरी में जिस विषय का प्रतिपादन है उसी विषय का खडन अमृतानुभव में दिखाई पड़ता है। ज्ञानेश्वरी में वेद को महत्त्व दिया है। अमृतानुभव में उसके विरुद्ध सन्देह-खडन है। ज्ञानेश्वरी में निर्गुण तत्त्व प्रतिपादन, योग और शिवापासना प्रधान रूप से है, तथा अभङ्गों में वे सगुण तत्त्व प्रतिपादन करते हैं। और विष्णु की उपासना उसमें प्रधान रूप से वर्णित है। ऐसा भारदेवुबा का मत है। ज्ञानेश्वरी सर्व साधारण के लिये लिखी और अमृतानुभव दार्शनिकों के लिये ज्ञानेश्वर ने लिखी। अधिकार और पात्रता की दृष्टि से सगुणोपासना उपयुक्त है। परन्तु मूलतः ज्ञानेश्वर निर्गुणोपासक थे, ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। ज्ञानेश्वरी के तेरहवें अध्याय से पंद्रहवें अध्याय तक अज्ञान का वर्णन है तथा ज्ञान के महत्त्व का प्रतिपादन है। अमृतानुभव में अज्ञान खडन नाम का एक स्वतन्त्र प्रकरण है। किसी भी सिद्धान्त की प्रस्थापना में एक पूर्व पक्ष रहता है। जिसमें मडन होता है, बाद में उत्तर पक्ष आता है जिसमें खडन होता है। ज्ञानेश्वर ने ऐसा ही किया है। ज्ञानेश्वरी प्रथम लिखी और बाद में अमृतानुभव लिखा जिसमें इस नियम का पालन हुआ है। बारकरी सम्प्रदाय के लोगों का यही विश्वास है।

१. ज्ञानेश्वरी, ५ वां अध्याय—ओवी २२।

ज्ञानेश्वरी का दर्शन—

ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर के विवेचन में जो बातें आई हैं, उनको देखना और मत बना लेना सामान्य कार्य नहीं है। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर एक स्वतन्त्र टीकाकार हैं। ध्यास के आशय को स्पष्ट करते हुए वे अपनी भूमिका विस्तार करते हैं। उनका स्वतन्त्र दर्शन है। उनके दार्शनिक प्रतिपादन का स्वल्प बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग के विषादक दर्शन के अधिक निकट है। अनेक भाष्यकारों के मार्गों के प्रतिपादित सिद्धांतों को देखते हुए तथा उनकी ध्यानवीन करते हुए दादराचार्य के मार्ग का वे अनुसरण करते थे ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे अपने स्वतन्त्र मत एवम् सिद्धांत को वे 'अमृतानुभव' में अभिव्यक्त करते हैं। उनके पिता विद्वान् पन्त समाज की दृष्टि में पतित थे, अर्थात् समाजी बनने के बाद पुनः गृहस्थाश्रमी बने थे, इसीलिए 'रामानुजीय पथ की ओर वे मुड़े। शोपाद यति के वे शिष्य थे। इसीलिए प्रारम्भ में रामानुज के मत का संस्कार ज्ञानेश्वर पर पड़ा। ऐसा कुछ लोगों का मत है। 'दावानल उदपाने' इस श्लोक का अर्थ रामानुज की तरह ज्ञानेश्वर करते हैं। अनेक स्थानों में ज्ञानेश्वर ने दादराचार्य का अनुसरण नहीं किया है। परन्तु भीता के स्वतन्त्र विभाग भी किए हैं। अमृतानुभव दादर मत का प्रतिपादक नहीं है। प्रत्युत बाबागमवादियों के अधिक निकट है। द्विधर्मज्ञान ही मतस्थिति है, अज्ञान नहीं है ऐसा रामानुज का प्रतिपादन, और 'नाना चांदु एक असे' इस बोधि का अमृतानुभव में किया गया प्रतिपादन इस प्रकार का है जिसमें अर्थ माहृदय और वाद माहृदय भी है।

रामानुज की तरह आठ प्रकार के अज्ञान की अनुपपत्ति ज्ञानेश्वर ने बतलाई है। फिर भी अमृतानुभव में दादराचार्य या रामानुज का अनुवाद नहीं है। प्रत्युत वह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। अमृतानुभव में प्रदर्शित विचार नए भौतिक और समिध नहीं हैं। दादराचार्य का 'पुरुष' सौमार्थिक है और 'प्रकृति' उपाधि है। किन्तु ज्ञानेश्वर के 'बोहरे' (जगत् की आय) अर्थात् माया का दावानल निरुपाधिक है। दादराचार्य ने इन दोनों तत्वों को अलग-अलग माना है। ज्ञानेश्वर दोनों में ऐक्य मानते हैं। दादर पुरुष को विषयी और प्रकृति को विषय मानते हैं। यह सत्सार ज्ञान-स्वरूप परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है। इसे ज्ञानेश्वर ने अज्ञानवाद का निषेध कर स्पष्ट रूप से समझा दिया है। उनका यह मत पाचरान-सिद्धांत से अधिक मिल्ता है। पाचरान और रामानुज इन दोनों का बल्लभाचार्य के साथ उपकार्योप-कारक भाव है। ज्ञानाग्न-मार-महिता, बल्लभ का 'अमृतानुभव' और 'अमृतानुभव' में साम्य है। २० सोठे ज्ञानेश्वर की ईशान्वी मत का मानते थे। २० बहट्टी

शङ्कराचार्य के अद्वैत और ज्ञानेश्वर के अद्वैत की तुलना की दृष्टि से विचारार्थ लेना चाहिए ऐसा मानने हैं ।

ज्ञानेश्वर की दृष्टि में कौन से भाष्यकार थे ?

ज्ञानेश्वर का निवेदन है :^१ 'तमा व्यामाचा मागोवा हेतु । भाष्यकाराते वाट पुनतु ॥ अयोम्य ही मी न पवतु । के जाईन ॥' व्यास का अनुसरण करते हुए शङ्कराचार्य और अन्य भाष्यकारों से मार्ग पृच्छते हुए तथा अयोग्य को छोड़ने हुए मैं चलूँगा । ज्ञानेश्वर का यही अभिप्राय जान पड़ता है । 'भाष्यकाराते' यह पद बहुवचन में है, किन्तु यदि उसको बहुवचनी भी मान लिया जाय तब भी जब तब ज्ञानेश्वरी का सैद्धान्तिक प्रतिपादन साकर मत की अपेक्षा अन्य अन्य मतों के अधिक निकटतम है, ऐसा सप्रमाण कोई सिद्ध नहीं करता तब तक मुख्य रूप से शङ्कराचार्य का ही हमसे उल्लेख है ऐसा मानना पड़ता है । नागपुर के डा० शं. दा. पेंडसे का 'ज्ञानेश्वरांचे तत्वज्ञान' यह ग्रन्थ इस विषय में द्रष्टव्य है । उनका निष्कर्ष इस प्रकार है^२—

'कुल २१८ स्थानों की तुलना करने पर ऐसा दिखाई दिया कि १४६ स्थानों पर शङ्कराचार्य और ज्ञानेश्वर ने तत्वज्ञान के और अर्थ की दृष्टि से साहचर्यपूर्ण टीका की है । उनमें से ४२ स्थानों पर शङ्कर के शब्दों को ज्ञानेश्वर प्रयुक्त करते हैं । दस स्थानों पर शङ्कर और ज्ञानेश्वर के समान द्रष्टान्त हैं, और मत्तावन स्थानों पर शङ्कराचार्य का अर्थ ग्रहण कर रामानुज का अर्थ छोड़ दिया है । ६८ स्थानों पर शङ्कर या रामानुज इनमें से किसी का भी अर्थ ग्रहण न करते हुए स्वतन्त्र रूप से ज्ञानेश्वर अर्थ करते हैं । ३८ स्थानों पर निर्गुण और मायावाद को लेकर शङ्कराचार्य से आगे बढ़कर ज्ञानेश्वर अर्थ स्पष्ट करते हैं । एक स्थान पर शङ्कर और रामानुज इन दोनों के अर्थों का समुच्चय किया गया है, तथा पाँच स्थानों पर शङ्कर को छोड़कर रामानुजीय अर्थ स्वीकारा है । दार्शनिक दृष्टि ने साकर विरोधी एक भी स्थान नहीं मिलता जहाँ पर रामानुज का अनुसरण किया गया है, वे स्थान दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं । रामानुजीय पद्धति से जिन ६ स्थानों पर अर्थ किया है वहाँ पाँच स्थानों पर ज्ञानेश्वर स्वतन्त्र रूप से अर्थ करते हैं । उदाहरणार्थ, 'आश्चर्यं वत्पश्यति वदित्वेनम् ।'^३ इस श्लोक की टीका ज्ञानेश्वर इस प्रकार करते हैं^४—

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय १८-१७२२ ।

२. ज्ञानेश्वरांचे तत्वज्ञान — डा० शं. दा. पेंडसे ।

३. श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय २-२६ ।

४. ज्ञानेश्वरी अध्याय २-७१ ।

दृष्टि मुनि जपाते । ब्रह्मचर्यादि पते । मुनीश्वर तपाते ।
आचरति ॥

चैतन्य की प्राप्ति के लिए उमी पर दृष्टि रखकर बड़े-बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मचर्या-
दिक व्रतो और तपों का आचरण करते हैं । 'यहां पर तपावरण की कल्पना
'सर्वे वेदा यत्पदमा मन्यन्ति तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति या दिच्छन्ति ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पद सग्रहेण प्रवक्ष्ये ।'^१ इस कठोपनिषद् के मन्त्र से सी है, ऐसा ब्रह्मचर्य के
उल्लेख से समझ में आ जाता है । रामानुज और ज्ञानेश्वर दोनों को तपाचरण की
कल्पना कठोपनिषद् से स्वतन्त्र रूप में मिली है । साकर-भाष्य में तप का उल्लेख
नहीं है ।^२ भाष्यकार के नाते राङ्कुराचार्य ही ज्ञानदेव की अभिप्रेत थे । ज्ञानेश्वर के
तत्त्वज्ञान पर औपनिषदीय-दर्शन, नाथ-पंथीय-दर्शन और राङ्कुराचार्य-दर्शन का
परिणाम अवश्य हुआ है । ज्ञानेश्वर विनयशील थे, इसीलिए बादगणीयों के प्रति
अपनी भ्रष्टा प्रवृत्तिन करते हुए उन्होंने अपनी स्वतन्त्र प्रज्ञा से ही मराठी में गीता
टीका लिखकर गुरु कृपा से अपने शोनाओं के सम्मुख प्रदर्शित की है ।

सुन्दर शरीर पर अलङ्कार जिस प्रकार विशेष पवते हैं, वैसे ही सस्कृत
गीता की यह ज्ञानेश्वरी टीका एक सुन्दर अलंकरण है जो गीता का माहात्म्य अत्य-
धिक वृद्धिगत करती है । ज्ञानदेव उसे ज्ञानदेवी और ज्ञानेश्वरी कहते हैं, तो
एकनाम उसे ज्ञानेश्वरी ही कहते हैं । वैसे उनका एक नाम 'भावार्थ दीपिका' भी
प्रसिद्ध है । ज्ञानेश्वर अपने नाम का उल्लेख बराबर करते हैं^३—

१. जे सानुहूत भी गुह । ज्ञानदेवो म्हणे ॥
२. गुहकृपा काय नाहे । ज्ञानदेवो म्हणे ॥
३. ज्ञानदेवो म्हणे ठेंहुले । संसे हे नोहे ॥
४. केले ज्ञानदेवे गीते । देशीकार सेले ॥

अपने गुरु निवृत्तिनाथ का नाम लेकर अपने आपको 'निवृत्तिदास' अर्थात्
निवृत्तिदास भी कभी-कभी कहते हैं । ज्ञानेश्वरी के विवेचन, निर्माण और कथन
का सारा स्रोत वे अपने गुरु निवृत्तिनाथ को देने हैं । वे कहते हैं—देवी भाषा में
सस्कृत गीता की सुन्दर भाव-श्रमिभा, अलङ्कार आदि से मैंने मजाया है । ऐसा
उनका विनम्र भाव है । जो सस्कृत नहीं जानते, वे भी इस मराठी टीका को
पढ़कर उनका सार ग्रहण कर लेंगे, ऐसा उनका विश्वास है ।

१. कठोपनिषद् (२-१२) ।

२. ज्ञानेश्वरी—१-२०३, १८।१७१३, १८।१७६२ और १८।१७८४ ।

त्रिम प्रकार शङ्कर, रामानुज, मध्वाचार्य, वत्सभाचार्य ने प्रत्यक्षतरी पर भाष्य लिखे हैं, त्रिने अपने-अपने मतों का प्रतिपादन है, वैसे ही ज्ञानेश्वर ने किया है।

ज्ञानेश्वरी में मिलने वाले आध्यात्मिक विचारों का सार—

ज्ञानेश्वर के अध्यात्म विषयक विचारों का निष्कर्ष इस प्रकार है। १. परमतत्त्व सर्व धर्मों का निष्कर्ष महामुन्य है। २. वह वाणी का जपना विचार का विषय नहीं बन सकता। क्योंकि वाच्य-वाचक-भाव, विषय-विषयी-भाव जहाँ-जहाँ पर आया है, वहाँ पर द्वैत आता ही है और परमनम्ब इतना एक रूप है कि उसे द्वैत की कल्पना तक नहीं आती है। अभाव, एक, दो, सगुण, निर्गुण या मायेश और द्वैत मूलक वर्णन के परे है। ३. द्वैत के कान्तिक प्रदेश में उतर कर उसका यदि वर्णन करना हो तो उसका वर्णन 'एकमेव अद्वितीय' ही किया जावेगा। ४. वह एक ही होने से उसमें दूसरा कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ ५. नाममान होने वाला तथा होगया है ऐसा सगने वाला सारा अज्ञान एवम् माया है। ६. यह माया ही प्रकृति है। जीव और जगत् ऐसे दो स्वरूप अज्ञानमय प्रकृति के ही हैं। ७ जीव परमात्मा है। शरीरोपाधि के कारण वह अलग भ्रामित होता है और प्रकृति के गुण व कर्म को अज्ञान के कारण अपने ऊपर लाद लेता है। इसीलिए उसके पीछे सासारिक परम्परा एवम् ज्ञान लग जाती है। ८. यह नाम रूपात्मक जगत् भी भ्रान्तिमूलक है। ९ प्रकृति, जीव, जगत् और यह समूचा विद्व परमात्मा ही है। १०. नाम रूप अस्तु होने से परमताव का और उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परमवस्तु नाम रूपातीन होने से वहाँ पर दृष्टा-दृश्य-भाव और अह-इह-भाव नष्ट हो जाते हैं। साक्षर्य ज्ञानेश्वर ने सर्वभूतवाद, अनिर्वचनीयवाद, अद्वैतवाद, अबातवाद और मायावाद को स्वीकार करते हुए आध्यात्मिक विवेचन का अन्वय और व्यतिरेक पद्धति से प्रतिपादन किया है।

ज्ञानेश्वर के मतानुसार मोक्ष के साधन कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान हैं।

कर्मयोग को के प्राथमिक स्वरूप का समझते हैं—

परिकर्म फलो आश न करावी। आण कुकर्मो सङ्गति न रहावी।

हे सत्त्वियाधि आचरावी। हेतुविए ॥

कर्म करते समय कर्म फल पर आसक्ति मत रखो तथा उसके साथ दुष्कर्म का सम्पर्क भी न होने दो। निरहेतु बनकर अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय २-२६६।

अर्थात् निष्काम मनमें स्वधर्म क्रिया का आचरण करना चाहिए । ज्ञानयोग और कर्मयोग का सम्बन्ध करने के लिए ज्ञानेश्वर का निवेदन है—

एक ज्ञानयोगु कहलिजे । तो सारगो अनुष्ठिजे ॥
जेव बोल रवी सर्वे पवित्रे । तद्रूपता ॥
एक कर्मयोगु जाण । जेवा साधक जन निपुण ।
होमनिया निर्वारा । पावलि-बेळे ॥

इन्में से एक ज्ञानयोग कहलाता है और इसका आचरण साधकादी लोग करते हैं । जब मनुष्य की समझ में यह ज्ञानयोग अच्छी तरह आ जाता है तब जीवात्मा उस परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाता है । दूसरा कर्मयोग कहलाता है । जिन कर्म योगियों को यह निश्चय हो जाता है वे उचित आचार करने वाले साधक बनकर उपयुक्त समय में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ।

इन्में से यह प्रश्न सामने उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा मार्ग स्वोत्तार किया जाय ? इस पर उनका यह निरुपण है—

महोनि आहके पार्या । जे या निष्कर्म्य पदी आस्था ।
तेया उचित कर्म संपंधा । त्याग्य नोहे ॥
महोनि जे जे उचित । आलि अवसरे करनि प्राप्त ।
ते कर्म हेतु रहित । आचरे तु ॥

इसलिए हे पार्य मुनी जिसे इस नैष्कर्म्य में आस्था है उसे अपना स्वधर्मयुक्त आचरण करना ही चाहिये । उचित कर्मों का त्याग उनके लिए सर्वथा त्याग्य नहीं है । इसलिए यथा समय जो-जो कार्य उचित है उनका आचरण हेतु रहित होकर तुम करो ।

नैष्कर्म्ययुक्त व्यक्ति कौन हो सकता है ? क्या ?—

महोनि सर्वापरी ओ मुक्त । तो ससमृद्धि कर्म रहितु ।
सगुण परि गुणातीतु । येव छाति नाही ॥
महोनि ब्रह्म तेचि कर्म । ऐसे बोधा आने जेयामम ।
तेया कर्तव्य ते नैष्कर्म्यं । धनुर्धरा ॥

जो सब प्रकार से मुक्त है, वह कर्म रहित होकर भी स्वधर्म रख है । उस धर्म में साकार लग जाने पर और गुण मुक्त होकर भी वह गुणातीत है । इसमें

२. ज्ञानेश्वरी अ. ३-३६-३७ ।

२. ज्ञानेश्वरी अ. ३-५०।७८ ।

३. ज्ञानेश्वरी अ. ४-११४।१२१ ।

भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जिसे ब्रह्म और कर्म एक ही है, ऐसा बोध हो जायगा वह जो भी कार्य करेगा, वही कर्तव्य और नैष्कर्म्य हो जायगा। इसका कारण वह माय्य है।

लोगों के लिए किया गया कर्म^१—

देखे प्राप्तार्थ जाये। जे निष्कामता पावते।
तेपाहि कर्तृत्व भसे उरते। सोकांताणि॥
मार्गपारं वतवि। बिस्व मोहरे साबावे।
असौबिबा नोहावे। सोकाप्रति॥

जिन्हें कुछ प्राप्त करना था उसे उन्होंने प्राप्त कर लिया, इसलिये वे निरिच्छ बन गये फिर भी लोगो को व्यवहार मित्राने के लिए कर्म करना पड़ता है। इसलिये हे पार्थ ! लोगों के व्यवहार की प्रणाली सब तरह से कायम रखना योग्य है। इसलिए धाम्नि बघनों के अनुसार स्वयम् व्यवहार कर अपने आचरण में दुनियाँ को सीधा मार्ग दिखाना चाहिए तथा लोकवाह्य-वर्तन नहीं करना चाहिए।

कर्मयोग और सन्यास योग समान हैं इसके बारे में जानेश्वर के ये विचार हैं^२—

अंसा असतेन उपाधी। ना कलियेसो कर्मबधी।
जेपाचिये दुडी। संकल्पु नाहीं॥
गृह्णुनि कल्पना जं साढे। तेपिणा सन्यासु धरे।
देया कारणे वोन्ही सापडे। सन्यास योग॥

जिसकी बुद्धि में सकल्प नहीं होता, वह व्यक्ति परिवार में रहकर भी कर्म बघनों में नहीं फँसता, इसलिए जिस समय कल्पना में भुक्ति मिलती है, अभी वास्तविक रूप से सन्यास धर्म का पालन होता है। कल्पनाएँ जाती रहती हैं तो सन्यास वास्तविक रूप में नहीं हो सकता। इन कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म सन्यास और कर्मयोग ये दोनों समान हैं। माय्य और कर्मयोग भिन्न-भिन्न फल देने हैं, ऐसा अज्ञानी मानते हैं। जानी मोन रहते हैं, क्योंकि उन्हें मायूम है कि इन दोनों में से एक का भी योग्य आचरण मोक्ष की प्राप्ति करा देता है।

दमों को ईश्वरार्पण करना चाहिए ऐसी जानेश्वर की सीख है^३—

तेया सर्वात्मका ईश्वरा। स्वकर्म कुसुमांची घोरा।
पूजा केसी होय अपारा। तोस्ताताणि॥

१. जानेश्वरी अ. ३-१२५। १७०। १७१।

२. जानेश्वरी अ. ५-२४-३५।

३. जानेश्वरी अ १८-६१७। ६१८। ६२२

मृणोनि तिये पूजे । रिभनेनि आत्मराज ।

बेराग्य सिद्धी दीजे । पसाया तेया ॥

मृणोनि भोजा या सागि । जो व्रत धाहाते अङ्गी ।

तेले स्वधर्म चांगी । अपिहावा ॥

हे वीर अर्जुन ! उस सर्वव्यापक सर्वान्मक ईश्वर को स्वकर्म रूपी सुमनो से पूजा करने पर वह पूजा उसके अगार सन्तोष का कारण बन जाती है । इसलिए इस प्रकार की पूजा से सतुष्ट बने हुए आत्परराज परमात्मा से उसे बेराग्य सिद्धि का प्रसाद मिल जाता है । इसलिए भोज की प्राप्ति की इच्छा से जो अपने अङ्गी से व्रतो का आचरण करता है उसे चाहिये कि वह स्वधर्म का पालन अच्छी भाँसा के साथ अवश्य करे । अपना स्वधर्म आचरण में मान के लिए कठिन भी क्यों न हो फिर भी उसे बराबर आचरण में साना चाहिए । तथा जिन परिणामों से वह फलीभूत होगा उन परिणामों की ओर दृष्टि रहनी चाहिए ।

कर्म फल ईश्वरार्पण करने से ही ज्ञान प्राप्ति होती है^१—

स्वकर्माग्या खोली की । भज पूजा कवनि भनी ।

तेले प्रसाद आकळी । ज्ञान निछेते ।

हे अर्जुन ! स्वकर्म रूपी पवित्र पुष्पों से मेरी अच्छी तरह पूजा कर क्योंकि उससे संप्राप्त मेरे प्रसाद से कर्मयोगी ज्ञान-निश्च प्राप्त कर लेता है । इसका फल यह होता है कि उसे ज्ञान प्राप्ति ही जानी है ।

ज्ञानेश्वर के मत से और गीता के प्रतिपादन से यह प्रतीत होता है कि भक्ति-योग, कर्म-योग के आगे की सीढ़ी है । वे कहते हैं^२—

मृणोनि घेर ते पाया । नेणतीचि हे व्यापा । जेका भक्ति पया ।

बोटांगते ॥

पपापरी पाही । अर्जुना भाभा टाई ।

सग्यासूनि माहीं । करिती कर्म ॥

हे अर्जुन ! जो भक्ति-मार्ग में लगे हैं वे इन दुष्टों को जान ही नहीं पाते । भक्ति-मार्ग में जो व्यक्ति लग जाते हैं उनके कर्मेन्द्रिय अपने-अपने वशाग्रिम धर्म के अनुसार सारे कर्म आनन्द से करते हैं । जो पुराण शास्त्र में बतलाये गये आदेशों का पालन करते हैं, वे शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं करते और किये गये कर्मों के फल और वे कर्म मुझे अर्पण कर उनको जला देते हैं । इस तरह हे अर्जुन ! मुझसे

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय १८-१२४७ ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय १२-७८ ।

अधिक युक्तिवाद प्रयुक्त करने से शंकर की अपेक्षा ज्ञानेश्वर का तत्त्वज्ञान एकदम भिन्न नहीं हो सकता। वेदों के अद्वैत सम्प्रदायके अतिरिक्त विशिष्टाद्वैत मुन्नाद्वैत या द्वैताद्वैत आदि में से किसी भी सम्प्रदाय का ज्ञानेश्वर ने अनुकरण नहीं किया है। ज्ञानेश्वर के तत्त्वज्ञान को हम वेदों के अनेक मतों की विचट्टी भी नहीं मानेंगे। यों सब प्रकार के युक्तिवादों से एक अद्वैत का ही प्रतिपादन उनके तत्त्वज्ञान में किया गया है।

११. ज्ञानेश्वर के सब ग्रन्थों में एक ही तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। केवल कहीं अन्यत्र पद्धति और कहीं व्यतिरेक पद्धति पर जोर दिया गया है।
१२. ज्ञानेश्वर केवल अनुवादकर्ता नहीं है। उन्होंने कई स्थलों में गीता के स्वतन्त्र अर्थ भी किये हैं। किसी भी तत्त्वज्ञान को नवीनता, तत्त्व की अपेक्षा उत्तम प्रतिपादन सभी में ही रहती है। ज्ञानेश्वर की शैली में यह नवीनता या अनूवृत्ता उनके सभी ग्रन्थों में दिखाई देती है। वे स्वयम् एक साक्षात्कारी योगी थे। इसलिये ब्रह्मिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अरब शीय, गौड़पाद, शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य अभिनव गुप्त आदि अद्वैत सम्प्रदायों के महर्षियों की श्रेणी में सम्मान से बैठाने योग्य ज्ञानेश्वर हैं।

ज्ञानेश्वर सब धर्मवादी हैं, 'ज्ञानेश्वर दर्शन' पुस्तक के अध्यात्मसङ्घ में श्री. रा. बा. दांडेकर 'ज्ञानेश्वर महाराजांचे तत्त्वज्ञान' नामक लेख में प्रतिपादन करते हैं कि शंकर केवलाद्वैती थे और ज्ञानेश्वर पुराणवादी थे। यह भेद उचित ही नहीं जान पड़ता।^१

ज्ञानेश्वर ज्ञानपूर्ण और ज्ञानोपर कर्म का उद्देश देते हैं^२—

हे कर्म भी कर्ता। आधरेन भी योग्य अर्था।

ऐसा अभिमान भले चित्ता। रिपो देसी।

अर्गी कीर्ति कदवी। स्वर्णमांसा भानु बाइवी।

मया मारा पातोनि सोडवी। मेविनी हे ॥^३

'यह विहित कर्म मैंने किया है, मैं उमका कर्ता हूँ और एक विशिष्ट कारणार्थ मैं इस कर्म का आचरण करूँगा ऐसा अहंकार तुम्हारे मन में आ सकता है। किन्तु उसे मत आने दो। तुम्हें केवल देहात्मक होकर नहीं रहना चाहिए।

१. ज्ञानेश्वर दर्शन—अध्यात्म सङ्घ—श्री. रा. दांडेकर वृत्त लेख—

'ज्ञानेश्वरांचे तत्त्वज्ञान'

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय ३।१८७-१९०।

३. ज्ञानेश्वरी अध्याय ३।१९० ज्ञानेश्वर।

अपनी सब कामनाओं को त्यागकर मारे भोगों का यथाकाल उपभोग लेना चाहिए। इसलिए तुम अब अपने हाथ में धनुष लेकर इस रथ पर आरूढ़ हो जाओ और आनन्द में वीरवृत्ति का बङ्गीकार करो। इस ममार में तुम अपनी वीरि पताका फहराओ, अपने धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाओ और पृथ्वी को दुष्टों के अत्याचारों से मुक्त करो।'

ज्ञानेश्वरों को सभी मराठी भाषी लोग भानाके ममान मानते हैं। स्वानुभवियों के लिए अमृतानुभव, मुमुक्षुओं के लिए ज्ञानेश्वरी, तथा सबके लिए एक नित्य-पठन के लिए हरिपाठ और अभङ्ग हैं। इस तरह जान पड़ता है कि समाज के सर्व स्तरीय लोगों की पारमार्थिक उन्नति हो इन बातों की बिदा ज्ञानेश्वरों की थी। ज्ञानेश्वर रचित माहित्य में कहीं भी निराशावाद नहीं है। ज्ञानेश्वर संपूर्ण रूप से आनन्दवादी थे। उनका अस्पायु में समाधि लेना यही सिद्ध करता है कि ईश सकल्प और ज्ञान सम्पन्न आत्मानुभव की पूर्णता उनमें आ गयी थी। इसकी साधकता प्राप्त हो जाने पर ही उन्होंने समाधि ले ली।

ज्ञानेश्वर का जीवन विषयक दृष्टिकोण—

ज्ञानेश्वर ने मानवी कर्तव्य की और मानवी भाग्य की कल्पना को दार्शनिक आधार लेकर स्पष्ट किया है। मानव जीवन के सबध में उनका यह दृष्टिकोण है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना ध्येय निश्चित करने की और उसे प्राप्त करने की स्वतन्त्रता है। सारे ज्ञान मानवों के लिए है। देव-शरीर भोग भूमि और मानवी-शरीर कर्म भूमि है। मानवी देह से स्वतन्त्र कर्तव्य करने का अवकाश प्राप्त हो जाता है। मानव में अपनी अस्तित्व होने से जीव बर्ता और भोक्ता दोनों हैं। ज्ञानेश्वर के अनुसार जीव का स्वरूप देह, इन्द्रिय प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा का सघन है। इन सबका पूर्ण विकास ही जीवन है। परमार्थ साधन के लिये उत्तम शरीर की आवश्यकता ज्ञानदेव मानते हैं। ज्ञानेश्वर को देहात्मवादी सुखवाद और इन्द्रियारमवादी जीवन अमान्य है। अनुकूल विषयों का और इन्द्रियों का संयोग होने पर जिस सवेदनका निर्माण होता है उसे सुख कहते हैं। ज्ञानेश्वरके अनुसार वास्तविक सुख 'आत्मबुद्धि प्रसाद' है। देह, इन्द्रिय, मन, और बुद्धि इन सब के परे आत्मा है—ऐसी अनुभूति सेते हुए व्यवहार करने में जीवन साफल्य है। सम्पूर्ण ऐन्द्रिय सुख की प्राप्ति में जीवन साफल्य नहीं है। मनुष्य दंबों सामर्थ्य से सम्पन्न है। इसीलिए ज्ञानेश्वर अमृतानुभव में इस प्रकार बतलाते हैं कि—

१. ज्ञानेश्वर—अमृतानुभव (८-६५)।

शिवा-शिवा समयं स्वामी । एवद्विजे आनन्दभूमि ।

घेपेदिजे आम्ही । ऐसे केले ॥

हे समयं सद्गुरु । आपकी जय हो, हमारा कल्याण करने की पात्रता और सम्पन्न शक्ति प्रदान कर आपने हृय पर कितनी कृपा कर दी है । इसी आनन्द-प्राप्ति-सम्पन्नता की भूमिका से युक्त होकर हम आध्यात्मिक सुख को ले-दे सकते हैं । ज्ञानेश्वर की ऐसी मनोभूमि बन जाने पर ही उन्होंने अमृतानुभव लिखा । ज्ञानेश्वर आध्यात्मिक लोकोपकारवाद सिखाते हैं । अस्तू जिसे 'सुप्रतिष्ठित' कहते हैं, स्टोईक जिसको 'प्रतिभा-सम्पन्न' एवम् 'सयाना' कहते हैं, तथा नित्से जिसे 'अति मानव' (सुपरमैन) कहते हैं, ऐसी तीन विशेषताओं से युक्त तथा आध्यात्मिक प्रभुता सम्पन्न पुरुष ही ज्ञानेश्वर का 'आदर्श' पुरुष है ।

ज्ञानदेव का योगमार्ग—

ज्ञानदेव के अनुसार योगमार्ग पय राज है । ज्ञानेश्वर स्वयम् योगमार्ग के जानकार थे । सन्यास ही योग है, ऐसा वे कहते हैं । पातञ्जल का योगसूत्र ग्रन्थ प्रसिद्ध है । विभिन्न तन्त्र और क्रियाएँ तथा धारीनिक व्यायामों से भरा हुआ योगमार्ग आचरण के लिए सरस है । योग-सिद्धि का तात्पर्य चमत्कार नहीं है । वे चमत्कार की गीण बतलाकर योगमार्ग की जीवन मुक्ति का ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थान् मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं । महेश सब योगियों के गुरु हैं । ज्ञानमार्ग और योगमार्ग का आशय कर्म मार्ग है ऐसा उनका निवेदन है । कर्ममार्ग का अर्थ बर्मठता नहीं है । ज्ञानेश्वरी में वर्णित योगमार्ग को वे कर्ममार्ग मानते हैं ।

कर्म ॥ उपलब्ध होने वाले फल का आशय न करते हुए उस पर दृष्टि न रखते हुए व उसकी चिन्ता न करके कार्य का फल मिलेगा ऐसी आशा से प्रवृत्त न होकर केवल स्वकर्तव्य के नाते जो कर्म करता है उसे सन्यासी कहना चाहिए । वही योगी भी है । इस तरह कर्म का अवलंब करने वाला गृहस्थाश्रमी भी सन्यासी और योगी हो सकता है । इस पर ज्ञानेश्वर के विचार इस तरह हैं ।^१

गृहस्थाश्रमाचे ओम्हे । कपाळी आधींचि माहे सहजे ।

कों ते' चि सन्याससवा ठेविजे । सरिसे पुढती ॥

जेथ समासिता संकल्पु तुढे । तेथेचि पोषाचे सार भेढे ।

ऐसे हे अनुमवाचेनि घटे । साचे जया ॥

गृहस्थाश्रम का उत्तरदायित्व यों तो सबको निवाहना ही पड़ता है । उसे टालने के लिये यदि सन्यास भी लिया जाय तो उसे सन्यासाश्रम का बोझ भी तिर

पर साँद सेना पड़ता है। इसलिए अग्निदेवा का बर्बन न करते हुए कर्मावरण की मर्यादा न सँधिने हुए भी ज्ञानयोग का सुख अपने स्थान पर रहकर सहज ही मिल सकता है। जिस स्थान पर किया गया सकल्प विलकुल नष्ट हो जाता है, वहीं पर योग के सर्वस्व-सार-ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। इस तरह की प्रत्यक्षानुभूति जिसे हो जाती है अर्थात् अनुभवों की तराजू में तौलकर जिसने उसे प्रत्यक्ष कर लिया है वही सन्यासी और योगी है। योग के आठ अङ्ग हैं—१. यम, २ नियम, ३. आसन, ४. प्राणायाम, ५. प्रत्याहार, ६. धारणा, ७ ध्यान, ८ समाधि। ज्ञानेश्वर योग को पर्वत की उपमा देते हैं। यम-सामान्य आरंभ समय और नियम-विशिष्ट आत्म भयम। यम नियम की सतहट्टी से आगे चलकर आसन के मार्ग के रूप में एक पगडंडी मिलती है जो प्राणायाम के पर्वत-शिखर पर पहुँचती है। इस पर चलकर उमका अन्तिम सिरा आ जाता है जिसे 'ज्ञानेश्वर' 'अषाढा Point') जैसे महाबलेश्वर या मायेरान आदि हैं, कहते हैं। इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। इस मार्ग की बड़ाई बैराग्य के नवों का आश्रय लेकर पार करनी पड़ती है। इसके आगे पवन का और हवा का ऊँचा मंदान (Table-Land) उपलब्ध होता है। इसके आगे धारणा का विस्तीर्ण प्रदेश मिलता है। ध्यान उमका घट है। यहाँ आकर प्रवृत्ति की दौड़ समाप्त हो जाती है, और माध्य साधन की उपपत्ति हो जाती है। फिर इसके आगे कोई राह ही नहीं है। यहीं पर समाधि है। आसन के लिए व्यवस्थित बैठना पड़ता है। प्राणायाम से शरीर की वायु नियंत्रित और नियंत्रित हो जाती है। प्रत्याहार में विषयों में रत इन्द्रियों को जानबूझकर उनके विषयों से हटाकर इन्द्रियों पर अपनी मत्ता प्रस्थापित करनी पड़ती है। प्रत्याहार साध्य हो जाने पर बैराग्य प्राप्ति होती है। धारणा में मन की एकाग्रता कर लेनी पड़ती है। ध्यान में प्रथम आवश्यक हो तो सगुण साकार ओर क्रम-क्रम से निर्गुण निराकार परब्रह्म का चिन्तन करना पड़ता है। योग मार्ग की परिणति समाधि में होती है। इसमें अपने विचार और परब्रह्म का ऐक्य हो जाता है। योगमार्ग की यही परम्परा है। इस योग-मार्ग का अध्ययन बहुत कठिन है। इसमें निपुण यही व्यक्ति हो सकता है जो इन प्रकार की विशेषताओं से युक्त होगा।^१

तरीं अयाचिया इन्द्रियाचिया घरा । नाहीं विषयाचिया ।

येरभारा ॥ जो आत्मबोधाचिया बोवरा । पहुँडला असे ॥

असोनि देहे एतुला । जो चेतुचि दिते निदेला । सोवि योगारुडु

भला । बोडछे तू ॥

'योगाष्ट पुरुष उन्नी को कहना चाहिए, जिसकी इन्द्रियों के घर में विषयो का आवागमन बन्द हो जाता है और जो आत्मज्ञान की कांठरी में मुखपूर्वक आत्मानन्द में मोया रहता है, जिनके मन में सुख-दुःख के चेर में पड़कर भगवन् का चार नहीं रह जाता और इन्द्रिय-विषय के पास आ पहुँचने पर भी जिसे इस बात का कभी ध्यान भी नहीं होता कि ये विषय क्या हैं, इन्द्रियों की कर्माधारण के मार्ग में लगने पर भी जिसके अन्तःकरण में कर्मों के फलों के सम्बन्ध में नाम की भी आसक्ति नहीं रहनी, जो केवल देह-धारण के लिए जाग्रत रहता है और सदा आराम भावना में लीन रहता है।

योगाभ्यास के लिए ऐसा स्थल चाहिए जहाँ जाने पर वैराग्य प्रवृत्ति दुगुनी होकर जाग्रत हो जाय। ज्ञानेश्वर के शब्दों में ऐसे स्थान को देखिए—

लेख अमृताचे नि पावें । भुल्ले ही सकट पोढे ।

चोडतो दाटे भाडे । सवा फळतीं ॥

परि अक्षयक पांडवा । ऐसा ठावो जोडावा ।

लेख निगूढ मठ हो आवा । कां शिवालय ॥

वह स्थल ऐसा होना चाहिए जहाँ बड़े-बड़े मयन वृक्ष हो जो जड़ से ही अमृत के समान मीठे और मदा बारहों मास फल देने वाले हों। माय ही साथ उस स्थान पर वर्षा-काल के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भी पय-पय पर पानी मिलता हो और विशेषतः वहाँ पानी के बहते हुए भरने भी यदेष रूप में विद्यमान हो। वहाँ गरमी बहुत ही ठिकाने की और साधारण पड़ती हो और शीतल तथा छान्द मन्द-मन्द वायु बहती हो। वह स्थान इतना शान्त होना चाहिए कि किसी प्रकार का शब्द वहाँ न सुनाई देता हो और पशुओं आदि की बौन कहे, तोने या भ्रमर तक का भी जहाँ प्रवेश न पाया जाय। वह स्थान ऐसा हो जहाँ पर पानी के सहारे रहने वाले हंस और दो-चार सारस आदि पक्षी ही कहीं-कहीं दिखाई पड़ते हो और कभी-कभी कोई कौयल वहाँ आकर बैठती हो। इसी प्रकार कभी-कभी कुछ मोर भी वहाँ आया करते हो, तो कोई हजे नहीं। हे अर्जुन ! ऐसा ही स्थान बहुत ही सावधानों के साथ ढूँढना चाहिए जहाँ पर इनके अनिरिक्त कोई मठ या शिव मन्दिर भी विद्यमान हो। ऐसे ही एकान्त स्थान में योगाभ्यास समभव है।

ऐसे स्थल पर घोसा हुआ वस्त्र फैलाकर उस पर मृताश्विन बिछाकर बैठना चाहिए। जिस दर्शमन पर बैठते हैं उसके दम अक्षय्य और मुनायम होने चाहिए। यह आसन बहुत ऊँचा या जमीन की सतह जैसा कठिन और सरल न हो।

आसन की स्थिति समस्त हो । जिस पर सद्गुरु का स्मरण कर आसनस्थ होना चाहिए । निश्चल मन से लगातार गुरुस्मरण करते हुए एकाग्रता प्राप्त होने तक उसे जारी रखा जाय । आसन विधि परिपूर्ण कर आलस्य बध तथा उद्विग्न बध सब जाने पर मनोघमं की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और ऐसी स्थिति बन जाती है—

कल्पना निषे । प्रवृत्ति शम्ये । आग मन विरम्ये । साविपाधि ॥

कुषा काय जाहासी । निद्रा केउते गेली । हे भठवण हो हारपली ।
न दिसे वेपा ॥^१

वहाँ पर कल्पना नष्ट हो जाती है, मन की बाह्य विषयी की ओर जाने वाली दौड़ रुक जाती है तथा सहज ही रूप से शरीर और मन शांत हो जाता है । भूष कहीं जाती गई तथा निद्रा कहीं नष्ट हो गई इसकी स्मृति तक नहीं बनी रहती । न तो भूल लगती है न नींद का असर होता है ।

आसन विधि का परिणाम कुण्डलिनी आशुति में दिखाई देता है । इसका बड़ा सटिप्पण वर्णन ज्ञानेश्वर करते हैं—

नागिणीचे विलें । कुमकुमें नाहलें । बळण येऊनि आले ।
सेजे जीते ॥

तैसी ते कुडलिनी । मोटकों मोटवळणी ।

अमोमुख सर्वाणी । निवेती असे ॥

दिष्टुस्ततेची बिडी । बन्हिवासाची घडी ॥

पंघरेवा ची खोलडी । घोटीव जीशी ॥

बेधर से स्नात नाग का बन्धा जिस प्रकार कुण्डल भाँटकर सो जाता है उस प्रकार साढ़े तीन कुण्डल मारे बैठी हुई कुण्डलिनी रूपी नागिन अमोमुख होकर सो गई है । वह नागिन ऐसे लगती है मानो दिवली की चक्काकार सड़ा के समान भूतिमान ककण रूप में बनावी गई हो अथवा प्रत्यक्ष अग्नि के ज्वाला की दोहरी रेखा या धतें हो या मानो बज्रिया स्वरुण की थोटे हुए पंखों की लड़ियाँ ही सामने दिखाई देती हों ।

इस प्रकार हो जाने पर कुण्डलिनी को अमृत सरोवर से जब अमृत मिलता है तब योगी नया शरीर धारण करता है उसकी शोभा का ज्ञानेश्वर यो वर्णन करते हैं—

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय ६११२-२१३ ।

२. ज्ञानेश्वरी ,, ६१२२७-२२३-२२४ ।

३. ज्ञानेश्वरी ,, ६१२५३-२५६ ।

हैं राज कीर निर्वाण । परि आणिक ही जे काहो साधारण ।
 ते ही अधिकारावे सोइवे विण । काय सिद्धि जाय ॥३६॥
 नावेक विरधु । जाहना देहधर्मो निषु । तरि तोचि नये वर-दिनु ।
 अधिकारिया ॥^१

श्रीकृष्ण कहते हैं कि अर्जुन भुम यह क्यों पूछन हो ? यह तो अत्यन्त उच्च कोटि की बात है, जो मायाग्रा दिखाई देने वाले कार्य भी अधिकार की योग्यता प्राप्त किए बिना भवा कैसे सम्भव होंगे ? इसलिए जिसे हम योग्यता कहते हैं, वह प्राप्ति के अधीन है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि योग्य बनकर जो कार्य करते हैं, वह प्रारम्भ में ही फलदायक हो जाता है । ब्रह्म-भावना छोटी सी भाषा में बिमल विद्यमान है, और जिसने जन शरीर की आवश्यकताओं पर अपना अनुग्रह रखा है वही हम कार्य का योग्य अधिकारी नहीं है ? इसी की मुक्ति को अपनाकर भुम भी योग्यता प्राप्त कर सोंगे । इस तरह अर्जुन की राजा का समाधान भगवान् श्रीकृष्ण ने प्रस्तुत कर दिया है ।

बैम मन की जीतना एक बहुत उचित कार्य है । किन्तु वैराग्य के आश्रय से उसे जीतना जरूर हो जाता है ।^२ जैसे—

परी वैराग्यायेनि आचारें । जरी साविने अम्पात्तानि मे मोहरे ।
 तरी केतुनेनि अवसरे । स्थिरावेत ॥

वैराग्य के सामर्थ्य से मन को यदि अम्पाम में लगाया जाय तो कुछ समय के बाद वह स्थिर हो जाता है । क्योंकि मन की एक अच्छाई यह है कि अनुभूत मिष्ठान जहाँ प्राप्त होती है वही पर मन रमता है । इसलिए आवश्यक यही है कि उसे कौतुकपूर्ण रीति में आभ्यास का सुख बार-बार खाना चाहिए ।

योगाध्यान का विवेचन—

ज्ञानेश्वर वृत्त योगाध्याम का वर्णन इस प्रकार है : योगी जन पंच-ब्राह्म और मन की अग्रन्त माध्यानी से कई बार अपने आश्रित रखने हैं । बाहर से यम नियम की चहार दीवारी कर अचामन की दीवार सजो कर ली जाती है तथा प्राणायाम की तोंगे उत्पलता से अपना कार्य करती हैं । तब इन स्थान में कूडनिनी आग्न होकर सर्वत्र उनका प्रकाश फैलता है और मन तथा पवन शरीर के अनुभूत हो जाते हैं । अमृत से हृदय मरोवर भर जाता है । उस स्थान पर प्रत्याहार से इन्द्रियों की एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है । विचार अपने स्वरूपों

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय ६।३३६-३४२ ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय ६-४१६ ।

महिं नष्ट हो जाते हैं। सारी इन्द्रियाँ वशीभूत होकर अन्तःकरण में ही आकर रहने लगती हैं। धारणा रूपी अस्त्रों की भीड़ जमा हो जाती है। पञ्चमहाभूत इकट्ठे होकर आकाश में समाविष्ट हो जाते हैं और सख्य-विकल्पो की चतुरङ्ग चमू पराजित हो जाती है। विजय का डंका पीटने हुए ध्यान की ध्वजाएँ फहराने लगती हैं। योगी को आत्मानुभव का साम्राज्य मिल जाने में उसका पट्टाभिषेक समाधि लक्ष्मी के साथ पूर्ण हो जाता है। संक्षेप में ज्ञानेश्वर ने योगाध्ययन का यही रूपक सामने रखा है। ज्ञानेश्वर स्वयम् एक महान योगी थे तथा दैनंदिन रूप में उनका योग का बड़ा अभ्यास था। योग के अध्ययन में प्राप्त होने वाली मन स्थिति और अनुभव अधिभौतिक स्थिति से इतने भिन्न हैं कि उन्हें धार्मिक न भी कहें तो आध्यात्मिक अग्रस्य कह सकते हैं। मिट्टी के पोट्टे पड़ने वाले योगी योग-भ्रष्ट और पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर ने उनकी सहा उपेक्षा की है। पातञ्जली 'योगादिष्वतवृत्ति निरोध' यही योग का प्रयोजन बताते हैं। परन्तु ज्ञानेश्वर मनोजय को ही योग का रहस्य मानते हैं। युक्ताहार विहार के कारण इस मार्ग को राजयोग यह सजा मिली। योग की अग्नि को धरनाने वाले हठ योगी कहनाते हैं। ज्ञानी, विचारी और सज्ज लोग हठयोग को गोण मानते हैं। ज्ञानदेव ने हम गुप्त संपत्ति को योग मार्ग के माध्यम द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस तन्त्र का आश्रय लेकर लोगो की आँखों में धूल भोंकी जा सकती है। ज्ञानेश्वर इसके विरुद्ध थे। प्राणायाम से नाभिका रन्ध्रो से वायु सघान रूप से बहने लगती है तथा निद्रा की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। चाहे जैसी परिस्थिति में हम क्यों न हो हमें सुगन्ध प्राप्त होती है। यह सब अनुभवगम्य है। सार्वरीक दृष्टि में कुर्दविनी का पता अभी नहीं चल सकता है। पर इसे शक्ति विद्युत् या ऊष्णता कहते हैं। यह सामर्थ्य प्राप्त हो जान पर उसके विशिष्ट परिणाम होने लगते हैं। ज्ञानेश्वर गुरु परम्परा से योगाभ्यास में निपुण हो गए थे। अनजाने भी यदि पैर अग्नि पर पड़ जाता है तो वह अवश्य जलेगा ही। इसी विज्ञान के अनुसार चलती से भी क्यों न हो भगवान् का नाम लेने में योश मिलता है। ज्ञानेश्वर इस बात का नहीं मानते। भक्त के लिए, योगी के नियम और शक्त के लिए वैराग्य आवश्यक है। भक्ति मार्ग में भी मनोजय का विशेष महत्व है। यही संकेत तुकाराम, एकनाथ और नामदेव में भी मिलता है। बरीब-बरीब यही बात हिन्दी के भक्त कवियों में भी उपलब्ध होती है।

गुरु द्वारा संप्राप्त लाभ—

अपने गुरु निवृत्तिनाथ से द्वारा ज्ञानेश्वर को नाथ सम्प्रदाय का मत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञानेश्वर स्वयम् उसका वर्णन करते हैं—

हैं जान कीर निर्वाण । परि आलिक ही जे कांहीं साधारण ।

ते ही अधिकाराचे सोडवे किल । बाप सिद्धि जाय ॥३६॥

मावेक विरचु । जाहना देहधर्मा नियमु । तरि तोचि नव्हे वर-हातु ।

अधिकारिया ॥^३

श्रीकृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम यह क्यों पूछते हो ? यह तो अत्यन्त उत्तम कोटि की बात है, यो साधारण दिखाई देने वाले कार्यों भी अधिकार की योग्यता प्राप्त किए बिना बना कैसे समझ होंगे ? इसलिए जिसे हम योग्यता कहते हैं, वह प्राप्ति के अधीन है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि योग्य बनकर जो कार्य करते हैं, वह प्रारम्भ में ही पत्रदायक हो जाता है । वैराग्य-भावना थोड़ी भी मात्रा में बिम्बे विद्यमान है, और अपने अपने शरीरों की आवश्यकताओं पर अपना प्रभुत्व रखा है क्या वही इस कार्य का योग्य अधिकारी नहीं है ? इसी की मुक्ति को अपनाकर तुम भी योग्यता प्राप्त कर लोगे । इस तरह अर्जुन की दावा का समाधान भगवान् श्रीकृष्ण ने प्रस्तुत कर दिया है ।

वैसे मन की जीतना एक बहुत जटिल कार्य है । किन्तु वैराग्य के माध्यम से उसे जीतना सरल हो जाता है ।^३ जैसे—

परी वैराग्याचेनि आघारें । जरी सावितें अभ्यासांनि ये मांहे ।

तरी वेतुनेनि अवतरे । स्थिराचेत ॥

वैराग्य के सामर्थ्य में मन की यदि अभ्यास में लगाया जाय तो कुछ समय के बाद वह स्थिर हो जाता है । क्योंकि मन की एक अच्छाई यह है कि अनुमूर्त मिटान जहाँ प्राप्त होती है वही पर मन रमता है । इसलिए आवश्यक यही है कि उसे कौतुकपूर्ण रीति से आभासुभक्त का सुख बार-बार चलाता चाहिए ।

योगाध्यान का विवेचन—

ज्ञानेश्वर कृत योगाध्याय का वर्णन इस प्रकार है । योगी जन पञ्च-शण् और मन की अग्रन्त आवश्यकता से कई बार अपने आश्रित रहते हैं । बाहर में मन नियम की चहार दीवारी कर व्यायाम की दीवार खड़ी कर दो जाती है तथा प्राणायाम की तोपें तत्परता में अपना कार्य करती हैं । तब इस स्थान में कूड़तियाँ आगुन होकर सर्वत्र उनका प्रकाश फैलता है और मन तथा पञ्च शरीर के प्रभुत्व हो जाते हैं । अमृत से हृदय मरोवर भर जाता है । उन स्थान पर प्रत्याहार से इन्द्रियों की एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है । विकार अपने स्वरूपों

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय ६।३३६-३४२ ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय ६-४५६ ।

महिन नष्ट हो जाते हैं। सागी इन्द्रियाँ बसीभूत होकर श्रुत करण में ही आकर रहने लगती हैं। धारणा रूपी अश्वों की भीड़ जमा हो जाती है। पचमहामृत इकट्ठे होकर आकाश में समाविष्ट हो जाते हैं और सकल्प-विकल्पो की चतुरङ्ग चमू पराजित हो जाती है। विजय का डंका पीटते हुए ध्यान की ध्वजाएँ फहराने लगती हैं। योगी को आत्मानुभव का साम्राज्य मिल जाने से उसका पट्टाभिषेक समाधि अस्मी के माथे पूर्ण हो जाता है। मत्स्य में ज्ञानेश्वर ने योगाध्ययन का यही रूपक सामने रखा है। ज्ञानेश्वर स्वयम् एक महान योगी थे तथा दैनंदिन रूप में उनका योग का बड़ा अभ्यास था। योग के अध्ययन से प्राप्त होने वाली मन स्थिति और अनुभव अधिभौतिक स्थिति से इतने भिन्न है कि उन्हें धार्मिक न भी कहें तो आध्यात्मिक अवश्य कह सकते हैं। मिट्टी के पीछे पड़ने वाले योगी योग-भ्रष्ट और पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर ने उनकी सदा उपेक्षा की है। पानजली 'योगाश्चितवृत्ति निरोधः' यही योग का प्रयोजन बनाते हैं। परन्तु ज्ञानेश्वर मनोजय को ही योग का रहस्य मानते हैं। युक्ताहार विहार के कारण इस मार्ग को राजयोग यह भक्षा मिली। योग की अति को छपाने वाले हठ योगी कहलाते हैं। ज्ञानी, विचारी और तब लोग हठयोग को गौण मानते हैं। ज्ञानदेव ने इस गुप्त मर्षा को योग मार्ग के माघन द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस सन्ध का आश्रय लेकर लोगो की आँखों में धून भोकी जा सकती है। ज्ञानेश्वर इनके विरुद्ध थे। प्राणायाम में नासिका रन्ध्री से श्वास समान रूप से बहने लगती है तथा निद्रा की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। चाहे जैसी परिस्थिति में हम क्यों न हो हमें सुगन्ध प्राप्त होती है। यह सब अनुभवयम्य है। गारोरिक दृष्टि से कुडलिनी का पता अभी नहीं चल सका है। पर इसे शक्ति बिद्युत या ऊष्णता कहते हैं। यह सामर्थ्य प्राप्त हो जान पर उसके विविध परिणाम होने लगते हैं। ज्ञानेश्वर गुरु परम्परा में योगाभ्यास में निपुण हो गए थे। अनजाने भी यदि पंर अग्नि पर पड़ जाता है तो वह अवश्य जलेगा ही। इसी विद्वान के अनुसार गलती में भी क्यों न हो भगवान् का नाम लेने में मोक्ष मिलता है। ज्ञानेश्वर इस बात को नहीं मानते। भक्त के लिए, योगी के लिये और सन के लिए वंशाय आवश्यक है। भक्ति मार्ग में भी मनोजय का विरोध महत्व है। यही सबैत तुकाराम, एवनाथ और नामदेव में भी मिलता है। करीब-करीब यही बात हिन्दी के भक्त कवियों में भी उपलब्ध होती है।

गुरु द्वारा संप्राप्त लाभ—

अपने गुरु निवृत्तिनाथ के द्वारा ज्ञानेश्वर को नाथ सम्प्रदाय का तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञानेश्वर स्वयम् उसका वर्णन करते हैं—

तैसे थो निवृत्ति नापावे । गोरव आहे जो साचे ।

प्रभु नोहे हे कृपे चे । बंधव तये ॥^१

ना आदि गुरु शकरा । लामोनि सिध्य-परपरा ।

बोधाचा हा सत्तारा । जाता जो आमुते ॥^२

इस ग्रन्थ की निमिति में सचमुच श्री सद्गुरु निवृत्तिनाथ का गौरव है । यह केवल ग्रन्थ नहीं है, बरन् सद्गुरु निवृत्तिनाथ की कृपा का गौरव है । और समुद्र के भीतर पार्वती के करों-नुहरो में यह रहस्य भगवान् शकर ने कब उद्घाटित किया इसे कोई नहीं जानता । यह रहस्य सीरमागर की सहरो में मत्स्य के पेट में छिपे हुए भगवान् विष्णु के हाथ में पड़ा । वे मत्स्येन्द्र सप्तशृङ्गी पर्वत पर दूढ़े हुए हाथ पैर की अवस्था में पड़े हुए चौरङ्गीनाथ में मिले और मिलते ही चौरङ्गीनाथ के सारे अवयव ज्यों के त्यों हो गये । अपनी समाधि-अवस्था एक ही बनी रहे इस इच्छा से प्रेरित होकर उस रहस्य को मत्स्येन्द्र ने गोरखनाथ को प्रदान कर दिया । ऐसे सर्वेश्वर मत्स्येन्द्रनाथ ने योगरूपी कमलों के सरोवर सहस्र तथा विषयों का विध्वंस करने वाले महान् बीर गोरखनाथ को समाधिपद पर अभिषिक्त कर सामर्थ्य बान कर दिया । फिर गोरखनाथ ने निवृत्ति के द्वारा परम्परा से प्राप्त अद्वैत आनन्द का ऐश्वर्य उनके सारे सामर्थ्यों सहित श्री गहिनी नाथ को प्रदान कर दिया । कलि के द्वारा प्राणिमात्र प्रमिन्न हो रहे हैं, ऐसा देखकर श्री गहिनी नाथ ने निवृत्तिनाथ को आज्ञा दी कि आदिनाथ शकर से परम्परा द्वारा प्राप्त बोधामृत का लाभ हमसे लेकर कलि के द्वारा पीड़ित जीवों को देकर उनकी सफ़टो से मुक्ति करा दो । बादलों को वर्षाकाल की सहायता मिलने पर वे किस प्रकार जोर से वृद्धि करते हैं उस प्रकार स्वभाव से ही कृपालु श्री निवृत्तिनाथ ने अपनी गुरु आज्ञा को सुनाया ।

इसके आगे ज्ञानेश्वर कहते हैं कि^३—

मग अर्ताचिनि धोरसे । गीतार्थं प्रथ ममिसे ।

वर्णलो शात रसे । तो हा प्रभु ॥

बोहळे हेंचि करावे । जे मंगेचे आन टाकावे ।

मग हो गंगाचि नव्हे तें तो काई करी ॥

ज्ञानेश्वर की विनय भावना—

ज्ञानेश्वर कहते हैं कि पीड़ित प्राणियों के लिए दयालु होकर निवृत्तिनाथ के

१. ज्ञानेश्वरसे अध्याय १८।१७१-१८१ ।

२. ज्ञानेश्वरसे अध्याय १८।१७१-१८१ ।

३. ज्ञानेश्वरसे अध्याय १८।१७१-१८१ ।

द्वारा शांत रस की जो वृष्टि हुई उनी का प्रतिफल मेरे द्वारा प्रस्तुत गीता पर रचा गया यह टीका ग्रन्थ 'साधारण दोषिका' है। उस कृपा वृष्टि को ग्रहण करने के हेतु चातक पक्षी बनकर उत्कट इच्छा से प्रेरित होकर मैं सामने आकर सड़ा हो गया इसीलिए गुरुकृपा से मैं इस धन का भागी बन सका। इस तरह गुरु परम्परा से प्राप्त समाधि रूपी संपत्ति को ग्रन्थ रूप में रचकर मेरे स्वामी निवृत्तिनाथ ने मुझे दे दिया। मैं तो गुरु सेवा कैसे की जाती है यह भी नहीं जानता। न मैं पड़ा लिखा हूँ और न मुझे ग्रन्थाध्ययन का अभ्यास है। फिर ग्रन्थ रचना करने की योग्यता मुझमें कैसे आ सकती है? फिर भी मुझे विमिश्र बनाकर मुझमें यह ग्रन्थ रचना-कर पौंडिन मसार का रक्षण किया, यह निवृत्तिनाथ की कृपा का ही फल है। मैं तो अपने गुरु का पुरोहित हूँ इन नाते मेंने कुछ कम अधिक रूप में बयन किया हो तो हे श्रोतागण! माता की तरह क्षमाशील होकर उसे सहन कीजिए। यहाँ पर ज्ञानेश्वर की विनम्रता देखते ही बनती है। शब्द कैसे गढ़ा जाय? बडनी हुई सरसों से प्रेमय अर्थात् मिडोत फूलों व्याख्यान कैसे किया जाय? और साहित्य शास्त्र में असङ्कार किसे कहते हैं? मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं जानता हूँ। बठपुतली को जिस तरह सूत्र में चलाया जाता है वैसे ही श्री सद्गुरु के द्वारा मेरे बहाने मेरे गुरु ही बोल रहे हैं। अपने गुरु के द्वारा उत्पन्न किए गये ग्रन्थ की मैंने रचना की अनएव इसमें गुण दोषों के लिए मैं विशेष क्षमा नहीं माँगता हूँ। इसके अनिरिक्त यदि आप जैसे सन्तों की समा में रहकर भी कोई त्रुटि रह गयी हो तो, और यदि आप लोगों के रहने हुए भी उसका परिमार्जन न हो तो मैं प्रेम पूर्वक आप लोगों पर ही नाराज हो सकता हूँ। यदि पारम के स्पर्श से लोहा अपनी होन दशा को न छोड़ सका तो लोहे का उसमें क्या दोष है उसी तरह यदि सन्तों के रहने हुए मेरी ग्रन्थ रचना में दोष रह जाय तो उसमें मेरा क्या दोष? और भी अनेक सुन्दर और सार्थ दृष्टान्त देकर ज्ञानेश्वर अपनी क्षालीनता, सौम्य और विनम्रता सूचित करते हैं। गुरु की कृपा से वे इस ग्रन्थ की निष्पत्ति कर सके इसकी कृतकृत्यता कई तरह से वे प्रकट करन हैं। इसके लिए ज्ञानेश्वरी के १८ वें अध्याय के अन्तिम दो पृष्ठों में लिखी गई ओत्रियाँ विशेष दृष्टव्य हैं। वहाँ पर उसका पूरा विस्तृत विवरण देना असंभव है। फिर भी कतिपय उदाहरण हम अवश्य देखेंगे—

घोतार्पाचा आवाध । कलरोसो महामेध ॥

रचुनि माजो थो गुरु । लिग जे पूजो ॥

मजलागी ग्रन्थाची स्वामी । दुजो सृष्टी जे हे केलो पुण्ही ।

ते पाहोनि हासो आगही । विस्वाभिप्राते हो ॥^१

गीतार्थ के अटाने में अठारहवें अध्याय रूपी कनक महित महामेक पर्वत तैयार कर उन स्थान पर मुत्तमूर्ति की अर्थात् शिवलिंग की मैं पूजा कर रहा हूँ। गीतारूपी भोलो-भाती माता को भूतकर मैं उनका वेदा ज्ञानेश्वर संसार रूपी जङ्गलों की साक छान रहा था। अब मैं बेटे का पुनर्मिलन हो रहा है। हे सद्-गुरु निवृत्तिनाथ ! यह सब आपके पुण्य का फल है। मैं जो कुछ बोला रहा हूँ वह सब सज्जनों का किया हुआ होने से मेरे इस कार्य को छोटा न समझिये। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञतापूर्वक वे निवेदन करते हैं कि ग्रन्थ समाप्ति का आनन्द दायक मुअवसर आपने हमें सा दिया जिसके कारण मुझे अपने मारे जन्म का फल प्राप्त हो गया है। मैंने जो-जो इच्छा की तथा जिम-जिम प्रकार की आशा रखी वह सब परिपूर्ण होती गयी यह भी गुरु मामर्घ्य का ही फल है। हे सद्गुरुनाथ ! मेरे लिए आपने ग्रन्थ की यह जो दूसरी मृट्टि ही निर्माण कर दी उसे देखकर हम विद्वामित्र की मृष्टि रचना पर भी हँस रहे हैं। आपने अपनी वृत्ति में उनकी भी मात कर दिया है। क्योंकि ब्रह्मदेव द्वारा निमित्त मूल मृष्टि के निर्माण को निभाने के लिए, तथा विशाकु राजा के लिए निर्माण की गयी प्रतिमृष्टि नष्ट होने वाली थी अतः उनके निर्माण में कौनसा पुरपाय है ? किन्तु आपके द्वारा निर्मित मुझ जैसे दीन के लिए यह ग्रन्थरूपी अद्भुत मृष्टि निर्माण की है जो निरन्तर रहने वाली है।

सन्तो की इस कृपा के प्रति पुनः कृतज्ञता भाव में ज्ञानेश्वर कहते हैं—

मृष्टीनि तुम्ही मरसती । ग्रन्थरूप हा त्रिजपती ।

उपयोग केला तो पुढती । निरुपमजो ॥^१

शके बाराशते बारीसरे । तं टीका केला ज्ञानेश्वरें ॥

सच्चिदानन्द बाबा आदरें । सेलकु जाहला ॥^२

सत जनों ने इस ग्रन्थ के साथ मेरा संयोग कर दिया है इससे मैं बहुत उपकृत और सीधाम्यशासी हो गया हूँ। अनएव उनकी उपमा अन्यत्र कही दूँ देने पर भी नहीं मिलेगी। सारांश यही है कि इस ग्रन्थ रूपी धर्म कीर्तन की जो मुख्य-पूर्ण ढंग से समाप्ति हुई है वह सब आप लोगों की कृपा का ही फल है। मेरे लिए इस सम्बन्ध में केवल सेवकाई का ही तत्त्व बचा रहता है अर्थात् मैंने सेवक के नाते केवल इस रूप में आपकी सेवा की है। इसके बाद वे विश्वात्मा से यह प्रसाद-दान मांगते हैं। इस समस्त विद्व की आत्मा ने स्वयं में स्थित वह परमेश्वर इन

१. ज्ञानेश्वरी अ. १८/१७६१-१८१० ।

२. ज्ञानेश्वरी अ. १८/१७१६-१८६० ।

वाङ्मय-यज्ञ में समुष्ट होकर मुझे बेवत बना ही प्रसाद प्रदान करें कि दुष्टों की देवी नजर मोघी हो जाय, तथा साकर्मों के प्रति उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाय और प्राणिमात्र में हादिक मंत्री प्रस्थापित हो जाय । पापी का अन्धकार नष्ट होकर आत्मज्ञान के प्रकाश से सारा विश्व उज्ज्वल हो जाय, तथा सब जो प्राणि जित धान की इच्छा करें, वह उसे प्राप्त हो जाय । समस्त भगवों की वर्षा करने वाले सन्त सज्जनों का जो भुमुदाय है, उनकी इस भूतन के भूत मात्र के साथ अखंड मंत्री हो । ये सत् सज्जन मानो चलने-फिरने कल्पवृक्षों के समान हैं अथवा इन्हें वैतन्य विनामणि-रत्न का ग्राम अथवा अमृत का भुवर सागर ही समझना चाहिए । ये सन्त जन मन्त्री वनरू हीन चन्द्रमा अथवा तापहोन सूर्य हैं और सभी लोगों के सदा के सगे-मित्राधी और अपने हैं । सारांश यही है कि तीनों भुवन अर्द्धत भुवने परिपूर्ण होकर अण्ड रूप से उस आदि पुरुष के भजन में लगे । और विशेषतः इस लोक में जो ऐसे जीव हैं, जिनका जीवन ग्रन्थों के अध्ययन पर ही अवलम्बित रहता है, उन्हें ऐहिक तथा पारमौलिक भुवों की प्राप्ति हो । यह भुनते ही विश्वेश्वर प्रभु ने कहा—‘यह प्रसाद मुझे दिया जाना है ।’ अतएव यह वरदान प्राप्त करके ज्ञानदेव बहुत प्रसन्न हुए हैं । इस कलियुग में महागङ्गा देव में गोदावरी नदी के दक्षिण तट पर त्रिप स्थान पर समार के जीवन-मूत्र-मोहिनी-राज का निवास है, उस स्थान पर अत्यन्त पवित्र और अत्यन्त प्राचीन पञ्चकोश क्षेत्र है, जिसका नाम नेवास है । इस क्षेत्र में सकल कलाओं के जनक सोमवश के शिरोपणि और राजा श्री रामचन्द्र म्यापपूर्वक राज्य करते हैं । इसी स्थान पर अर्वाङ्ग आदिनाथ शंकर की परम्परा में उत्पन्न निवृत्तिनाथ मुक्त (शिष्य) ज्ञानदेव ने गीता पर मराठी भाषा का परिवेश सजाया है । इस प्रकार महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीकृष्ण और अर्जुन का जो सुन्दर सवाद दिया गया है, तथा जो उपनिषदों का सार और समस्त कलाओं का जन्मस्थान है और परमहंस योगी जिसका उम्मी प्रकार आध्यय सेते हैं, जिस प्रकार हस्त सरोवर का सेते हैं । परमहंसस्त्री राजहंसों के लिए सेवन करने का मानो वह मानसरोवर ही है । इस गीता का अष्टाह्वर्य अध्याय, पूर्ण-कलश है । जो यहाँ पर पूर्ण हो गया है ऐसा निवृत्तिनाथ के दास ज्ञानदेव का कहना है । इस ग्रन्थ से पवित्र संपत्ति से प्राणिमात्र को उत्तरोत्तर सारे भुवों की प्राप्ति हो । शक १२१२ में ज्ञानेश्वर ने गीता की यह टीका की है और मञ्जुवन्दन आदि ने इस कार्य को बड़े आदर और ध्यान पूर्वक तथा प्रेम से लिखकर प्रकट किया है ।

इस तरह हमने देखा कि ज्ञानेश्वरी की विचार सम्पदा दिव्य और भव्य है । वह साधारण काव्य सम्पत्ति से थोड़ा और अलौकिक है । ज्ञानेश्वरी में प्रमुख रूप से

निश्चय, मृतदया, समता, शुचिता और प्राजलता एवम् निस्सदिग्धता कूट कूटकर भरी हुई है। ज्ञानेश्वरी सिखाती है कि हमें कर्म के फल, लोभ-संग्रह के लिए अपंग करते हुए मृत दया से प्रेरित होकर अपना जीवन उत्तम कर देना चाहिए। परमार्थ और व्यवहार के 'दृष्टा-ज्ञानेश्वर' भिन्न नहीं मानते। ब्राह्माडवर को महत्व न देकर वे अन्तर्ज्ञान को विशेष मानते हैं। ज्ञानेश्वर का कहना है कि मेघ, समुद्र का पानी धारण कर लेता है पर ससार समुद्र की ओर न देखकर मेघ की ओर ही देखता है। क्योंकि जिसकी कोई भरपाई नहीं उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। उमी तरह सात सौ श्लोको की भगवद्गीता में ब्रह्म सात सौ सुन्दर श्लोको का रूप धारण कर सामने आया इसीलिए सब उसे कानों से सुन सके और वाचा से अपना सके। व्यास का ससार पर सधमुच एक बड़ा उपकार है जो उन्होंने श्रीकृष्ण के वचनों की ग्रन्थ का रूप दे दिया। इसी को मैंने मराठी भाषा की सहायता से सर्व साधारण सुन सके ऐसा सुलभ कर दिया। भीता भोलेनाथ का प्रतीक है, जिसने व्यास वचन रूपी कुसुमों की माला को धारण किया। फिर भी वे मेरी मराठी ओवियों के दुर्वासलों को स्वीकार कर लेंगे। अपने गुरु की कृपासे मैंने गीता का अर्थ मराठी में इसना सुस्पष्ट कर दिया है कि लोग उसे अपनी आँखों से देख सकें। छोटे बच्चों से लेकर ज्ञानी पुण्य तक जिसे समझ सकते हैं ऐसे महज छोटी वृत्त में इस काव्य ग्रन्थ का निर्माण किया है। इसमें ब्रह्मरूप से पूर्ण अक्षरों को मैंने गूँथा है। इसकी सुनकर श्रोता की समाधि लग जाती है। उसे पड़ते समय पांडित्य का प्रकाश फैलता है, तथा निरूपण की मिठास का जहाँ एक बार आस्वाद ले लिया गया तो उसके बाद अमृत के स्वाद की स्मृति भी नहीं उत्पन्न होगी।

मराठी वैष्णव कवि नामदेव का आध्यात्मिक पक्ष—

नामदेव के साहित्य का सख निम्नीम भक्ति होने से सैद्धांतिक रूप से उनमें दार्शनिक सैद्धांतिक विवेचन मिलना या खोजना बहुत कठिन कार्य है। नाम-सकीर्तन, नामस्मरण और निरन्तर भक्ति-भाजन एवम् ईश्वर-गुण-गान नामदेव अह्निश करते रहे। भक्ति और काव्य उनमें अभिन्न बनकर अपना उन्मेष परिपूर्ण रूप से दिखाते हैं। आरम्भ से ही नामदेव सगुणोपासक थे। पदरपुर का विद्वत् उनका उपास्य था। विसोबा खेचर और नाथ संप्रदायी अद्वैती भक्त ज्ञानेश्वर के सम्पर्क से ज्ञानाश्रयी भक्ति का उनमें बाद में उन्मेष हो जाने से वे तिगुणोपासक भी बन गए। विद्वत् को सर्वत्र और सर्वध्यायी समझकर अपने उपास्य का साक्षात्कार भी करते रहे। अतएव एक दार्शनिक पक्ष की जानकारी के साथ सुसंबद्ध दार्शनिक पक्ष का सुसंबद्ध विवेचन नामदेव के पक्ष में मिलना

अनभव सा ही है। मूलतः भक्त और गायक होने से अनभव रचना और नामस्मरण करना ही उनका एक मात्र कार्य जान पड़ता है। इस कार्य में अनभव आनुपंगिक रूप में उनके पदों अर्थात् अनवगो में दार्शनिकता का जो स्वरूप है वह परितोषित हो जाता है।

भक्ति में विरोध—

जन्म से ही नामदेव की भक्ति करते हुए देखकर घर के सारे लोग उनके विरोधी बन गए। भगवान् की भक्ति में विरोध की मजहूर जो भक्ति कर सकता है वही भक्त बन सकता है। नामदेव में भी यह बात दिखाई पड़ती है। अपनी माता और पत्नी के हम विरोध के बावजूद भी वे भगवान् की भक्ति न छोड़ने का मन्त्र और निश्चय प्रकट कर देते हैं। यथा—

नामा गृहे माते ऐक बी वचना । बी गेलो ह्योना भागनामा ।
आवण्या देठळो जाह्या सचार । पावया घोर या देहाचा ॥
तंगुनी तुम मम तुटता सबधु । बिठ्ठलाचा द्यु छेतला कीर्ती ॥
या देह संसाराचा आलासे कटाळा । गृहीणि गोपाळा
शरण आलो ॥

सामाख्या आत्म तुल । तेहे बिटेवरी देल ॥

नको जाऊ परदेशी । वास करिगे पट्टरिती ॥

भाव घरनि बळकट । मुली नाम एक निष्ठ ॥

नामा गृहे गोपाबाई । सर्व सुल मावे पापी ॥^१

अपनी माता में नामदेव व्रतने हैं कि जब मैं नागनाथ के मन्दिर में दर्शनार्थ गया, तब मेरे शरीर में भक्ति का संचार हो गया और बिठ्ठल की प्राप्ति करने की चिन्ता मन में मजबूत हो गई। तभी से आपनोगो के साथ के मेरे सारे लौकिक सम्बन्ध टूट गए। और लौकिक जीवन के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो गयी। अपनी पत्नी से भी उन्होंने कहा कि आत्मसुख की प्राप्ति के लिए पठरपुर के बिठ्ठल को ही सदा देखने रहना चाहिए, अन्यत्र विदेश में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अन्न करण में भाव और निष्ठा को दृढ़ रखकर भगवान् का नामस्मरण करते रहने से समार के सारे सुख उपलब्ध हो जायेंगे। नामदेव की भक्ति आर्त भक्त की भक्ति है। इसीलिए उनमें एक मुनिस्वरूप निष्ठा और पक्का निश्चय है जिसने श्री पादुरग को ही सब कुछ मान लेना उन्हें सिखाया है। अपनी आयु के २४ वर्ष के मगुगोपासना करते रहे पर निगुरे होने में उन्हें आत्मज्ञान तथा आत्मसाक्षात्कार

न हो मवा था । उनमे नाम मकीर्तन से प्रभु के प्रति जात्यतिक प्रेम उत्पन्न हो गया था और वे उमका रहस्य भी जान गए । तभी वे एक स्थान पर कहते हैं—
जीव का कर्तव्य—

आलिया ससारी आत्माराम मुखों । घेतलिया सुखी त्रि भुवनी ॥
जाणो निया नाम आपुतेचि आधी । भय सोमसिद्धि साये ॥
सर्वहरि भय नाही हुआ भाव । प्रापचिक गर्व दिते चिना ॥
नामदेव झुले सर्वदा साधनी । भरे जन वन नानापरी ॥^१

प्रत्येक जीव को चाहिए कि जब वह इन ससार में आ जाता है, तब उसे हरकाम को करते हुए मुख से रामनाम स्मरण करना चाहिए । इससे वह त्रिभुवन में सुखी हो सकता है । प्रथम नाम का महत्व जान लेने से अग्य मिटियाँ अपने आप सध जानी हैं । सर्वत्र हरि ही दिखाई पड़ने हैं और दूसरा भाव ही मन में नहीं आता । नामस्मरण जैसा माधन, जीव मदा सर्वत्र काम में लाता है जिसमें लौकिक व्यवहार में उसे कमी भी गर्व नहीं होता और भगवद्-रूपा के लिए उसे जगल में भी नहीं जाना पड़ता ।

नामदेव ने अपने आत्म-चरित्र को अपने अमर्गों में प्रस्तुत कर दिया है ।

भक्त का आत्म निवेदन—

इसमें मुख्य विवेच्य विषय भगवान् और भक्त का प्रेम और कलह है एवम् आत्म निवेदन है । परमेश्वर की प्रत्यक्ष रूपा तथा साक्षात्कार की अनुभूति का वर्णन करने वाले अथग इसमें हैं, तथा ऐसे प्रसंगों का वर्णन है, जिससे ऐसा लगता है कि पादुरग उनसे मित्रता का वर्णन करते थे । ईश्वर मनुष्य रूप धारण कर अपने जीवन में किसी लौकिक प्राकृत मानव की तरह परम मित्र बन व्यवहार करता है । ऐसे वर्णनों को पढ़कर उन्हें आज समझ की दृष्टि से देखा जा सकता है । ये विद्वान भी इन अमर्गों में वर्णित बातों पर विश्वास नहीं करते, परन्तु इनको पढ़कर अच्छर ऐसा लगता है कि नामदेव के अग्रजों में वर्णित बातें प्रत्यक्ष धरित हुई थीं । कहने का अभिप्राय यही है कि नामदेवोक्तियाँ काव्य की सच्ची अनुभूति पर आधारित हैं । वे एकदम कोरी एवम् कात्पनिक नहीं बतलाई जा सकती । केवल भावना पर आधारित तथा ईश्वर-निष्ठा की सहायता से नामदेव का काव्य-मञ्जन नहीं हुआ । इस काव्य को एक भक्त की मन्त्री और प्राजन तथा प्रत्यक्षानुभूति का परिपक्व फल हो मानना चाहिए । इसकी मर्यादा का आज कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

१. नामदेवाधी गाथा—अमर्ग १७१, चित्रनाला प्रेस पुना, पृ० ७१६ ।

पर इसकी निदिष्टन आज्ञायारी नामदेव जैसे पट्टेके हुए वैष्णव गत विश्रामपूर्वक दे मचने हैं और वह भी केवल अपनी अनुभूति के बल पर । अब यहाँ तर्क को कोई अवकाश नहीं दिया गया है । प्रत्यक्ष इस विषयमें मेरा कोई अधिकार न होनेमें नामदेव के श्रमकों को पढ़कर मुझे जो भी अनुभूति उत्पन्न हुई उसी का आश्रय मैंने यहाँ पर लेने की चेष्टा की है । नामदेव के आध्यात्मिक विचारों की पृष्ठभूमि इन आत्मचरित्र में उल्लेख्य हो जाती है ।

नामदेव का आत्मचरित्र अध्ययन करने योग्य है । अनपेक्ष जित्ने उनका अध्ययन अभीष्ट है वे इसके पुरे प्रचरण को पढ़ सकते हैं । नामदेव और वेणय अर्थात् भक्त और भगवान् का एक ही रूप है इस भाव को देखिए —

भक्त और भगवान् का अभिन्नत्व—

बेदावधि प्रेम नामदेवकी आली । नाम्ना हृदयी भक्तली बेदावाने ॥

नामा तो बेदाव । बेदाव तो नामा । अभिन्नत्व आम्हा बेदावासी ॥

नामा गृही बेदावा दुखे पल माहीं ।

परि प्रेम तुम्हां टापी डबिसेते ॥^१

बेदाव का प्रेम नामदेव ही जानने हैं और नामदेव के हृदय में बेदाव रहते हैं । इसे नामदेव और बेदाव ही जानने हैं । दोनों में अभिन्नत्व है । परस्पर ईशभाव नहीं है । अपना सब कुछ मैंने है बेदाव । तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है । प्रत्यक्षकरण में एक किन्तु दलीर में भिन्न ऐसे हम दोनों हैं । अपने इस को वे बड़ी आशीर्षता से ब मारता में चुपाने हैं—

ओले गिए ले पाहाता चाटुली । अबदावा बाटली हृदया माती ॥^२

मेरे नेत्र राह देगने-देगने पक पये । हे बिट्ठन ! आपसे मिलने की इच्छा मेरे भक्त चरण में भर आई है । उगठा से और उल्लुङ्गना से व्यर्थ नामदेव की किन्ता पराकीट तक पट्टेच जाती है और वे कहने लगे हैं कि जहाँ किसी भक्त ने भी आपको नहीं राक दिया ? इसी देर क्यों पगा हो ? हे बिट्ठन ! अब शीघ्र आओ । आपको पुकारते-पुकारते मेरा बड़ भर आया है तथा मूचने लगा है । आगमें पुरे बिदावा के मांस में अपनी भाउना में दगो दिनाओ मे आपको सोजना है—प्रतीक्षा करता हूँ । मेरे शरण में भी शिव बिट्ठन आप सब आइये ? आपका आतिथ्य और स्पर्श मैं सब कर पाऊँगा ? उर्चन में मडक-मडक कर नामदेव जमी

१. सामं नामदेवाधी नापा—अध्या १३, पृ० ४४ ।

२. सबत सन्त नामा—नामदेव अध्या, १२६६ पृ० १७८ ।

पर छटपटाते हैं और आतंता से गुहारते हुए अपने उपास्य को पुकारते हैं। उनका गला भर आया है।

बचपन में ही नामदेव ने बिठ्ठन को नैवेद्य दिवाकर श्रावत भाव से उसे ग्रहण करने के लिए कहा—

केशव भाषव गोविंद गोपाळा । जेथीं तूं कृपाळा पांडुरंगा ॥^१

हे केशव ! भाषव ! गोविन्द ! गोपाल ! हे पांडुरंग ! हे कृपालु ! हे दगरभ नंदन ! अच्युत ! हे वामन ! तुम भोजन कर लो । हे मरहरी ! हे कृष्ण ! हे मधुसूदन ! भोजन ग्रहण करो । इन तरह नामदेव के आर्ग स्वर से पुकारने पर भगवान् ने नैवेद्य ग्रहण कर लिया ।

इस तरह सधमुक्त नैवेद्य ग्रहण करने पर माता गोणार्द्र तथा पिता दामागेटी की अत्यन्त आश्चर्य हुआ । इसके बाद का मारा विवेचन बड़ा ही मार्मिक और रसप्राही है । नामदेव ने भगवत् विषयक रसि के पारमार्थिक अनुभव बचपन से ही बड़े अनमोल पदवि से लिये हैं । उनके द्वारा रचित माधुर्य भाव को प्रदर्शित करने करने वाला एक पद देखिए—

नामदेव की माधुर्य भावना—

नको बाजूची थी हरि मुरली ।

तुम्हा मुरली मे तहान भूक हरळी ॥बु०॥

गोपाल गऊवाचा मेळ, हरिसंगे खेळ, कुंजवनीं रमली ॥

कुंटल्या वनपुचा बेग, बघति मेघ, बळें स्थिरावती ॥

नामा खरणीचा दास, विनवितो आस, आशा नाही पुरली ॥^२

नामदेव विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि हे श्री हरी ! तुम मुरली मत बजाओ । तुम्हारे मुरली बजाते ही हम सब की भूख स्थान ही नष्ट हो गई । फलतः गोपाल अपने सखाओ सहित तुम्हारे साथ खेल में मग्न हैं । गोप-गोपियाँ कुंजी में तथा कुंजवन में ही रमे हैं । तुम्हारी मुरली की ध्वनि से तथा उनकी मिठास से वायु की गति रुक गई है । मेघ बरस रहे हैं, तथा जल भी स्तब्ध हो गया है । नामदेव कहते हैं, 'मैं तो आपके खरणी का दास हूँ' अतः पुन पुन आपसे आशा के साथ कहता हूँ कि मेरी आशा मुरली की ध्वनि सुनकर परिपूर्ण नहीं हुई, अतः पुनः पुनः उसे मुनादये । मैं सुनने के लिए उत्सुक और सात्तायित हूँ ।

१. नामदेवाची सायं गाथा—अध्यां ३१३।५, पृ० २८० ।

२. नामदेव पद—सायं गाथा ।

इन्द्रियो की चञ्चलता—

नामदेव की भक्ति उनका कवित्व, उनका कारण्य आदि भावनाओं का यथार्थ परिचय प्राप्त करने के लिए उनका एक रूपक देखिए। इसमें चञ्चल और स्वर तथा अनिबन्ध इन्द्रियो की प्रवृत्तियों को घेनुओं के रूप में बनाकर कहते हैं—

कुत्सा यमात् ले यमात् अगुत्सा माई ।
आम्ही आपुत्सा घसासी जासी माई ॥ प्र० ॥
माहो तर पाडिन रे गोपाळाभ्या जोक्या ॥
माया म्हणे रे गोष्ट रोकडो पाहो ॥^१

यह अमग उत्कृष्ट काव्य गुराओ से परिपूर्ण है। तुलना बालक बनकर उसी तुलसीदासी में जब वे आरम्भीयता से सहज खेल-खेल में ही बतलाते हैं, कि उनके इन्द्रियो की गायें तथा उनकी अनिबन्ध प्रवृत्तियों की रोकने पर भी वे नहीं रोक पाते। हमने प्रदीप्त साधक भाव तोतले बोलों से युक्त है। यह ध्वनि-काव्य का एक सरल उदाहरण माना जा सकता है। हे कृष्ण ! ये इन्द्रियो की गायें सगुलती नहीं सगुलती हैं। तुम इनकी देखभाल करो। कल हमारे घर बहुत चीका और खोआ बनाया गया था। तुम सबने मिलकर अधिक मात्रा में उसे खा लिया। मैं बेचारा गरीब ठहरा। अतः मुझे बहुत अल्प मात्रा में उसे खा लिया। मैं कहूँगे इसे कुछ नहीं समझता। यह तो तुलना बोलने वाला है। कृष्ण कहते हैं, तुम थुप रहो मेरी समझ में सब आ गया है। तुम्हारी इन्द्रिय रूपी गायों को मैं ही फेरता हूँ। उस बात का स्मरण रखो। अन्वया गोपालों की जोड़ियाँ तुम्हारे साथ धारारत करने भिन्न हूँगा। नामदेव कहते हैं कि मेरी यह बात कितनी रोकड़ी है। सूर के इसी तरह के विवेचन से यह तुलनीय है। यथा—

‘माधो मेरी इक गाई ।’ —सलिल सूरसागर—पद २४।

अपने गुरु विसोबा खेवर स्वामी के दिव्य हुए ज्ञान से उाको जो स्वरूप साक्षात्कार हुआ उसका वर्णन वे करते हैं—

गुरु कृपा से सम्पन्न नामदेव का स्वरूप साक्षात्कार—

नाग्न कीर्तनाचे रणी । ज्ञानबोप साधु जगो ॥
सर्वे साहूनी माझाई । वाचे विठ्ठल रघुमाई ॥

१. नामदेवाची गाथा — (बोवडा) अमंग, पृ० १७।

२. श्री नामदेवाची सार्थ गाथा—अमंग १५८, पृ० १८६।

परेहन परते घर । तेथे राह निरन्तर ॥
 सर्वांचे जे अधिष्ठान । तेचि माझे रूप पूर्ण ॥
 अवधो सत्ता आली हाता । नामयाचा खेचरी दाता ॥

गुरु खेचर स्वामी की कृपा से आत्म प्रतीति हो जाने के कारण मैं कीर्तन के रंग में आनन्द से नाचूँगा और उसमें ज्ञान का प्रकाश प्रकटित कर्छूँगा । सब कुछ छोड़ छाड़कर मुझ से बिठ्ठल-गुणमाई कहूँगा । परो से परतर आत्मरूप बिठ्ठल ही मेरा विश्राम स्थल है और मैं नित्य वहीं पर वास्तव्य करूँगा । मुझे गुरु की कृपा से अग्निल विद्वसत्ता मेरे हस्तगन हो गई है । मुझे मेरे पूर्ण स्वरूप की निस्संदिग्ध अनुभूति हो गई है । इसी से मैं अब नित्य अपनी भक्ति करूँगा ऐसा अब वे निश्चय कर लेते हैं ।

सद्गुरु के द्वारा पथ प्रदर्शन—

नामदेव की बिसोबा खेचर से जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, तब ससार के लिए जो दुख उनके मन में था वह भी नष्ट हो गया । इसी बात पर वे सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं । यथा—‘सद्गुरु मारिबा सोइरा जिवलग । तोडिला उद्वेग ससारी का ॥ काय उतराई होऊँ कवण्या गुणे । जन्मा नाही देखे ऐसे केले ॥ माझे सुख मज दाखविले डोळा । दिवनी प्रेम कळा नाम मुद्रा । डोळियाचा डोळा उपडिला जेणे । लेवविले लेणे आनवाचे ॥ नाभा म्हुणे निकी सापडली सोय । न विसवे पाय खेचराचे ॥’

सफल जन्म भोको गुरु कीना । दुख बिसारि सुख अमरि दिना ।

गिआम अज्ञान भोळड गुरु दीना । राम नाम बिनु जीवन मन होना ॥

नामदेव स्मरण कर जाना । जग जीवन सिऊ जीवू समाना ॥^१

सद्गुरु जैसा मित्र और हितवर्ती मिल जाने से सासारिक उद्वेग नष्ट हो गया । मैं किस प्रकार इस उपकार से उन्नत हो सकूँगा । मुझे जन्म मरण के आवागमन से मुक्त कर दिया तथा मुझे मेरा वास्तविक सुख प्रदान कर दिया । नाम-मुद्रा देकर मेरे अन्नकरण में प्रेम की विह्वलता उत्पन्न कर दी । ज्ञान की दीप्ति से नेत्रों के नेत्र खुल गये । आनन्द की उपपत्ति मिल गई । अब मैं ऐसे साधन की कदापि नहीं छोड़ूँगा । तथा बिसोबा खेचर के चरणों में ही पड़ा रहूँगा ।

१. नामदेवाची गाथा—अमर १५०, पृ० ३१७, चित्रशाला प्रेस पूर्ण ।

२. नामदेवाची गाथा—अमर ४७, पृ० ४६२, चित्रशाला प्रेस पूर्ण ।

मेरा जन्म गुरु ने सफल कर दिया। नामस्मरण का मूल्य मुझे ज्ञान हो गया। दुःख की विमृति हो गई और अध्यात्मिक सुख अन्तःकरण में स्थित हो गया। जानार्जन से यह प्रतीत हो गया कि बिना रामनाम के सारभूत तत्व अग्न और कोई नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा अभिन्न हैं यह तथ्य भी मैंने ज्ञान लिया।

नामदेव अपने मन को उपदेश कर समझाते हैं^१—

मनाचे मन परल साहित रोऊजे । अन्सरिखे जोडे परब्रह्म ॥

नापिला प्रपंच घरोनिया जीवों । साय ते नाठवी कदाकाळी ॥

अजुनि सरो साडी नाथिले लटिके । तरसील कबतुके म्हणे नामा ॥

मन का चाक्षुष्य और मनस्थिति को मुक्त कर देने से अर्पण एकाग्र होकर हृदयस्थ परब्रह्म से सम्बन्ध जुड़ जाना है। इसी को सदा साथ रखकर मैंने लौकिक व्यवहार नष्ट कर दिया है। हे मेरे मन ! तू इन भय को गाँठ में बाँधले। अब भी क्षणभंगुर और मिथ्या स्वरूप सामारिजना को तू छोड़ दे तो तेरा त्रयदुःख उड़ार हो जाएगा।

ब्रह्म का स्वरूप—

नामदेव अपने उपास्य का इस प्रकार वर्णन करते हैं^२—

सगुण निर्गुण श्रुति त्या बोसती । तो तू माझे चित्ती

पंडरी राया ॥

देव ब्रह्मचा भक्त हा मायेचा । सवेह शोषाचा फिटे कंसा ॥

ऐसे देव तेहि फोडिले तुरकी । धातले उदकीं बोभातिना ॥

ऐसी ही बँवते नकी बाबू देवा । नामा म्हणे केशवा विनवितले ॥

जिसे श्रुतिपों ने सगुण और निर्गुण इन दोनों स्वरूपों वाला बतलाया है, वही तू है पड़रिनाय ! मेरे चित्त में बसा हुआ है। तू जितना भी है उसना सब में स्थित है अतः मैं तुम्हारा वर्णन कैसे कर सकता हूँ ? मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारे चरणों की मिठास मैं कदापि न छोड़ूँ। मेरा यही भाव तुम पुष्ट करते रहो। भीमातट पर तुम्हारा निवास है इसकी साक्ष्य पुढतीक मुझे दे रहे हैं। नामदेव, वेशव से यही माँगने हैं। भक्त और भगवान् का स्वरूप बनवाने हुए वे कहते हैं कि भक्त अपनी भावना से भगवान् को देवता है और वैसे मूर्ति तो पायाण की ही

१. नामदेवाची गाथा—अमङ्ग ४७, चित्रशाला प्रेस, पृ० ४६३।

२. नामदेवाची गाथा अमङ्ग—४७२ और ४२३, पृ० ४६२ और ३६०

जैसे बिना सूर्य प्रकाश के निर्मल धूप असम्भव है उसी प्रकार नामदेव बिना रामनाम के बेचारा जगत् प्राणी है। भगवान् का नामस्मरण मेरे जैमो के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। अन्धे की लकड़ी का जितना महत्व अन्धे को होता है उतना ही महत्व मुझे अपने नामस्मरण के आधार का है। हे परम कृपालु अल्पाह ! तुम दानगूर हो अब सबको देने वाले और सब से 'पत्र, पुष्प फल तोय' के हिमाब से लेने वाले के रूप में हो सब तुम्हें पहिचानते हैं। तुम जानी, तथा दूरदृष्टि वाले हो। तुम्हारी शक्ति का मैं पामर क्या और कैसे बर्णन करूँ ? नामदेव करने हैं हे स्वामी ! हे श्री हरी ! सत्तार के जीवमानों को समा प्रदान करने वाले मात्र तुम ही हो।

भजन की एकाग्रता में लौकिक व्यवहार-विस्मरण—

नामदेव परमेश्वर भजन में अपनी सुखबुध त्रिकुण भूल जाते थे। इसका एक उदाहरण दृष्टव्य है—

जब देखा तब पावा ॥ तऊ अनु धीरनु पावा ॥

नादि समाइलो रे सतिगुर मेडिते देवा ॥

×

×

×

जह अनहत मूर उजारा । तह दीपक जल धारा ॥

गुर परसायी जानिआ । अनु नाथा सहज समानिआ ॥^१

सद्गुरु ने मेरी ओर भगवान् की भेंट करा दी। उन्हीं की कृपा से मेरी यह दशा हो गई कि जब मैं नामस्मरण करने लगा तो भजन में मुझे भगवान् दिखाई दिये। मैं परमेश्वर के रूप में विभूत हो गया। परिणामतः धर्म और आनन्द मिल रहा है। धूमिल घस्पष्ट तथा धुँधला प्रकाश भी दिखाई पड़ने लगा है। बिना आधात से उत्पन्न ध्वनि एवं शब्द सुनाई पड़ने लगा है। उपोत्ति प्रकट हो गई। यह मारा गुरुकृपा का प्रत्यक्ष फल है। मेरे रत्नजटिन अन्नकरण में भगवान् का विद्युत् प्रकाश चमकना है और पता चलना है कि भगवान् आत्मा में और हृदय में सर्वत्र पूर्णरूप से सवालब भरे हुए हैं। बाह्य जगत् में प्रकाशित सारे दीपक उनके सामने फीके पड़ गए हैं। यह मारा सहज ही हो गया और वह जो गुरु-प्रसाद में। भगवान् की प्राप्ति के भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। नामदेव के अनुसार भगवद्-प्राप्ति का मार्ग इस प्रकार है—

कोई बोलें नीरवा कोई बोलें दूरी । जय की मछली चरें सज्जरी ॥

बाइरे बरबाद साइज ॥ जिन हरि पाइज तिन हि छपाइज ॥

पडित होइकें वेदु बलानें ॥ मुरखू नामदेऊ रामहि जाने ॥^२

१. पंजाबातील नामदेव—रां. पा. जोशी, पद ६, पृ० ८८ ।

२. " " " पद १७, पृ० १६ ।

कोई कहने हैं ईश्वर पास है, कोई कहते हैं कि वह दूर है। ऐसी बकवास किम काम की? इस प्रकार का विधान एवं उक्ति ठीक इसी प्रकार की है जैसे यह कहना कि मछली सजूर के पेड़ पर चढ़ गयी। तात्पर्य यह कि वे सारे कथन व्यर्थ हैं। वास्तव में जिन्हें भगवान् के दर्शन हो गये वे उसको गुप्त ही रखते हैं। पंडित वेदोच्चार वडे जोर से करते हैं पर मैं मूर्ख हूँ और ईश्वर को पूर्णतया पहिचानना है। इसमें पंडितों की बहकार याचना को उन्होंने फटकारा है तथा भक्त की विनम्रता अपने निवेदन में प्रकट कर दी है।

ब्रह्म का सर्वव्यापी स्वरूप—

नामदेव को सर्वत्र 'सर्वं खलु इदम् ब्रह्म' का साक्षात्कार होने लगा और वे कहते लगे—

एक अनेक व्यापक पूरक जर देखो तब सोई ।

भाषा चित्र धिमोहित चित्ता बूझे कोई ॥

ब्रह्म नामदेव हरि की रचना बेली हृदय विचारी ।

घटघट अन्तर सर्व निरन्तर केवल एक मुरारी ॥^१

सब गोविन्द है। गोविन्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रवाह, तरंग बीबियाँ पानी से भिन्न नहीं है तद्वत् यह मारा विदव प्रपन्न उभी ईश्वर की सीला है। इस हरि की रचना में एवम् सर्वभूतों में वही एवमान परब्रह्म विराजित है। घट-घट में केवल एक गोविन्द ही विद्यमान है। भक्त ही भगवान् अर्थात् राम बन गये। फिर भी तुम मेरे परमात्मा और मैं तुम्हारा भक्त, तुम पूर्ण और मैं अपूर्ण। यह नामदेव की भावना उनके विनम्र भक्तिमार्ग की सूचक है। डा० रानडे की यह सूचना बड़ी महत्वपूर्ण है कि कोई यह न समझे कि मैं पूर्ण ब्रह्म बन गया हूँ क्योंकि उसमें धोखा-मय है।

'It is this ideal of perceptual progressive realisation, or attainment to the highest acme possible for man, here below, which may be reached by humanity without a tint of arrogance or self complacency.'^२

‘अपने घमण्ड प्रयत्नों से क्रमशः ऊपरी स्तर के साक्षात्कारी अनुभव लेने रहना इस जग में सम्भव है। अपने ऊँचाई वाली व्यवस्था तक पहुँचते रहना इनमें ही लक्ष्य का अनुसरण मानव के लिये सम्भाव्य है, क्योंकि इस ध्येय में पूर्णत्व का

१ नामदेवाची गाथा—पद ४६, पृ० ४६३, (चित्रशाला प्रेस)।

२ पायवे टु गॉड—डा० रा. द. रानडे, पृ० १६७।

बहदुर नहीं तथा मायक के प्रयत्नों में नियंत्रित निर्माण करने वाली अल्प सन्तुष्टता भी नहीं है।'

इमोलिए नामदेव कहते हैं^१—

‘रामहि जपही रामहि जाने छोड करम की आशा ।
रामहि भज, तई रामहि होई, प्रखवे मामा दासा ॥
जन्ते सरङ्ग, सरङ्गते है अल कहन मुनन को पूजा ।
कहत नामदेव तू मेरो ठाकुर जन ऊरा तू पूरा ॥’

राम अपने से तू राम जान लेगा । तू ब्रह्म की आशा छोड दे । तब तू राममय हो जावेगा । बधि को बिलोने में घुन बन जाना है वह पुन एक नहीं हो सकता । पूजा, पूजापा और पूजनीय सभी अभिन्न हैं । फिर भी नामदेव का कहना है कि मैं भक्त हूँ अतः जपूरा हूँ और तुम परमेश्वर हो अतः पूरुं हो ।

नामदेव अपनी अन्तरात्मा में निकलने वाली ध्वनि से परमात्मा का गुणगान करने में । इनके शब्द वैराग्य-वरक भावना से भरे हुए हैं । एक स्थान पर वे कहते हैं^२—

नामदेव की वैराग्य भावना—

बेद पुरान सातव अनन्ता गोता कवित न गावउगो ।
असह भंडल निरंकार महि अनहद बेनु बजावऊगो ॥
वैरागी रामहि गावऊगो ॥
पच सहाई जन की सोभा भसै-भलं न कहावऊगो ॥
नामा कहै किहुहरि ती उराता मुन सभाधि पावऊगो ॥

अपनी आयु के पूर्वार्ध में मगुणोपासक बने हुए नामदेव पञ्चाश में जाकर निर्गुणी मत बने और नक्तिमार्ग के निष्ठावन्त प्रचारक बनकर प्रचार करते रहे । इसी का परिणाम उनके बाद के सन्तों पर विशेषतः कबीर आदि पर अधिक पड़ा है । इस ऐतिहासिक तथ्य की और मूल्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । परमेश्वर एक महान् शक्ति अथवा सत्ता मान नहीं है । प्रत्युत अनन्य भक्ति करने पर परमेश्वर का महत्त्व मुनत्र दर्शन एवम् साक्षात्कार हो सकता है ऐसा प्रतिपादन नामदेव ने अपनी अनुभूति के आधार पर ही किया । चौदहवीं से पंद्रहवीं शती का कानमण्ड इस्लामी आक्रमणों और अत्याचारों का होने में तथा इस देश की प्राचीन मान

१. रामदेवाचे आध्यात्मिक चरित्र व ज्ञानदीप—ग वि. कुटुम्बुळे, पृ० ११७ ।

२. पञ्चावालीत नामदेव—शं. पा. जोशी, पृ० ३१, पृ० ११४ ।

मस्तिष्क पर विष्वसक प्रहार हो जाने से एक प्रभुत्व और भयप्रद वातावरण सर्वत्र निर्माण हो गया था। तभी इस परिस्थिति का पडरपूर से पंजाब तक के भ्रमण काल में और अपने उधर के वास्तव्य काल में नामदेव ने सूक्ष्म निरीक्षण कर लिया था। अतएव एक ईश्वर, जाति भेदानाश्रय, मूर्ति पूजा का बहिष्कार जैसे सिद्धान्तों पर आधारित सहज सुलभ भक्तिमार्ग का प्रतिपादन नामदेव ने जोर शोर से आरम्भ किया। नामदेव के ये विचार अत्यन्त सहत्वपूर्ण हैं। नामदेव के भगवान् अन्तर्दामी और सर्वत्र विद्यमान हैं। उनका कहना है—

ऐसो रामराई अन्तरजामी। जंसे दरपन भाहि वदन परवानी।

बसं घटापट भीषन छीपं। वधन मुकता जातुन दीसं ॥

पानि भाहि बेलु मुलु जैसा। नामेका सुआमी छीठनु जंसा ॥^१

हे भक्तो! परमेश्वर सब के हृदयों में विद्यमान है। जिस तरह दर्पण में देखने वाले की निजी मुख प्रत्यक्ष दिखाई देना है, इसी तरह ब्रह्मज्ञानी मनुष्य को ईश्वर विषयक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे ज्ञान से दिव्य प्रकाश सामने आता है। वधन-मुक्त एवम् ब्रह्मज्ञानी के लिए मनुष्य की जाति और कुल से कोई सरोकार नहीं। सब प्राणिमात्रों के हृदय में ईश्वर का अस्तित्व है। अतः नामदेव को अपना स्वामी दिठठल सर्वत्र दिखाई पड़ता है।

नामदेव की माधुर्य भक्ति—

माधुर्य भावना से परिपूर्ण नामदेव का एक पद दृश्य है—

मैं बऊरी मेरा राम भताव ॥

रवि रवि ताकऊ करऊ तियाव ॥

कबीर का पद 'हेरे राम मैं तो राम की बहुरिया।' इसके माध्म्य मुलनीय हो सकता है। नामदेव की उक्ति है कि वे एक बाबरी स्त्री हैं जिसका पति राम है। उनके लिए ही यह सारी साज सज्जा नामस्मरण इत्यादि है। लोग इस श्रुति की चाहे जितनी निन्दा करे नामदेव को इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं भगवन्नामामृत रसायन का पान करने में मग्न हूँ। इसी से मुझे धीरे धीरे प्रभू विस्मृत की भेंट हो गई और उसकी पूर्ण अनुभूति साक्षात् हो जाने से मैंने उसको चीन्ह लिया है ऐसा उनका विवश निवेदन है।

नामदेव ऐसे प्रभु का पूजन सर्वत्र करते हैं क्योंकि 'नामे मोई सेविआ जह देहरा न ममीद।' पडरपूर से पंजाब तक नामदेव ने भगवद्-भक्ति का प्रचार किया।

१. पंजाबवासील नामदेव—शं या जोशी, पद ५८, पृ० १५८।

इसी भक्ति से उन्हें ब्रह्म-भाविक भावों के आध्यात्मिक अनुभव मिले। पादुरङ्ग मिलन के आनन्द से वे मदगद और कृतकृत्य हो गये। क्योंकि उनका विठ्ठन सर्वगुण मण्डित एवम् परम कृपालु है। इसका दृढ़ विश्वास उनमें जागरूक रहा। वही उसे नजर न लग जाय वही उनकी चिन्ता है। यह भाव और कला का सुन्दर शोभन चित्र चित्रित है—

राम भूति डोलत सुन्दर सावली । ते ध्यान हृदय कमळीं धरनि ठेलो ॥
सकळ स्थिति सुलाखा अनुभव भासा । सकळ बिसरता बेह भाव ॥
नामा म्हणे देवा दृष्टि लागी म्हणों । पुष्कलीका धर्म करनि जोडतासी ॥^१

नामदेव को एक स्फूर्तिदायक हृदय स्पर्शी मन्द आनन्द का अनुभव हुआ क्योंकि श्यामल सुन्दर विठ्ठन मूर्ति को उन्होंने हृदय में धारण कर लिया था। मन स्वरूप में रँग जाने से देहजनित व्यापारों का भान न रहा। सामारिक चिन्ताएँ मिट गयीं, द्वित्व की भावना विनष्ट हो गयी। अद्वयानन्द की प्रत्यक्षानुभूति प्राप्त हो गयी। शरीर पुष्कलि हो गया। नामस्मरण से जन्म मृत्यु के आवर्तनी से मोक्त मिल गया। पुद्गरिक की कृपा ने ऐसे विठ्ठन का मुझे महान अनुभव मिला। यह चिन्ता उत्पन्न हो गई कि वही उनके सुन्दर विठ्ठन को किसी की नजर न लग जाय।

नामदेव की अन्तिम इच्छा में भी विनम्र आत्मनिवेदन बड़ा भाविक है। जो उन्हें श्रेष्ठ कोटि का संत मित्र करता है—

भाविक आत्म निवेदन—

बतल आमुची मिराती पंडरी । विठोबाचे घरो नावलक ।
सेवा कर नित्य माधू महादारी । नामाची उजरी जाऊं तेथे ।
साधु सत्ताडारल जाऊं मनोभावे । प्रसाद स्वभावे देतो भज ॥
नामा म्हणे आम्ही पायीचे चिरे । सत पाव हिरे देतो बज ॥^२

पदरपूर हमारी बघीनी से सप्राप्त जागीर है। इसके महादारी में हम मनम सकीर्तन और भजन कर नाचना चाहते हैं। इस तरह विठोबा की सेवा हो जायगी और हम गुद भाव में सन्तो की शरण जायेंगे जिनमें उनकी कृपा का प्रसाद हमें मिलेगा। नामदेव कहते हैं कि विठ्ठल के मन्दिर की मूर्तियों के हम पत्थर बने

१. नामदेवाची गाथा—पद ६७, पृ० १७३ (चित्रगाला प्रेस)।

२. नामदेव कृत अमङ्गाधीगाथा, पद सख्या ५३२, पृ० ३८१।

त्रिमये दर्शनाय आने वाले सत्ता के हीरो के समान मूल्यवान् चरण द्वय पर पड़ने रहेंगे । और भी वे आगे बढ़ते हैं

संकल्प विरह्य निरसुनिया छाति । बाधोन विधान्ति अभिनव तुज ।

अन्तरिचे गुज सोतोनि पडरिनाथ । आतिथन बैठ नामपाती ॥^१

नामदेव को पडरिनाथ ने अपने अन्तर्मन के हृदय भावों को प्रकट कर उन्हें आनिगन दिया और कहा कि त्रिमये तुम्हारे सकल-विश्व-य और मन्देह दूर हो जावेंगे । मैं ऐसा उपाय और विधाम स्वयं तुम्हें बघाऊंगा । वह उपाय यही है कि तुम अपनी ममस्य कृतियों को विषयों से मोड़कर व उनको परोडकर मावघामी से मेरे रूपों की ओर अवसर करो । धाम्, स्पर्श रूप, रस, गंधादि ॥ अपनी इन्द्रियों ने मुझे ही प्रपन्न कर ली । तब तुम्हें मेरा प्रपन्न भाषास्कार हो जावेगा । तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है । तुम्हारे आवागमन का क्रम भी अपकट हो जायगा । तुम्हें केवल अपन मन में केवल एक विश्वास रखकर मेरे और अपने सम्बन्धों को एक निश्चय से अपनाया होगा ।

॥ प्रेम सहायामुक्त-भक्ति तथा ज्ञानमय भक्ति के द्वारा भक्ति का प्रचार कर नामदेव ने भागवत धर्म का प्रचार मराठी और हिन्दी-भाषी प्रदेशों में दोनों भाषाओं में कर दोनों भाषा-भाषियों पर बड़ा उपकार किया है । चारकरी सम्प्रदाय में नामदेव प्रेम की तत्तुल्य मूर्ति है । प्रेम ही उनका स्थायी भाव है, इसी से अपने उपानय विद्वत्ता को वे अपना चुके थे । विमोक्षा लेखर की मुद्र कृपा से वे परम कोटि के सत्त बने, और निर्गुण भाव से चराचर में विद्वत्ता की व्याप्ति को देखते हुए उनका प्रपन्नाचरण पशव में जाकर करते रहे । उनका यह श्रुणु बबोर आदि की माग्य है । भागवत भक्तों में नामदेव की तरह अद्भुत भक्ति रस की पयम्बिनो बहाने वाला दूसरा और कोई नहीं । ऐसा मानना भयोम्य नहीं होगा ।

एकनाथ का आध्यात्मिक पक्ष—

परम कविवर महान् मराठी वैद्यक कवि एकनाथ की कृतियों में उनका दार्शनिक पक्ष हमारे सामने आ जाता है । उनकी आरम्भिक कृतियाँ प्रमुख रूप में आध्यात्मिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाली हैं । इसी से हमने यहाँ पर क्रमशः उनके आध्यात्मिक एवं दार्शनिक व्यक्तित्व और विचारों का स्वरूप समझने का प्रयत्न किया है । इन्हीं कृतियों में प्रमुख रूप से उनके शारमाधिक और आध्यात्मिक विचारों का पक्ष अभिव्यजित हो गया है अतः इस विवेचन में उनको इस रूप में लिया गया है ।

एकनाथ का व्यक्तित्व और आध्यात्मिक साधना—

हिन्दी और मराठी के वैष्णव साहित्य के भक्त कवियों में परम कारुणिक मत धी एकनाथ पूरे वैष्णव साहित्य के ही नहीं बरन् अव्यक्त मराठी साहित्य के त्रिमास्य है। वेदान्त-सिद्धान्त के तर्क-कर्कश गगन घुम्दो हिम-सितवर इम नगाधिराज की गोमा अभिवर्धित कर रहे हैं, तथा सदभिरुचि और भद्रभक्ति समुक्त-भाव गंगोत्री के मुनेत्र से उदयम पाकर नदरमो से भरे हुए अपने दोनों पुत्रियों की भूमियों को अपनी पुनीत एवम् प्रभूत जल राशि में व्याप्यावित्त करती हुई यह साहित्य भागीरथी अपनी तरह महज स्वच्छन्दता से बह रही है। यहाँ ने स्थान भ्रष्ट होकर छूट पड़े हुए हिम-प्रस्तर आपाततः इन बहते हुए गभीर में आकर पिघल रहे हैं। इन हिमालय के ऊपरी भाग पर विराजित बनधों की नयनाभिराम गोमा, प्रज्ञामूर्त्य का उदय तथा इसी प्रदेश पर दिखाई पड़ने वालों प्रतिभा के सारदीय पूर्णिमा की चवन और स्वच्छ ज्योत्स्ना एवम् नयनाभिराम बेहार का बरा बर्णन किया जाय ?

एकनाथ ने अपनी सौम्यतम हृदय सम्पत्तों अनुभूति को अपने शब्दों के माध्यम से अत्यन्त उत्कृष्टता के साथ अपनी कृतियों में भावना मित्त कर अभिव्यक्त कर दिया है। इसका सम्पूर्ण परिणाम सहृदय पाठकों के चित्त को स्पर्श कर लेता है। अर्थात् यह कार्य मकमुच एक प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार का ही हो सकता है। अतः यह तो कहा ही जा सकता है कि उनके पास प्रतिभा-सम्पन्ना थी। हिन्दी के महाद् युगप्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास और मराठी के परमकारुणिक श्री एकनाथ में बहुत साम्य है। दोनों ने अपनी बहुमुखी और सर्वस्पर्शी प्रतिभा से जीवन के विस्तृत और विविध अङ्गों का सूक्ष्मानिमूर्त अन्वयन और निरीक्षण कर अपनी भावानुभूति से सभी काव्य-गुणों की माधुरी में अभिव्यक्ति कर दिया है। यह अभिव्यक्ति विभिन्न साहित्य शैलियों में लोकानिमग्न होकर उद्भासित हुई है। विस्तार की दृष्टि से और भक्ति की भावनात्मक विचार धारा में दोनों ने सर्वांगीय और अनुपम ढङ्ग से साहित्य में अपनी पंजी और गहरी पेंड को मिट्ट किया है। फिर भी दोनों के अपने-अपने अधिकार और साहित्यिक कृति-भिन्न को देखकर निश्चय पूर्वक यह कहा जा सकता है, कि तुलसीदास यदि हिन्दी साहित्य के सुमेध पर्वत है तो एकनाथ मराठी साहित्य के हिमालय हैं।

पारमार्थिक माध्यक एवम् साहित्यकार की स्वनिर्मित साधना-प्रणाली—

श्री एकनाथ का साहित्यकार अपनी स्वनिर्मित साधना प्रणाली और प्रयत्न में विकसित और वर्धित हुआ। अपने पारिवारिक एवम् लौकिक जीवन में तथा पाणिमायिक क्षेत्र में वे किस प्रकार व्यस्त हो गए, तथा इसी व्यस्तता का प्रतिपादन

कर उसे सुष्टु रूप में अपने साहित्य में जिस प्रकार वे चरितार्थ एवम् सुसम्पन्न कर मके इसे देखना है। अपने युगीन भक्तों एवं सन्तों में वे अवगम्य माने गये हैं। परन्तु यह बरेभना उन्हें कैसे उपलब्ध हो गयी इसका यदि अध्ययन करना हो तो हमें उनके आध्यात्मिक साहित्य का परिशीलन करना होगा। उनके भीतर का साहित्यकार, उनकी अपनी भाषना और नपस्या से जगा था। यह कैसे सम्भव हो सका था इसका अध्ययन यथा क्रम उनके साहित्य से देखा जा सकता है। उनकी दिव्य साहित्य-महाविभी में अवगाहन करना और उससे सुस्नात होना ही तो हमारा लक्ष्य है।

परिस्थिति का तीव्र आघात—

एक मनोवैज्ञानिक मिडान्त यह बताता है कि जब तक कोई तीव्रतम चोट जीवन में किसी को नहीं लगती तब तक उसका व्यक्तित्व बिखर कर प्रकाश में नहीं आता। एकनाथ के जीवन पर यही मिडान्त लागू होता है। मूलनक्षत्र में उत्पन्न होने से उनके माँ-बाप स्वर्गस्थ हो गये थे। उनके जीवन पर यह एक ऐसा प्रहार था जिसने वे समाहित हो गये। इसी व्यथा की अभिव्यक्ति श्री एकनाथ इस प्रकार करते हैं—

मुळीच्या मुळीं एका जन्मला । मायबापे घोर धाक घेतला ।
 बंसे मूळ नक्षत्र आले कपाळा । स्वये लागलो बोहीच्या निर्मूळा ।
 शांति करता अघाघाची जाती शान्ति । मुळी लागोनिया
 लावली रपाति ॥

एका जनार्दनी मुळीच्या गोठी । माय सगळ लागला बापचि घोटी ॥^१

उक्त अर्धश्रम में वे अपनी करम कहानी गाते-गाते अपने सहज प्रवृत्तिमुक्त धम्म कारण से एक नस्त्वगमित परिहाम करते हैं। उनके कथनानुसार यह सब मूल नक्षत्र की महिमा है कि 'मैं मूल नक्षत्र में पैदा हुआ और पैदा होते ही मैंने सबको ला डाला। इसलिये उसकी शान्ति करने निकला धर मैंने अपनी ही विरमान्ति प्राप्त कर ली। अतः मैं अपने ही कुल को 'जड़ से उखाड़ने वाला' इस मजा से आम्त्यात हुआ। किन्तु फिर भी मैं जनार्दन स्वामी का 'एक' बन गया किन्तु यह कैसे सम्भव हुआ ? जिस प्रकार मूलनक्षत्र में उत्पन्न होकर मैंने सब को नष्ट कर डाला उसी प्रकार मैंने माया महिल ब्रह्म को घोट लिया। अतः यह मूल नक्षत्र की ही महिमा मानो जावेगी। इस पर भी मेरे गुरु श्री जनार्दन स्वामी ने मुझे माँ-बाप और गुरु इन तीनों का वात्सल्य प्रदान किया।

अपने माँ-बाप के मर जाने पर उनके वृद्ध पितामह चक्रपाणि ने अपनी जर्जर वृद्धावस्था के कारण एकनाथ को जनार्दन स्वामी के उत्तरदायित्व में सौंप दिया। बचपन से ही प्रह्लाद की तरह 'कौमारे आचरेत् राज्ञो धर्मान् भगवता निह' एकनाथ में स्वभावतः विशेषताएँ दिखाई दीं। वे बचपन से ही कुशाग्र और बुद्धि प्रागन्म्य से मुक्त थे। अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त उपदेशोंको सुनकर एकनाथ के अन्तःकरण की भारी वृत्तियाँ स्रज्ज्वा उठीं। परिणामतः इससे संप्राप्त आनन्दावस्था की लहरों में वे डूबने उतरने लगे। गुद-कृपा से ज्ञान भी अर्जित कर लिया। इसी ज्ञानानुभूति को प्रकट करने की तीव्रतम इच्छा अन्तःकरण में मुखर हो उठी। उसकी अभिव्यक्ति 'आनन्द सहरौ' के नाम से विख्यात हुई। उनकी चित्तवृत्ति का उन्मेष देखने लायक है। यथा^१—

चित्त वृत्ति का उन्मेष—

तुम्हे निज स्वरूप पाहता हूँ। निजानन्द न समाये दृष्टी।
तुदत्ता जन्म मरणाध्या गांठी। निर्मथ पोटी भी जाती ॥६॥
बध मुक्तिची अटा अटी। संवरली होती माझ्या पोटी।
होता सुभी कृपा हटी। उठा उठी पळाली ॥७॥

अपनी दृष्टि से तुम्हारे निज स्वरूप को देखते ही मुझे इस समार में न समा सकने वाला आनन्द उपलब्ध हो गया। अन्तःकरण की निर्भयता मिल गई। जन्म-मरण की उलझनों मुक्त गयीं। बधन और मुक्ति का भ्रम दूर हो गया, तथा तुम्हारी कृपा दृष्टि से सारी शक्याँ निर्मूल होकर मन शका रहिन बन गया। गुरु सेवा सम्पन्न आध्यात्मिक ज्ञान—

गुरु सेवा करते हुए उनसे अध्यात्म ज्ञान आत्ममातृ कर अपनी शरा-कृपाकाशी के निर्मूलन से उनकी बुद्धि में तत्त्वज्ञान सम्पन्नता के उपलब्ध हो जाने से एक नव उल्काहू मचालित हो उठा जिसका प्रकटीकरण इस तरह हो गया^२।

आतां बोवणें छुंटेते। शब्दाचे चातुर्य राहिते। दृष्टि चे देखले
उरले ते हि निमासे भेवटी ॥१४६॥

एका जनार्दनी एकनाथ। एक म्हणता विश्व भरित।

तो होऊनी कृपावन्त। प्रेम आनन्द सहरौ बदविनी ॥१४७॥^३

१. आनन्द सहरौ ६-७ थी एकनाथ वृत्त।

२. थी एकनाथ वृत्त 'आनन्द-सहरौ', ओवी संख्या १४६-१८११४२-४३।

३. एकनाथ वृत्त 'आनन्द सहरौ', ओवी संख्या १४४।

यह तो वाचासक्ति अपना कार्य छोड़ चुकी है, शब्दों का चातुर्य भी एक गया है और श्रोतों से केवल देखने का कार्य बच गया है, किन्तु आगे चलकर यह भी समाप्त हो गया। सद्गुरु के दाम इन मारे सकते तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। यही जिम तरह नारियल का आस्वाद नहीं ले सकते, वैसे ही अन्य लोग इन बातों को नहीं जान सकते। उनके लिए तो ये सारे अनुभव है ही नहीं। मेरा सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि वे सद्गुरु की शरण में जाकर अपना आत्मोद्धार कर लें। इससे भोज का अधिकार उन्हें मिल जावेगा और जन्म मृत्यु का चक्र उन्हें नहीं घुमावेगा। सद्गुरु के कथन पर विश्वास रखने से सारी बातें परार्थतः मर्य बन जाती हैं। मेरा मन ऐसे ही आनन्दोन्मेष से सम्पन्न होकर आनन्द की लहरों में निमग्नित हो रहा था। इसी के प्रतिफलस्वरूप आनन्दानुभूति की यह अभिव्यक्ति 'प्रेम आनन्द लहरी' के नाम से विख्यात हो गई। यह सद्गुरु-कृपा का ही फल है।

एकनाथ के द्वारा रचित यह प्रथम स्फुट काव्य और प्रथम साहित्यिक रचना है, ऐसा अनुमान अवश्य किया जा सकता है। अपनी आयु के सोलह से अठारह वर्ष की अवस्था में यह गुरु कृपा और अनुभूति हुई होगी। उसके पूर्व एक बार एक पाई का हिमाचल गलत निकलने पर रातभर जागकर उम गलती को उन्होंने भोज निकाला तब उनकी तितिक्षा, यतर्कणा, तादात्म्य और मासंघ ये गुण देखकर उनका अधिकार और पात्रता उनके गुरु श्री जनार्दन स्वामी के ध्यान में आ जाने से उन पर गुरु कृपा होना अत्यन्त स्वाभाविक है। भना गुरु परीक्षा लिए बिना कहाँ कृपा करने हैं? अब यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, कि यह गुरु-कृपानुभव उनके हृदय में बिद्य जाने पर ही उनकी अभिव्यक्ति होना अधिक सम्भव है। अतः सम्भवतः एक १४७०-७९ में यह स्फुट काव्य लिखा गया होगा।

साहित्य-निर्मिति करने वाले साहित्यकार की कृतिओं का यदि कोई प्रथम भगवान् चाहे तो वह प्रथम भी तभी मान्य हो सकता है जब वह उस ग्रन्थ के भीमरी स्वरूप तथा भाषा की दैवता है। अपनी स्वानुभूत आनन्दानुभूति की लहरों में डुबकियाँ लगाने के बाद उससे स्फूर्ति और प्रेरणा लेकर करोड़-करोड़ दोस वर्षों की अवस्था में एकनाथ ने यह कृति प्रस्तुत की होगी। इसमें वर्णित आत्मबोधन, आत्मज्ञान आदि को उनके गुरु जनार्दन स्वामी ने देखा, तथा उसे अन्य विद्वानों के द्वारा उर्मी प्रकाश के भावों से अभिव्यक्ति कृतियों से मिलाकर देखा और परखा। तब उस निपुणता की और परिपक्व करने के हेतु श्री जनार्दन स्वामी ने श्री एकनाथ को श्री ध्यास के सुपुत्र श्री शुक योगोद्भवा द्वारा रचित 'शूकाष्टक' पर भगटी में टीका रचने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन करते हुए एकनाथ ने अपनी टीका में

अभिप्यजिन स्वात्मानन्द की थी शुक की अनुभूति और स्वात्मानन्द के माध मित्राक्षर उमकी परीक्षा की। इसका फल यह हुआ कि वे अब अपने मुर के अनुभवों का अपने अनुभवों में सम्मिलित करने लगे। इस एक रमना और तादात्म्यानुभव में रमना होकर 'शुकाष्टक' पर ओवीबद्ध मराठी टीका उन्होंने प्रस्तुत की। बहुधा यदि अपनी प्रथम रचना प्रस्तुत करने के बाद अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति की अन्य कवियों की कृतियों से मिलाकर देखते हैं—यहने हैं और तुलना भी कर लेने ह। इस तरह अपनी साहित्यिक योग्यता की कमी को पूरा कर लेने का उनको सुझाव भी प्राप्त हो जाता है। 'शुकाष्टक' पर रची गई टीका की बानगी देखने लायक है^१—

जो बेद सरोवरोंचा हसु । डिभुज जाता अगदीनु ।

अवतरला व्यासु हुं पावन ॥४२५॥

भाजो भने निष्टंकु विचारो ॥ हा विवेक त्यासी प्राप्ताशयकु

सेम्यवरी ॥४३०॥

दिभुज जगदीश के समान अपने अन्त करण में जो वस्तीय बन गया है तथा जो बेद के सरोवर में तैरने वाले हम के समान है, ऐसे हुं पावन व्यास महर्षि के सुपुत्र श्री शुक योगीन्द्र ने इस अष्टक की रचा है। यह व्यास पुत्र विवेक का सागर, आनन्द का मगन निधि और मुकुटि मान है। इस व्यास पुत्र द्वारा निर्मित अष्टक के आठ दशकों का जो निरय पाठ करेगा उसे सम्यक ज्ञान का वृद्ध ही हाथ लग जाएगा। उसका जीवन सार्थक होकर ठिकाने लग जाएगा तथा विवेक के प्राप्त मापनों का सेवन और अत्राप्त मापनों की प्राप्ति से उसे सेवन की योग्यता उमंग आ जाती है। वह शका-रहित और निर्मल मनबाला हो जाता है।

ओवी का उदात्त रूप—

एकनाथ ने यह ग्रन्थ ओवी छन्द में लिखा है। वैसे उनके बहुत से ग्रन्थ इसी छन्द में लिखे गये हैं परन्तु इस छन्द के बारे में एकनाथ के मौनिक विचार इसी ग्रन्थ में वर्णित हैं। अत्यन्त उदात्त अन्त करण से वे ओकार के स्वरूप के साथ ओवी का सम्बद्ध जोड़ते हैं। देखिये^२—

या शुक शुक्लाष्टके पवित्रा । ओट चरणी विचित्रा ।

ओवियां नष्टी अर्ध मात्रा । ओटावो हे ॥२७॥

ओवी वालवी विवेकाते । पावन करी ओट हाते ।

एक देशी सरते व्यापकामाजी ॥२८॥

१. एकनाथ हृत 'शुकाष्टक' ओवी संख्या ४२५-२६, ४२६-३० ।

२. एकनाथ हृत 'शुकाष्टक' ओवियां २७-२८ ।

अन्तार की मात्राएँ गाढ़े नीचे होती हैं, तथा ओवी छंद की मात्राएँ भी गाढ़े नीचे होती हैं। मनुष्य की जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुष्यारिष्या इन चारों को अन्तार की मात्राओं में निहित माना गया है। अन्तार में उनकी अर्थ मात्रा गानुनासिक है। इसे ही तुष्यारिष्या का सवेन मानने हैं। यह तुष्यारिष्या स्वतन्त्र आत्मानुभूति एकम् ब्रह्मानुभूति ही समझी जाती है। अतएव ओवी भी प्रत्यक्ष ब्रह्मानुभूति ही है ऐसा एकनाथ का अभिप्राय है। ओवी की गाढ़े नीचे हाथ में नापना उचित नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मानुभूति के अनिरिक्त स्वप्न, और सुषुप्ति भी इसमें समाधी हुई है। अर्थात् इसमें सारा मानव परीर पुनीत हो जाता है तथा व्यापक सत्ता से सम्बद्ध हो जाता है।

योग्य गुरु का य ग्य गित्य —

श्री मुखाचार्य की तरह जनार्दन स्वामी के पावनम गित्य एकनाथ का अनुभव यह प्रदर्शित करता है कि—

तो जनार्दन प्रिय एकाः मूठ सोते धी पुता ।

सागोनि केपी टीका । स्वार्थमोये ॥४३१॥

एका जनार्दनी की जनार्दन एकरणी । सागरी जीने पाली

तरंग जाते ॥४४४॥^२

आनन्द महरी लिखने के अनुभव प्राप्ति से अपने मधीन अनुभवों को साम्प्रदायिक नियम लगाने के हेतु अपने गुण की आज्ञा से जुवाष्टक पर टीका रची जिससे कि प्राप्त ज्ञान पूर्णतः आत्ममान हो जाय। वे इन आशियों में कहते हैं, कि यह बेयल आठ प्लोकों का अष्टक मात्र नहीं है, अपितु एक मधुर आनन्दवृक्ष है। इसकी आठ शाखाएँ हैं, तथा प्रत्येक शाखा पर एक-एक मधुर आनन्दफल लगा हुआ है। पुत्र योगीन्द्र इस प्रदेष्ट कथ का नेवन किया करते थे। उसी तरह ओवियों में रचित मराठी टीका भी यही अभिप्राय प्रकट करती है कि यह गाढ़े नीचे हाथ का मानव परीर पुनीत और शोधन हो जाता है जब कि वह इसकी पट्टा है। इसके पढ़ने से व्यापक अनन्त सत्ता में मान्य का अकेलापन मष्ट हो जाता है। जिस तरह सागर और तरंग दोनों एक ही अभिन्न जल के स्वरूप हैं वैसे ही जनार्दन स्वामी और एकनाथ दोनों अभिन्न हृदय हैं।

समस्त छन्द १४७२ में अपनी २१ वर्ष की आयु में एकनाथ ने जुवाष्टक की टीका रची। इस द्वितीय कृति के बाद उनमें और विकास होता है। शुकानुभूति के

२. एकनाथ द्वारा 'शुकाष्टक' ओवियों ४३६-४०।

२. एकनाथ द्वारा 'शुकाष्टक' ओवी संख्या ४४२-४४४।

साथ अपनी अनुभूति की तुलना और गुर्विह्वल का पालन दोनों एक ही साथ वे इस द्वितीय कृति में सम्पन्न कर सके। इन्होंने उन्हें एक अपूर्व मुख एवम् समाधान प्राप्त हो गया। इसी को वे स्वात्ममुख कहते हैं। इस स्वात्म मुख को अभिव्यक्त करने के लिए उनकी आत्मा बेचैन हो उठी और इसका फल यह हुआ कि उन्होंने 'स्वात्म-मुख' नाम की तृतीय स्वतन्त्र कृति प्रस्तुत की। इस ग्रन्थ में गुरु कृपा की चटती जमान अभिव्यक्त की गई है। अपने पूर्वजों से मिली हुई काव्य प्रतिभा की ईदबरीन देन को पुनः गुरु कृपा से मुखरित करने का उन्हें मुअश्मर प्राप्त हो गया। इसी पर वे सतोष प्रकट करते हैं उनके ये हृदयोद्गार अत्यन्त मधुर और सुरस बन पड़े हैं^१—

साक्षर करनि बंगली। गोडोचो कीजे निराळी।

स्वानुसर्वाणी सकळी। तंता स्वानहु जाणा ॥२८॥

जिस प्रकार शर्करा की मिठास को शर्करा से अलग कर लिया जाय तो उसका स्वाद जैसे सर्वाङ्गों से प्रकट हो जाता है वैसे ही स्वानन्द-मुख के मिठास की वशा अर्थात् स्वानन्द की अनुभूति की अवस्था है।

एकनाथ अपने ग्रन्थ का परिचय यों देने हैं^२—

स्वात्ममुख येणें नाथे। हा केवळ ग्रन्थ नथे।

येरो रहस्य अनुभवावे। निशारममुख ॥४१२॥

हो नां पनि-मुक्ता लागी गोरदी। सासरच्या दासीची मानी गोठी।

ओसे प्रमेय सुनी दिदी। पहावा ग्रथ ॥४१४॥

एकनाथ का स्वात्म मुख —

इस ग्रन्थ का नाम 'स्वात्ममुख' है। यह केवल इस संज्ञा को ही सार्थ करने वाला नहीं अपितु यह ग्रन्थ वस्तुतः ऐसा है जिसे पढ़कर महदय पाठक को भी स्वात्ममुख का अनुभव होने लगता है। इसका यही रहस्य है। अधिभार सम्पन्न एवम् आत्म मुख में लीन रहने वाला निपुण इसे पढ़कर आत्ममुख में लीन हो जाने का पुनः प्रत्यय कर सकता है। यह युग ऐसा था जब लटकियों के विवाह अल्पवयस में ही सम्पन्न हो जाने थे। ऐसी ही विनयशीला मुलधारणी नववधू का हृद्मा देकर एकनाथ अपनी बात समझाने हैं। जिस प्रकार अल्पवयसा मुलधारणी मुनीला नववधू अपने पति मुख के हेतु ममुराल में आकर दबमुरगट की दागी के आदेशों का पालन

१. एकनाथकृत 'स्वात्ममुख'—ओवी संख्या २८।

२. " " " " ४१२-४१४।

करती है, वैसे ही आत्मसुख साभार्ष या प्रभु चरणों का सुख पाने के लिए साधक को इसी दृष्टि से किसी सास्त्र या ग्रन्थ का परिशीलन करना चाहिए। इस ग्रन्थ का निरूपण जिम शैली का है उसे भी देख लेना समीचीन होगा। यथा^१—

ये प्रयोगे निरूपण । वरि-वरि पाहुता कठिण । परी अभ्यतरी
गौडी जाण । अमृता ऐसी ॥४७२॥

इस ग्रन्थ में किया गया निरूपण ऊपरी तौर पर देखने पर कठिन जान पड़ता है। पर उसकी अन्तर्मत और वाह्य स्वरूप की माधुरी अमृत के समान है। इस माधुर्य के प्रति महत्त्व स्वाभाविक रुचि एकनाथ के अन्तःकरण में पहले से ही थी। परन्तु उसको प्रेरणा देने वाले थी जनार्दन स्वामी ही थे, जिनकी कृपा से आनन्द की जीवन दायिनी बर्षा उन पर होती ही रही। इसी प्रेम बर्षा से एकनाथ के अन्तःकरण की वृत्तियाँ निरन्तर भावविभोर होनी ही रही। इसकी यथा योग्य अभिव्यञ्जना वे इस प्रकार करते हैं^२—

हे मानुदास कुलवल्ली । निजसम मडरा बेली गेली ।

एका जनार्दन पुष्प फळी । संत सुली ये हेतू ॥४०६॥

एका जनार्दन परिपूर्ण । जन जनार्दन अभिन्न ।

हे श्वासि भाबळे ब्रूण । स्वात्ममुल जाण तोषि लाभे ॥४३६॥

संत मानुदास के कुल में उत्पन्न काव्य प्रतिभा लगी लग्न सहलहूँकर एकनाथ तक आ पहुँची तथा उनकी आस्था के विमान पर चढ़कर मड़राने लगी। स्वामी जनार्दन की कृपा से हममें फल-फूल आदि लगे। वे सब संत जनों के मुख के काम आ सके। एक प्रकार से अपने ही स्वात्ममुख की आत्मकथा सुनने के लिए विवेक वैराग्य और घड़ावान थोता मिल जाने पर उनकी अवस्था अद्वितीय बन जाती है। हम अवस्था के सामने समाधि अवस्था का मुख भी अपने आपको उस पर ग्यौड़ावर करने लगता है। गुरु और शिष्य परिपूर्ण रूप से अभिन्न हैं। इस तत्त्व का जो अनुभव कर सके वही स्वात्ममुख को छूट सकता है।

एकनाथ की चतुर शिष्य—

एकनाथ के २४ वर्ष की अवस्था में तक १४७३-७४ में अपनी इस अनुभव-सिद्ध तृतीय कृति को प्रस्तुत किया होगा। हम देखते हैं कि अब तक एकनाथ में काफी निम्नार आ गया था। एक प्रौढ़ साहित्यकार का व्यक्तित्व उनमें धीरे-धीरे पनप रहा था। जो अब इतना प्रगति-शील हो गया था कि ज्ञान प्राप्ति और

१. श्री एकनाथ कृत 'स्वात्मसुख'—ओवी ४७२।

२. " " " " ४०६-४०६।

स्वात्ममुख परिपक्व दशा में मैं मरने में अपने आपको ममर्थ और सम्पन्न पाने लगा था। एक बार श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने अपने परम शिष्य हस्तामलकाचार्य ने प्रश्न किया—

कस्त्वम् शिषो कस्य कुतोसि गता । किन्नीयते त्वांकुत आगतोसि ।

एतन्मयोक्तम वद चार्थकस्त्वम् । भ्रूतोये प्रीति विवर्धनोसि ॥

हे मेरे प्रिय शिष्य । तुम किस के पुत्र हो ? कहाँ जाने वाले हो ? तुम्हें कौन ले जाता है ? कहाँ से आये हो ? मेरे द्वारा तुम्हें अब तक जो कुछ बताया गया है उसे इस प्रकार समझाकर कहो जिससे तुम मेरी प्रीति के पात्र बन जाओगे । 'श्रीमदाद्य शंकराचार्य ने अपने परम शिष्य के हृदयस्थ ज्ञान को' 'कृततन्मत आमलक फलवत्' जीवन आशा था, तब उन्होंने 'हस्तामलक' लिखकर अपने 'शास्त्रे परेष निष्णातः' होने का परिचय दिया था। इसी 'हस्तामलक' जैसे शास्त्रिस्तपूर्ण ग्रन्थ पर भराठी में टीका लिखने का आदेश जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को दिया। इसमें अपने गुरु का क्या अभिप्राय हो सकता है इसे एकनाथ एक चतुर एवम् निष्णात शिष्य होने से पूर्ण रूप से समझ गए थे इसका वर्णन द्रष्टव्य है—

शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त । चिन्त्याग्रैक सद्भावित । निजानन्दे आमलक भरित ।

तो मी देव निज बोध ॥८०॥

जनार्दनचि स्वयं जन । हे ज्ञानाचे निज ज्ञान । एकाजनार्दन दारण ।

सन्त सम्पूर्ण सुष्टते ॥८३॥^२

हस्तामलक ने आद्य शंकराचार्य को जो कुछ सुनाया उसे ही सद्गुरु जनार्दन स्वामी के पास प्रिय शिष्य श्री एकनाथ अपनी भराठी टीका में उसी प्रकार अत्यन्त हृद्य और गम्भीर शैली में अभिव्यक्त करने हैं। जिस गूढतम ब्रह्मज्ञान को तुमने अपरोक्षानुभूति के साथ स्वसंवेद्य कर लिया, इसी को तुम शास्त्रीय पद्धति से समूचे स्वरूप सहित विशद प्रकार में वर्णन करो क्योंकि इसमें श्रीमदाचार्य का पूर्ण मनोगत है तथा इसका महत्त्व भी उच्चकोटि का है। श्री एकनाथ आगे बचकर कहते हैं कि अपने सद्गुरु की इस इच्छा को वे अपनी टीका में अभिव्यक्त कर सके, इसका एकमात्र कारण श्री सद्गुरु हैं, क्योंकि इस कार्य में उनको प्रेरक एवं सहायक श्री जनार्दन स्वामी के बिना और कोई नहीं हुआ। ईर्ष्यालिये वे उनकी पूर्ण रूप से दारण गये हैं। इस ग्रन्थ में पारमार्थिक ज्ञान का जो भी निरूपण हुआ है उसका सारा श्रेय वे उनको ही दे देते हैं। हम यों कह सकते हैं कि हस्तामलकाचार्य ने

१. श्री एकनाथ वृत्त हस्तामलक (भराठी टीका) ओवी सख्या ८०-८३ (६३) ।

२. श्री एकनाथ वृत्त हस्तामलक (भराठी टीका) ओवी स० ७०, ७२, ७३, ६३ ।

अपनी स्वानुभूति को 'शाब्देपरेष निष्णात' व्यक्त कर अपनी शास्त्र वृत्ति का शंकराचार्य को एक परीक्षार्थी के नाते जैसे परिचय करवाया, उसी तरह अपने शास्त्रीय ज्ञान का परिचय उसी भावना से मित्त होकर एक परीक्षार्थी के नाते अपने गुरु की श्री एकनाथ ने करवाया । 'हस्तामलक' के प्रयास और शास्त्रीय ज्ञान को देखकर जो आनन्द शंकराचार्य को हो गया था उसी कोटि का आनन्द जनार्दन स्वामी की एकनाथ के कार्य से मिला । उन्हें यह ज्ञात था कि इस कार्य में उनके गुरु बराबर उनके साथ रहे हैं जिनकी प्रेरणा और बल से इसमें जो अपरोक्षानुभूति का निरूपण है वह यही बननाया है कि सद्गुरु की शरण जाना चाहिए जिन्होंने मत्त जन भी सत्तोप प्राप्त कर लेते हैं ।

सद्गुरु प्रेरित कार्य -

अस्पृष्ट विनम्रता मे पुन एकनाथ यह निवेदन करते हैं—

हस्तामलकाची टीका । एकता कर्ता नष्टे एका ।

साह्य जनार्दन निज सत्ता । प्रभार्य नेटका अर्पिता तेरो ॥६६॥

पूर्ण जाते निरूपण ॥ पूर्ण म्हायवमा म्हाणते कोण ।

खंडला घोस तुटले मोन । आनन्दघन भट्टपात्मा ॥

इस टीका के लिखने में मुझे पूरी म्हायता जनार्दन स्वामी ने मिली । अतएव यह ग्रन्थ पूर्ण हो सका । इसका कर्तृत्व मेरा निज ही जरा भी नहीं है यही एकनाथ कहते हैं । इसका निरूपण करने में सद्गुरु की कृपा ही महादक हुई है । यहाँ वाली के शब्द भी समाप्त हो गए—मोन भी टूट गया और आनन्द-घन भट्टपात्मा का अर्थात् परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया ।

अपनी चौथी कृति २५-२६ वर्ष की अवस्था में शक १४७५ में प्रस्तुत की है, ऐसा समय जान पड़ता है ।

एकनाथ की द्विकमनशील पारमायिक साधना—

इस तरह अपने प्रियतम शिष्य की परीक्षा से लेने पर उनके गुरु ने उनकी और उच्च स्तर का अनुग्रह देकर साधना करवाई और स्वयम् उनकी साथ लेकर यात्रा के लिए निकले । गोदावरी नदी के तट पर नामिक च्यबकेश्वर में चन्द्रभट्ट नामक ब्राह्मण से 'चतु श्लोकी-भागवत' पर पुराण विवेचन सुनाकर श्री जनार्दन स्वामी जी ने एकनाथ महाराज को आज्ञा दी कि तुम अब इस चतु श्लोकी भागवत पर यहीं पर टीका लिखो । एकनाथ इस प्रसंग का वर्णन इस प्रकार करते हैं—

‘जनार्दन झूलनी एकनाथ सांगतो वचन ऐक आता ।

थो दत्त वरद तुमिषा माया । साधला अवचित्ता निज भाग्ये ॥

चतुःस्तोकी जे भागवत । चंद्र भटे आणिते से साक्त ।

स्यात्रवरी टोका करावी प्राकृत प्राजळ बहुत ये स्थानी ॥’^१

जनार्दन स्वामी ने एकनाथ से कहा कि ‘तुम पर थो दत्त भगवान का वरद हस्त है अब यह अवसर तुम्हें प्राप्त हो गया है । इसलिए इसी स्थान पर इस चतुःस्तोकी भागवत पर मराठी में टोका रचो । अब तक एकनाथ के द्वारा बार कृतिर्मा प्रसूत की गई थीं जिनमें उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के विभिन्न प्रयोग किए थे । अतः उनका यह श्रम्य उनकी विद्यमनशील प्रतिभा के स्वरूप को हमें बतलाता है । उनके गुरु का अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास था जिसे एकनाथ की बाणी में ही मुनना उपयुक्त होगा ।

तेले स्थानदे गर्जोन । थो मुछे स्वये जनार्दन ।

बोसिमा अति सुसाबून । हे बहो गृह्यज्ञान देशमाथा ॥

सया मामी मध्यम अवस्था । मेरो संस्कृत पद पदार्पा ।

बाप भासोचि सामर्थ्यता । बचने थपार्य प्रबोध भासा ॥’^२

आदि कल्प के प्रारम्भ में समुद्र के जल में स्थित ब्रह्मा जड़भूत हो गया, और सृष्टि रचना करने की विधि भूलकर अज्ञान से आवृत्त हो गया । उस समय विष्णु के नाभिकमल में कमलासन पर बैठे ब्रह्मा को अपनी अस्मिता थी विस्मृत हो गयी तब श्री नारायण ने उसे अपनी आत्मा का शुद्ध ज्ञान देने के हेतु अपनी चिह्न-मूर्ति का दर्शन दिया । नारायण की दिव्य मूर्ति देखते ही ब्रह्मा ने दिव्य स्मृति का उदय हुआ और अज्ञान तिरोहित हो गया । यही इतिहास शुक मुनि राजा परीक्षित को सुनाते हैं, जो ‘चतुःस्तोकी भागवत’ कहलाता है । यही पर ऐसा लगता है कि श्री जनार्दन स्वामी एकनाथ महाराज के मन-पटन पर सगुण भक्ति का स्वरूप विशेष रूप से प्रकट करवाना चाहते हैं । इसीलिए ‘चतुःस्तोकी भागवत’ की टोका लिखने का आदेश उनको स्वामीजी ने दिया । एकनाथ कहते हैं कि इस समय मेरी मध्यम अवस्था है । (सम्भवतः उनकी आयु लगभग तीस ॥ अधिक की इस समय रही होगी ।) मेरी बुद्धि संस्कृत के पद पदार्थ समझने सादर प्रगल्भ नहीं थी । पर अपने पिता महाराज गुरु की आज्ञा में किन्तु बल होता है इसका अनुभव

१. एकनाथकृत चतुःस्तोकी भागवत टोका ।

२. एकनाथकृत चतुःस्तोकी भागवत टोका ।

करने हुए उभी सामर्थ्य की सहायता ने भीने टीका लिखी। जिसके विवेचन का कार्य ठीक और यथार्थ रूपेण उनके वचनानुसार ही हुआ।

गुरुकृपा और समर्थ शिष्य का अधिकार तथा सगुणोपासना का महत्व—

जनार्दन स्वामीजी के परीक्षण और निरीक्षण एवम् प्रत्यक्ष मार्गदर्शनानुसार एकनाथ का साहित्यिक और दार्शनिक व्यक्तित्व विकसित होना बनता गया। अपने गुरु की कृपा ने उनकी साहित्य साधना और दार्शनिक ज्ञान वर्धित हुआ। अज्ञान और निर्गुण परब्रह्म की अनुभूति एवम् साक्षात्कार अपनी कर्मठ उपामना में और ज्ञान सम्पन्नता से वे लेते रहे। परन्तु यह ब्रह्मानुभूति उनके समग्र जीवन के लिए पर्याप्त और उपयुक्त नहीं। अपने गुरु में दृढ़ विश्वास रखने वाले एकनाथ की हरबार सहायता जनार्दन स्वामी ने की है। इसे अब तक उनके निरूपित ग्रन्थों के वचनों से साधारण रूप में हमने देना लिया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अभी हमने और परिपक्वता आने की गुंजाइश है। क्योंकि तभी तो अन्तर्द्वारा परमकारणिक एकनाथ का प्रभु और पूर्ण ओजस्वी समर्थ व्यक्तित्व जीवन की गहराइयों में प्रत्यक्ष पंठकर, उनमें से मोती निकालकर अपना साहित्यिक और पार-मार्थिक दोनों तरह का सुख सुस्पष्ट रीति से प्राप्त कर सकता है। इसकी पूर्ण कल्पना उनके गुरु की थी। निराला कर्म करते हुए साधक के लिए उनके बल पर भवदानुग्रह बहुत फलदायी होता है। ऐसा अनुभव साधक तभी ले सकता है जब वह स्वात्मस्वी बनकर ईश सहायता और गुरुकृपा से असीम और अदृढ़ विश्वास का आधार प्राप्त कर लेता है। तब वह जिस कार्य को हाथ में ले लेता है उसे उत्साह पूर्ण और आशा से पूरा कर लेता है। इसका प्रमुख कारण सगुण उपामना का महत्व है। इसी बात का महत्व एकनाथ के हृदय में ठोस रूप में अंकित हो जाय इस तथ्य की सामने रखकर जनार्दन स्वामी ने उन्हें 'चतुःश्लोकी भागवत' की मराठी में टीका रचने का आदेश दिया था। अपनी गुरु की इच्छा और अपेक्षा को एकनाथ परिपूर्ण कर सके ये इसका पता हम उनके द्वारा अभिव्यक्ति सशक्त और विश्वास पूर्ण विवेचनों से पा लेते हैं। यहाँ पर उनकी वास्तवी उन्मुक्त और निर्भय बन गई है। यथा^१—

वासिष्ठाचे वचनासाठी । सूर्य मडळी तपे छाटी ।

शिक्षा तरती सागरपोटी । श्रीरामदृष्टि प्रतापे ॥१०२३॥

१. एकनाथ—चतुःश्लोकी भागवत मराठी टीका, ओवी संख्या १०२३-१०२६ ।

एका आणै जनार्दन । नाथे भिन्न स्वरूपे अभिन्न ।

या सांगी प्रथाचे निरूपण । पूर्णत्वे सम्पूर्ण भासे ॥१०३६॥^१

गुर्वाज्ञा बड़ी सामर्थ्यवान होती है और उसका प्रभाव भी बड़ा मिट होता है इसका एकनाथ स्वयं अनुभव करते हैं । विश्वामित्र और वसिष्ठ में श्रेष्ठ कौन इस पर खर्चा छिड़ी तब भगवान विष्णु के पास मुनि वसिष्ठ के वचन की सत्यता का प्रमाण देने के लिए सूर्य को जाना पड़ा । उस समय सूर्य के स्थान पर वसिष्ठ की लगी होती ही सूर्य की तरह तपनी रही । गुरु का प्रताप कितना सामर्थ्यशाली होता है इसका यह एक उदाहरण है । मैं भी उसी तरह गुर्वाज्ञा का पालन कर इस ग्रन्थ पर टीका लिखने में सक्षम हो गया । गुरु आज्ञा के सामर्थ्य का ही यह परिणाम था कि राम दृष्टि के प्रताप से घिसाएँ ममुद्ध में तरने लगीं । जिस तरह महर्षि विश्वामित्र के वाक्य में कौनिक को स्वर्ग में स्वतन्त्र स्थान मिला । उसी प्रकार से मैं (जनार्दन स्वामी का एकनाथ) भी गुरु कृपा के प्रताप से पूर्ण रूपेण ज्ञान का अर्थ करने में सफल हुआ । इस गुरु आज्ञा का सामर्थ्य कितना आश्चर्यपूर्ण और कौतुहल जन्म है इसे जरा देगिए तो सही । जब-जब मेरे मन में आया कि मैं इस ग्रन्थ को पूर्ण न कर सकूँगा तब तब ग्रन्थ का अर्थ मेरे अन्तःकरण में अपने आप स्फुरित होने लगा तथा बल पूर्वक उसमें वर्णित ज्ञान के अक्षय भंडार सामने आ गये । इस ग्रन्थ निर्माण कार्य में लगे रहने पर रोज का नित्य नैमित्तिक कर्म करते समय उसमें मग्न रहने पर भी ग्रन्थ के गूढार्थ स्वयंपूर्ण रूप में सुभाई देने लगे । गुरु-आज्ञा के सामर्थ्य से और प्रभाव से ग्रन्थ का अर्थ मेरी दृष्टि के सामने स्फूर्तिमान होकर खिलता सा नजर आता गया । उस आज्ञा ने मेरे पीछे लगकर साधारण बातों में भी ज्ञान प्रकट कर दिखाया । नित्य नैमित्तिक सध्या स्नानादि कर्मों को पीछे रखकर ग्रन्थार्थ उनके आगे आकर पूर्ण प्रकार से प्रकट हुआ । आगुतावस्था में, स्वप्न में, सुषुप्तावस्था में सर्वत्र ग्रन्थार्थ के अनिरक्त और कुछ भी छेप न बचा । पारमार्थिक गुरु ज्ञान ठोस और सघन समुल्ल साधार रूप में स्फूर्तिमान होने लगा । मेरी ऐसी अवस्था हो गई कि जब ग्रन्थ लिखने बैठा तो शब्दों के आगे ज्ञान और ओदियों के आगे अर्थ दौड़ता हुआ प्रत्यक्ष सामने आने लगा । मैं जिस-जिस बात का चिन्तन करने लगा वही अर्थ बनकर प्रकट हो गया । सद्गुरु की आज्ञा इतनी गाड़ी और बलिष्ठ होती है कि वह चिथ्य को एक क्षण भर भी चैन से नहीं बँटने देती । मैंने यही अनुभव किया कि गुर्वाज्ञा ग्रन्थारम्भ से ग्रन्थ के अन्त तक मेरी प्रेरक और स्फूर्तिदात्री रही । चतुःपत्नीकी भागवत में वर्णित ज्ञान अपनी

टीका में भी ला सका यह समय गुर्वाज्ञा के समर्थ प्रताप का परिणाम था। एकनाथ अपने समस्त भावों सहित गुरु पर पकड़ों में नतमस्तक हो जाते हैं। पारमार्थिक ज्ञान से परिपूर्ण ग्रन्थ चतुःश्लोकी भागवत मारे महीभागवत का रहस्य अपने में समेट चुका है। परन्तु वह सारा सद्गुरु के सामर्थ्य से ही संप्राप्त हो सका। अतएव अकेला एकनाथ उत्तवा कर्ता नहीं है प्रत्युत इस टीका के अभिव्यजन में उसके मागोपागो सहित सद्गुरु जनार्दन स्वामी ही प्रकट हुए हैं। एकनाथ और जनार्दन स्वामी ये दोनों नाम अलग हैं परन्तु इनका स्वरूप अभिन्न है। इसीलिए ग्रन्थ के निरूपण के साथ ही जीवन का पूर्णत्व में जान सका।

एकनाथ एक पात्रतम शिष्य—

इस कृति को प्रस्तुत करने के बाद सगुण भक्ति का सहस्र एकनाथ भनी-भक्ति समझ गये थे। ऐसा निष्कर्ष निश्चिन रूप से निकाला जा सकता है। एकनाथ की शिक्षा दीक्षा और मयधन उनकी निगरानी में हुआ था। अतएव उन्होंने इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा कि अपने प्रियतम शिष्य के विकसन-शील प्रगति में शास्त्रीय ज्ञान और साधन की कोई कमी न रह जाय। इसी सतर्कता के कारण एकनाथ उनके पात्रतम शिष्य बन गए। साहित्यकार और भक्त कवि के नाते स्वतन्त्र रचना, टीका ग्रन्थ इत्यादि के प्रयोगों से ब्रह्मानुभूति के संवेदन का इतने विस्तृत और विनाश प्रमाण में घायद हूँ किमी को सुअन्नर मिला हो। अद्वैत वेदान्त की तर्क कर्कश ज्ञान की तथा योगिक कठिन साधना को पचाकर श्री एकनाथ अपने हृदय पक्ष से सगुण ब्रह्म के साक्षात्कारी भावाभिव्यजन के कार्य में भी पटु बन गए। अब उनमें यह आत्म विश्वास दृढ़ हो गया कि वे अब लोकाभिमुख रचनाएँ सज्जन कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास उनके विरचित एक अभाग के उदाहरण से देखा जा सकता है।

सगुणोपासना में आस्था^१—

सगुण चरित्र परम पवित्रे आदर वर्णावी ।

X X X

एका जनार्दनी भक्ती मुक्ती होय तरकाळी ॥

परम पवित्र, सगुण चरित्रों का अत्यन्त आदर महित वर्णन करना चाहिए। सज्जन लोग सगुण चरित्र वालों के प्रति आस्था रखते हैं अतः सर्वप्रथम आदरमुक्त अन्त करण से प्रभु का नाम गाना चाहिए। कीर्तन रंग में आकर भगवान् के

मामने मुझ में तल्लीन होकर उसमें भ्रम उठना चाहिए। भक्ति और ज्ञान को छोड़कर अन्य बातें न की जाय। प्रेमपूर्वक वैराग्य और विवेक की मुक्तियों मक्ति अन्य बातों का निराकरण किया जाय, इससे अन्य कर्तु में श्री हरि की मगुण-भक्ति का ध्यान पैदा जायगा और वही चिरंतन रूप में स्थित हो जायगा। मन्त्रों के धर की कीर्तन मर्यादा इसी प्रकार की होती है। अद्वय भाव से अमर नामस्मरण करते हुए भक्तानन्द में निमग्न होकर तानिषी पीठनी चाहिए। एकनाथ कहते हैं कि भक्ति से ही मुक्ति उत्पन्न हो जाती है।

सगुणोपासना का परिणाम—

सगुण उपासना के प्रति ठोस आस्था और उसका महत्त्व एकनाथ महाराज के अन्तःकरण पर अंकित हो जाने से उनके जीवन में और भक्ति में स्थिरत्व आया। परिणामतः उनमें ज्ञान की परिपक्वता आयी गयी और प्रीति और पारिवर्त्य में वे परिपूर्ण बन गये। गुर्वाज्ञा से भारतवर्ष के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की भ्रमण उत्तर में मानस आदि और दक्षिण में रामेश्वर आदि स्थानों की यात्राएँ कीं। स्थान-स्थान पर उन्होंने तदनुगुण उन जीवन की परिस्थिति को देखा तथा अनेक प्रसिद्ध मन्त्रों के माध्यम से आत्मार्पण भी किया। इन यात्राकाल में उनका योग-सौम्य धीरुपण परमात्मा की कृपा से मुखाब्ज रूप में खला। इसमें सगुण भक्ति की भावना उनमें दृढ़ से दृढ़तर और दृढ़तर में दृढ़तर होती गयी। कहना न होगा कि सारे उत्तर-भारत में प्रचलित युग की सगुण-भक्ति की विशेष रूप से उन्होंने आत्ममात्र किया होगा और अपने आन्तरिक ज्ञान तथा हृदय में उद्भूत सगुण भक्ति के आधार पर उसे और पक्का कर लिया होगा। इन आदान-प्रदान में अपने इष्टदेश के चरित्र का गुरुगान किया जाय यह भावना उनमें दृढ़ होती गयी। पीठण में आकर अपने मुख की आभा से एक आदर्श गृहस्थाधर्मी मन्त्र एवं मन्त्र बनेकर लौकिक और पारमाधिक जीवन सफलता में निभाने रहे। अपने जीवन के इनमें सबेरे अरु में आन्तरिक ज्ञान, हृदय प्रवृत्तिनुसारिणी सगुण-भक्ति, चार शिष्यों की मर्जना, अपने महगुरु के प्रति दृढविश्वास और तत्त्वज्ञान लोक सगनकारिणी वृत्तियों से वे एक पूर्ण रूप में साधु, पवित्र और विद्वान मन और मन का आचरण करने वाले गृहस्थ बन गये। शास्त्रीय ज्ञान की सुभाषणता, पठितों के माध्यम से देशाटन में संप्राप्त अनुभवों और अन्वीक्षण की किन्तु और व्यापक लोकमिमुखी दृष्टि ने उनमें एक अद्वितीय एवं उज्ज्वल प्रतिभा का उन्मेष उभा तथा उनकी धार सर्वत्र प्रकर्ष रूप में जमती गई।

चतुःश्लोकी भागवत की रचना करने के बाद एकनाथ ने अमरों की

रचना भी आरम्भ कर दी थी। अपनी भाव चीनी इस नन-नवोन्मेषमयी अनुभूति की इस विधा को उन्होंने अपने गुरु को बताना चाहा क्योंकि यह उनका विद्वान था कि ज्ञान का प्रभाव और काव्य की प्रेरणा गुरु की महिमा एवम् कृपा का ही फल है। इस महिमा को वे इस प्रकार मुखर करने हैं—

सद्गुरु महारम्य—

तरी जो कायावाचा भनै । अति कृपालू बीना बारहें ॥

तोड़ी शिष्याची बछये । उठवी ठाले अहकारवे ॥^१

हे स्वप्नी होन स्मरे भनै । शिष्याची सेवा स्वये करले ।

पूज्यारवे पाहले निज शिष्या ॥^२

काया वाचा मनमा सद्गुरु दीनों के लिए अत्यन्त कृपावान् हो जाते हैं। अपने शिष्यों के प्रज्ञान के बधनों को दूरकर वे उन्हें परम ज्ञानी बना देने हैं। उनके अन्तःकरण से अहङ्कार का निवास हटा देने हैं। फलतः वे अहङ्कार रहित निर्मल स्वभाव के शिष्य बन जाते हैं। सद्गुरु सत्य ज्ञान में पारगट, ब्रह्मानन्द में सदा निमग्न, शिष्य प्रबोधन में किसी भी प्रकार की शकाओं का निर्मूलन कर सकने में सक्षम तथा शिष्यों का पूर्ण समाधान करने वाले होते हैं। उनका इस प्रकार का सहज स्वभाव बन जाता है। अतः उनके शिष्यों में वे जिसका जैसा भाव होगा उसी के अनुरूप उसे अनुभव प्राप्त होने सकते हैं। ऐसे महापुरुषों को अपने गुरु होने का कतई अहङ्कार नहीं है और न वे अपने शिष्यों से किसी प्रकार की कभी कोई सेवा भी लेते हैं। अपने शिष्य की प्रतिष्ठा रखते हुए उसे उच्चस्तर पर ले जाने की तत्परता जिसमें सदा विद्यमान रहती है ऐसे सद्गुरु की महिमा अपार है।

इस तरह गुरु-महिमा गाकर अपने स्फुट काव्य के रूप में लिखे गये एवम् रचे गए अध्यामों को उन्होंने अपने गुरु को दिखाया। इन अध्यामों के बारे में श्री जनार्दन स्वामी ने जो अभिप्राय अभिव्यक्त किया है वह दृश्य है—

परी भवत स्याचे साधव । अमंगी घातले भाभे नाव ।

शीली भावाचा निज भाव । उरावया ठाव नुरवीच ॥दे॥^३

उनका निवेदन है कि मुझे अपने पत्र के कारण जो ज्ञान अपने गुरु से उपलब्ध हुआ उसके परिणाम स्वरूप में भक्त बन गया। पर भक्ति रस के उन्मेष में जो कुछ भी प्रकट हो गया उसमें मेरा कुछ भी न था जरा इस कौनूक की

१ एकतापी भागवत कप्पाय ३-२६७।३०० ।

२. " " "

३. " " १-६८ ।

देखिए कि इन अमङ्गलों में मेरी छाप अर्थात् मेरा नाम उन्होंने निश्चयापना । बान्धव में ये भाव मेरे न थे, पर उनकी निष्पृष्टता ने अभिमान रहित होकर उन अमङ्गलों को उन्होंने मेरा ही बतलाया और कहा^१—

यदा वचना सन्तोषता । मृते मना रे भता । निज भाविक
तूचि संघना । प्रकट केता गुह्यार्थ ॥

×

×

×

तुभेनि मुझे जे जे निघे । ते सन्त हृदयो साच चि माने ।
मुमुक्षु सारगाचो पालिमे । राजी निजामे करितोनि ॥

यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों का क्या स्वरूप था यह भी समझा जा सकता है । एकनाथ का मारा साहित्यिक और सम्पूर्ण व्यक्तित्व उनके गुरु के द्वारा ही तैयार किया गया था । अतः अपने अन्तःकरण की श्रुतियों और कृतज्ञता जब एकनाथ व्यक्त करने लगते हैं, तो वे अत्यन्त विनम्र हो जाते हैं । तथापि उनके हार्दिक आदर भाव को समझते हुए श्री जनार्दन स्वामी अपने शिष्योत्तम के लिए बाल्यन्व भावना प्रकट करते हैं । इसीलिए उन्हें एकनाथ के प्राशन वचनों में परम सन्तोष प्राप्त हुआ । उन्होंने कहा कि भाई ! तुम्हारी काव्यधारा में तुम्हारे ही निजी भाव अभिव्यक्त हुए हैं । गुरु एवम् रहस्यात्मक पारमार्थिक ज्ञान को तुमने अपने स्वानुभव में मिट्ट कर काव्य में प्रकट कर दिया है । इसे मैं क्या कहूँ कि इसमें मैंने स्तुति है अथवा यह मानूँ कि इसमें मात्र निरूपण ही है । यह ग्रन्थ-पीटिका है अथवा सद्गुणज्ञान ? साहित्य के मर्मज्ञ और ज्ञानी भी इसे आसानी से नहीं समझ सकेंगे किन्तु तुमने उसे अपने विवेक से जोर अन्तःकरण की भाव समता से समझ लिया है, और उनके रहस्य को प्रकाशित कर अभिव्यक्त कर दिया है । अपनी बाणी के इन स्वरो में जो गुञ्ज उठा है उसमें सन्तोष को भी सन्तोष उत्पन्न हो गया है । मन हृदयों को तुम्हारे मुख से निकले हुए वचन रूप प्रतीति होते हैं । मोक्ष की विज्ञाना रत्न के बाले पारमार्थिक मृदय समिक जन इस मरम काव्य के इदं-दिदं मन्त्र भँवराने रहेंगे । इस तरह गुरु के अभिप्राय को सुनकर श्री एकनाथ को परम सन्तोष प्राप्त हुआ । बान्धव में 'चतुश्चोकी भावना' के बाद बालानुक्रम से अमङ्गलों पर विचार करना चाहिए था परन्तु हमने स्पष्ट काव्य का परामर्श बाद में लेने का निश्चय किया है । अतः अब हम 'एकनाथी भावना' का एक महान ग्रन्थ के नाते विवेचन करेंगे ।

‘एकनाथी भागवत’ एक महान् दार्शनिक ग्रन्थ है ।

गुरु आज्ञा से श्री क्षेत्र पंढर में उत्सर्जित होकर अपनी निजी प्रज्ञा और गान्धी विद्वत्ता के प्रगाढ़ आत्मविश्वास से एकादश स्वयं पर टीका लिखना उन्होंने आरम्भ किया । अपनी आयु के ३५ से ४० वर्ष तक उन्होंने भागवत का प्रगाढ़ अध्ययन, स्फुट रचनाएँ निर्माण कर ली थी, तभी कर दिया था । इस ग्रन्थ का आरम्भ पंढर में कर वाराणसी में उसे समाप्त किया था । इसके बारे में उनके महाग्रन्थ की अन्तर्दृष्टि इस प्रकार है—

तेरे मानेनि नाथे । ग्रन्थ होती स्वभावें । आज्ञा प्रताप गौरवें ।

गुरु बंधवें सायंक ॥^१

मृत्योनि एकादशी टीका । एकादशीम करी एका ।

एकपराधिया मुखा । फलेंत देखा एकत्वें ॥

×

×

×

वाराणसी महामुक्ति क्षेत्र विप्रभ शक संवत्सर ।

शके सोळागे तिस्रोत्तरा । टीका एकाकार बनावन कृपा ॥

महामगळ कार्तिक मासी । शुक्ल पौर्णिमे सी ।

सोमवार शिवयोगेसी । टीका एकादशी समाप्त जाहसी ।

स्वदेशीबा शक संवत्सर । दडकारण्य श्रीरामखेत्र ।

प्रतिष्ठान गोदावरी तीर । तेथील उच्चार तो एका ॥

शासीबाहन शक संभव । सख्या चौदागे पचाषण्व ।

धीमुख संवत्सराचे नांव । टीका अपूर्व ती जाहसी ॥^२

दडकारण्य के श्रीराम क्षेत्र की प्रतिष्ठान नगरी में गोदावरी तीर पर माघ-शुद्ध एकादशीके दिन पूर्वा नक्षत्र रहते हुए प्रातःकाल पूर्व बेला में शक १४६१-६२ तथा मघ १६२६-२७ में ‘एकनाथी-भागवत’ का लेखन आरम्भ हुआ तथा मोक्षदा-पुरी वाराणसी में शक १४६५ तथा मघ १६३० में महामगतदायक कार्तिक शुक्ल-पक्ष पूर्णमासी तथा सोमवार के दिन इस महाग्रन्थ का लेखन पूर्ण हुआ । बनादेन स्वामी जैसे सद्गुरु की मर्ण्य आज्ञा के वैभव को अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचाकर दिवाने या महान् कार्य एकनाथ के द्वारा मुमम्पन्न हुआ । इस एकादश स्वयं की टीका लिखने वाला ‘एका’ अर्थात् एवनाथ एकात्म भाव से इसे पूर्ण कर सका ।

१. एकनाथी भागवत प्रथम अध्याय-१०८-११४ और

अध्याय ३१ ओवियाँ ५५०-५५३ ।

इसमें एकनाथ ने हृदय निश्चय पूर्वक अपने गुरुदेव से संप्राप्त ज्ञान के साक्षात्कारी स्वरूप को सहज और प्रेक्षणयोग बनाकर अपनी टीका में प्रस्तुत कर दिया है। इसके द्वारा पाठक और श्रोता जीवात्मा और परमात्मा के एकारमक तादात्म्य एवम् गुमानुभूति को प्राप्त कर लेंगे।

श्रीमद् भागवत का आध्यात्मिक महत्त्व—

भारतीय वैष्णव साहित्य में श्रीमद्भागवत महाग्रन्थ का अग्र्यन्त आदरणीय स्थान है। विष्णु पुराण, हरिवंश और भागवत इनमें से भागवत पुराण विशेष लोकप्रिय है। इसका कारण यह है कि इसके रचयिता में विद्वत्ता और कविता का मधुर और अपूर्व संयोग हुआ है। भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मत्संग, सच्चरित्र, गुणवेश, आदि पारमार्थिक अङ्गों का विवेचन, सृष्टि का आरम्भ, प्रलय और जन मामान्य मानवी व्यवहारों आदि का सम्पूर्ण निरूपण करना यह प्रमुख उद्देश्य होने में कई बार पुनरावृत्ति भी हुई है। विष्णु के अवतारों की महिमा इसमें बखानी गई है। इस मूल ग्रन्थ का रचयिता वैशाख विषय का प्रगाढ़ ज्ञाता और मरम प्रतिभा सम्पन्न कवि होने से भागवत का प्रचार अन्य वैष्णव ग्रन्थों से अधिक हुआ, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी श्रीकृष्ण चरित्र प्रमुख रूप में निवेदन करना यह बात श्रीमद् भागवत कार के सामने रही है। भगवान् वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। परन्तु अश्वत्थत्ता बनी रही। अठारह पुराण लिखे और परोक्ष ईश्वर ब्रह्म का वर्णन किया, फिर भी जब मन को अमांति नहीं गयी तब उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा। इसमें यह बनाया गया है, कि नरूप घारी सीता साधवी भगवान् साकार मण्डल बनकर इस सगर मे मानव की तरह व्यवहार, आचरण, आदि करते हैं। नारद-व्यास सवाद मे उनके अन्त करण की वेर्चनी का पता चल जाने पर व्यास भागवत रचने है। और अपने पुत्र शुक मुनि को सुनाते हैं। श्रुति शास्त्र से मरणामन्न राजा परीक्षित शुक से उमे सुनने हैं। इस ग्रन्थ के रचन की यह परम्परा है। भगवद् भक्ति परक यह ग्रन्थ होने से इसमें भगवान् और उनकी भक्ति का विस्तारपूर्वक विवेचन है।

अनेक विष्णु के अवतारों में से यादव कुन्तोत्पन्न श्रीकृष्ण का अवतार सर्व-श्रेष्ठ होने से उनकी भक्ति श्रेयस्कर है, यही इसके प्रतिपाद्य विषय का मुख्य सूत्र है। इसके कुल द्वादश स्तय हैं। कौरव पाण्डवों के सधर्म की बातें इतिवृत्त के रूप में प्रथम स्कंध में निरूपित हैं। कृष्ण सम्बन्धी अज्ञात इसमें भी हैं पर परीक्षित से विशेष सम्बन्धित यह रहा है। दूसरे स्कंध में सृष्टि की उत्पत्ति आदि का विवेचन करते-करते नवम् स्कंधों तक भागवत कार ने अनेक आस्थानों में अवतारों आदि पर

प्रकाश डाला है। दशम स्कंध के दो खण्ड हैं। पूरा श्रीकृष्ण चरित्र इस स्कंध के इन दो खण्डों में विवेचित है। पूर्व खण्ड में श्रीकृष्ण जन्म में उनकी दौंगवावम्या पौगंडावस्या का विवेचन और वर्णन है। उत्तर खण्ड में भगवान् श्रीकृष्ण के तारुण्य और रासगीता-ओपीयबहार आदि विषय वर्णित हैं। श्रीकृष्ण के पुरुषार्थ विषयक चरित्र का भाग उत्तर खण्ड में है। वैष्णव भक्त कवियों के द्वारा दशम स्कंध पर ही या उनके प्रवाङ्गों पर ही अनेक रचनाएँ विभिन्न भारतीय भाषाओं में अधिक रची गयी हैं। एकादश स्कंध को उद्धव गीता भी कहते हैं। बारहवें स्कंध में इन पुराणों का उपसंहार है। श्री एकराज का 'श्विमखी-स्वयंवर' दशम स्कंध की एक कथा पर आधारित है। श्रीकृष्ण अपनी सीमा सवरण कर निज घास की जा रहे हैं। इस घटना से उद्धव दुखी हैं और बाद में उनको स्वयम् अकेले ही रहना पड़ेगा इस विषय की तटफासे वाली भावना ने अभिभूत कर दिया। इस क्षणिक मानसिक व्याकुलता से व्यथित होकर उन्होंने श्रीकृष्ण से अनेक प्रश्न पूछे हैं। उनके उत्तर में श्रीकृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया है। इसी उपदेश से मारा एकादश स्कंध निर्मित है।

इस उद्धवगीता के कुल ३१ अध्याय हैं। श्री एकराज भागवत इसी महाप्राय की टीका है। इसका प्रथम अध्याय 'विप्रसाध' नाम का है। द्वितीय अध्याय निमो आपन मवाद एवम् नारद वसुदेव मवाद है। तृतीय और चतुर्थ अध्याय में भाषा कर्म ब्रह्म निरूपण और भगवन्त अवतार कथाएँ हैं। पंचम अध्याय में वसुदेव-नारद मवाद में भगवन् मेधा के माग वचनाये हैं। छठे में देवकृति और उद्धव विज्ञापन है। सप्तम में अवधूततिशाम उद्धव श्रीकृष्ण मवाद में वर्णित है। आठवें में विगतोपाध्यान है तो नवम् और दशम अध्याय उद्धव श्रीकृष्ण सवाद से व्याप्त है। एकादश अध्याय में पूजा विधान योग है, तो द्वादश अध्याय में मामङ्ग महात्म्य वर्णित है। त्रैदश में 'हमगीन' निरूपण, चौदहवें में भक्ति रहस्यावधारण योग है। पंद्रहवें अध्याय का नाम सिद्धि निरूपण योग, सोलहवें का विभूति योग है। सत्रहवें अध्याय में ब्रह्मचर्य-गृहस्थ कर्म धर्म निरूपण है। अठारहवें में वानप्रस्थ मन्थाम यम निरूपण है। उन्नीसवें में वानप्रस्थ-मन्थाम धर्म सत्तर निरूपण है। बीसवें में वेद त्रयी विभाग योग विवेचन है तो इक्कीसवें में वेदतय विभाग योग निरूपण है। बीसोमवें अध्याय में प्रवृत्ति पुरुष साम्ययोग वर्णित है। पच्चीसवीं अध्याय श्रीकृष्ण उद्धव सवाद में गुण निर्गुण निरूपण है। छत्तीसवीं अध्याय ऐल गीतोपाध्यान है। सत्ताईसवें अध्याय में क्रिया योग, ध्यानयोग विवेचन है। अट्ठाईस और उनतीसवें अध्याय में कर्म-परमार्थ-निर्णय, परमार्थ-प्राप्ति

सुगमोपायक धन और उद्धव बदरिकाश्रम प्रवेश है। नीचले में स्वकुल निर्दान है। इकनामदी अध्याय भौमनोपाख्यान से सम्बन्धित है। श्री एकनाथजी ने अपनी टीका में मूल रूप से जो अध्याय जैमे विवेचन है, उनको बंसा ही रखा है, पर टीका में विवेचन स्पष्ट करते हुए अपनी प्रगाढ़ विद्वत्ता और स्वतन्त्र प्रज्ञा का परिचय दिया है। मूल भागवत में अध्याय २१ हैं, तथा श्लोक संख्या १२६३ है। नाथ भागवत में अध्याय २१ हैं तथा ओक्ती १८००० हैं।

श्रीमद् भगवद् गीता और उद्धव गीता का आध्यात्मिक अन्तर—

‘श्रीमद् भगवद्गीता’ और ‘उद्धव गीता’ में उनके स्वरूप तथा उनके प्रतिपाद्य गौरी में विभिन्नता है। जीवन में एक व्यामोह-मर्षण एवम् द्वन्द्व निर्माण हो जाने से अर्जुन ने भगवान् कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे उसका उत्तर देते हुए जो साहित्य निर्माण हुआ वह भगवद्गीता है। इसमें राम परिपोष भी देवने के लिए मिलता है। केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से देवने पर उद्धव-गीता में वह राम परिपोष नहीं मिलेगा, जो भगवद्गीता में है। भागवत के एकादश स्कंध की यह उद्धव गीता ऐसी है, जिसमें उद्धव के पूर्ण कल्पित दुःख और उनका भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा किया गया आध्यात्मिक स्तर का निराकरण है। करण राम के भिन्न पर चान्तरम की वनश्री भक्ति राम के जल भिन्न से जैसे हरी-भरी दिखाई देती है, ऐसा उद्धव गीता का स्वरूप है। साहित्यिक दृष्टिकोण ने उद्धव गीता की यह पृष्ठभूमि राम परिपोषक होने पर भी उसमें तत्त्वज्ञान का जो यादा परिपाक है उसमें सामान्य सहृदय रसिकों को उनकी साहित्यिक रसि की दृष्टि से यदि वह नीरस जान पड़े तो वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नाथ भागवत को समझने के लिए साहित्यिक दृष्टि के साथ परमार्थ प्रवण प्रवृत्ति जिसमें बितनी अधिक होगी उतनी ही मिठास मूल भागवत के एकादश स्कंध में, तथा नाथ भागवत की टीका में बचने के लिए उसे मिल सकती है।

ऊपर बतनाये गये स्वरूप में भगवद् भक्ति की प्राधान्य देकर एकादश स्कंध में वर्णायाम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यों तो परमार्थ विषयक सभी बातें एकादश स्कंध में प्रमगवसान् प्रतिपादिन हैं। परन्तु पाठक के लिए एकादश स्कंध का स्वरूप एक भ्रमला सा मिष्ट होता है। इस भ्रमे में पाठक ने उनमें इसी हेतु को सामने रखकर मानो भागवतकार ने प्रथम दशम स्कंध में वर्णित तत्त्वज्ञान के वक्तु एवम् उत्तर का समूह चरित्र समूचे दृष्ट से बताना है। भागवतकार की यह स्कंध-सर्गति देखकर मुझे तो अवश्य ही ऐसा जान पड़ता है, कि भागवतकार की रचना में अवश्य ही कुछ विशेष दृष्टि रही हो। विचार करने पर

यह निश्चित हो जाता है कि तत्त्वज्ञान मम करने के लिए तत्त्वज्ञ के चरित्र का ममीचीन ज्ञान होना आवश्यक है। इसी सिद्धान्त-सूत्र को सामने रखकर ही भागवतकार ने इस प्रकार से रूढ़ि सगति लगाई है। वेदान्त सूत्रकार, महाभारत-कार, तथा भागवतकार व्यास एक ही हैं, ऐसी जनघट्टा है। परन्तु विद्वानों का मत इस प्रकार का नहीं है। ईसवी सन् १००० के बाद और १२०० ईसवी पूर्व भागवत ग्रन्थ की रचना हुई है, ऐसा विद्वानों का तर्क है। अतः सूत्रकार, 'भारतकार' और 'भागवतकार' व्यास ये एक ही व्यक्ति होना असम्भव है। बंसे व्यास कोई भी क्यों न रहे हो, लेकिन भागवतकार व्यास की प्रज्ञा और प्रतिभा भारतकार व्यास से कुछ कम नहीं दिखाई पड़ती। इसी कारण जन साधारण को भारतकार और भागवतकार एक ही हैं यह भ्रम होना स्वाभाविक है। प्रज्ञा और प्रतिभा की दृष्टि से दोनों एक ही जान पड़ते हैं। भागवतकार और महाभारतकार ये दोनों दार्शनिक दृष्टि से सारसमयवादो होकर बर्णाधम धर्म व्यवस्था के प्रतिपादक हैं। दोनों में जो अन्तर सुस्पष्ट दिखाई देता है वह है, महाभारतकार का कर्मवादी होना और भागवतकार का भक्तिवादी एवं अनन्य शरणागति का प्रतिपादक होना। श्रीमद् भगवद्गीता और एकादश स्कंधी उद्भव बीता का यही अन्तर है। इन दो गीताओं की पार्श्वभूमि भी अपने ढङ्ग की और अनोखी है। अपनी-अपनी पार्श्व-भूमि पर ग्रन्थकार ने जो तत्त्वमूर्तियाँ सुचारु रूपेण खड़ी की हैं वे दोनों बड़ी ही सुहावनी और यथार्थ प्रतीत होती हैं। इसी कारण जिस प्रकार से युग परिवर्तन होता जाता है उसी प्रकार के भाष्य या टीकाएँ इन गीताओं पर होनी रही हैं। इन टीकाओं में से अपने तद्गुणीन परिस्थिति का बतान करने वाली पद्मह्वी शलाघी की एकनाथ महाराज के द्वारा लिखित एकनाथी भागवत यह टीका प्रसिद्ध है।

ईश्वर प्राप्ति में भाषा बाधक नहीं है।

श्री एकनाथ की इस बात का गर्व है कि उन्होंने यह टीका मराठी में लिखी है। अपने देशज लोग देशज भाषा में ही समझ सकते हैं। हरि क्या के वहाँन में एवम् भगवद्गुणानुवाद में भाषा का कोई बन्धन बाधा रूप में उठ खड़ा नहीं हो पाता। हरिकथा निरूपण संस्कृत में हो चाहे प्राकृत में, भगवान् तो भाषों का भूषा होता है। इसलिये वे कहते हैं—

जे पाविजे संस्कृत अर्थें । तेचि लाभे प्राकृतें ।
तरी नमनावया येये । विषय चित्तें ते कायें ॥

× × ×

भाता सस्कृता क्रिया प्राकृता । भाषा भ्राता जे हरिकथा ।

ते पावनचि तत्पता । सत्य सर्वथा मानावो ॥१२८॥^१

सस्कृत में अभिव्यक्त किया गया जैसे अर्थ की प्रतीति कराता है वैसे ही प्राकृत भाषा में वही भाव अभिव्यक्त किया जाय तो वह भी अर्थ की प्रतीति कराता है । इनमें से एक भाषा में कहा गया श्रेष्ठ और दूसरा कनिष्ठ ऐसा हम नहीं कह सकते । प्रापञ्चिक पदार्थों के नाम सस्कृत में और प्राकृत में और अलग-अलग हो सकते हैं, पर रामकृष्णादिकों के नाम नहीं बदलते । सस्कृत का निर्माण देवों ने किया इसलिए क्या प्राकृत को चोगे ने निर्माण किया है ? जो इस प्रकार के वृषा-निमान में, भ्रम में पड़े हुए हैं उनको वृषा ही बोनकर कहने से क्या फायदा ? हरिकथा सस्कृत में या प्राकृत में निरूपित हो वह सर्वथा पावन ही मानी जावेगी । सच्चा भागवत कौन है ?

भागवत वही है जो भगवन् है इन नाते भगवान् श्रीकृष्ण श्रेष्ठ और परम भागवत हैं इसके साथ ही वे ब्रह्मज्ञ हैं । इसीलिये एकनाथ का यह कथन उपयुक्त है—

ब्रह्माहुनि ब्राह्मण थोर । हे शीघ्र काय कहं ।

परो अध्यामि श्रीधर चरणानकाश भिरवीतु ॥^२

ब्रह्म से ब्रह्मज्ञ श्रेष्ठ होगा है, क्योंकि वह ब्रह्म का ज्ञान एवम् तत्त्वज्ञान का प्रणेता भी होता है । सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ भगवान् श्रीकृष्ण भागवत का धर्म विपय बनकर प्रसिद्ध हुये हैं । भागवत अपने सभी कर्मों को भगवान् के प्रति निस्सीम भाव से अर्पण कर देने हैं । इनको एकनाथ बड़े सुन्दर ढङ्ग से वर्णन करते हैं । यथा—

हेतुक अहेतुक । वैदिक, लौकिक स्वामाविक ।

भगवती अर्थ सकलिक । या नाव देल भागवत धर्म ॥

उदकी तरंग अति चपळ । जिकडे जाय तिकडे अळ ।

तैसे भक्ताचे कर्म सत्त । अर्थ तत्प्राप्त भगवन्तो ॥^३

मनसा-वाचा-कर्मणा से किये गये कर्म, वैदिक शास्त्र पद्धतिसे किये गये विहित कर्म, लौकिक, स्वामाविक प्रकार से किये गये सभी कर्म भगवान् को समर्पित करने वाले व्यक्ति भागवत धर्म को अपनाने वाले हैं ऐसा माना जाता है । जिस

१. एकनाथी भागवत अध्याय १ ओवियाँ १२२-१२७ ।

२. एकनाथी भागवत अध्याय १-ओवियाँ १६२ ।

३. एकनाथी भागवत अध्याय २-ओवियाँ ३३५-३३७ ।

तरह पानी पर अनेक चपल तरंगें दिसाई पड़ती हैं और वे जिधर जाती हैं उधर सर्वत्र जन ही जल विद्यमान रहता है, वैसे ही भक्तों के सारे कर्म भगवान् को समर्पित किये जाते हैं। भगवान् जन स्वरूप हैं और भागवतों के सारे कर्म तरङ्ग स्वरूप हैं।

भगवद् भक्तों का मार्मिक स्वरूप—

भगवद् भक्तों का स्वरूप एकनाथ ने मार्मिकता में अभिव्यक्त किया है।

यथा—

भक्ता सर्वभूतौ भगवद्वाचो । तेये विघ्नासि नाही ठावो ।
तथा अपायवि हो उपावो । माकार्या देवो सदा साह्य ॥
भक्तो पीए मुक्तिचा सोसू । करितां प्रयत्न न्हो बोसू ।
असो हे बैराज पुरुषू । करी प्रवेसू भगवत्तो ॥^१

भक्त सारे भूतमात्रों को एक ही भगवद्भाव से देखते रहने हैं। इसलिये उनके किसी भी कार्य में किसी भी तरह के विघ्न को भी प्रवेग नहीं मिल सकता। वे सदा अपने भाव पुष्प भगवान् को अर्पण करते हैं। अतः भगवान् उनके सदा महाभक्त होते हैं। उनके लिए दूसरों के द्वारा किया गया अपाय भी उपाय बन जाता है। जो लोग बिना भक्ति किये मुक्ति पाने का अथक परिश्रम करते हैं, उनके मार्ग प्रयत्न नष्ट हो जाते हैं। बैराज प्रबल राजपुरुष अव्यक्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसका एकमात्र कारण भगवद्भक्ति ही है।

इन सारे भक्तों को कर्म बंधन कदापि नहीं व्याप सकता। एकनाथ के शब्दों में इसे समझना ठीक होगा। जैसे—

साङ्गनी देहीच्या अभिमाना । त्यजुनि देवतातर भजना ।
जे अनन्य शरण हरिचरणा । ते कर्म बंधना नातळतो ॥
या परी जे अनन्य शरण । तेचि हरी सौ पळिपते पूर्ण ।
हरि प्रिया कर्म बधन । स्वर्णों हो जाए स्पशों न सके ॥^२

ये भगवद् भक्त अन्य देवताओं के भजनों को छोड़कर, अपने देहाभिमान को त्यजकर अनन्य शरण भाव से हरिचरण में लीन हो जाते हैं। इसलिये उनकी अनन्य-शरणता से उनके इष्टदेव प्रसन्न हो जाते हैं तथा उन्हें कर्म के बंधन नहीं व्यापते। वे हरि के प्रिय हैं अतः हरि को जानने का पूर्ण अधिकार उनका ही है।

१. एकनाथी भागवत अध्याय ३-ओवियां १८८-१८९।

२. " ५-ओवियां ३७१-३७२।

के पात्ररूप हैं अतः यह उनका जन्मगिद्ध अधिकार ही है कि वे भगवान के स्वरूप के पूर्ण ज्ञाता बन जायें। अतः उनको स्वप्न में भी कर्म के बधन कदापि नहीं व्याप्त करने। ऐसे में हरिभक्त भगुण का भजन बड़े चाव से और रुचिपूर्वक करने हैं। एकनाथ का भगुण विषयक मनप्रतिपादन भी बड़ा जोरदार है। यथा—

निगुंणाहनि सगुण न्यून । म्हणे तो केवळ भूखं जाण ।

सगुण निगुंण दोनी समान ॥ न्यून पूर्ण असेना ॥

निगुंणीचा ओष रुडिण । बुद्धि याचे अगम्य जाण ।

शास्त्रांति न कळे ज्ञाण भूण । वेदीं मौन धरियेले ॥^१

जो भगुण को निगुंण से न्यून कहते हैं, उन्हें केवल भूख ही समझिये। क्योंकि वास्तव में सगुण और निगुंण दोनों समान हैं। एक दृष्टांत से बड़े समरंजक ढङ्ग से अपना प्रतिपादन वे भेग करते हैं। जैसे घी के पिघलने पर उनका स्वाद न पिघले हुए घी से अधिक मीठा होता है, ऐसी बात नहीं है। उभी तरह सगुण और निगुंण की बात है। निगुंण मन बुद्धि और वाचा के परे है, इसलिए वेद भी उसके बारे में मौन स्वीकारते हैं। धाम्प्य तो यथायथ में अङ्कन भी नहीं कर पाते। निगुंण की ही तरह सगुण भी अत्यन्त स्वानन्द का साम देने वाला है। निरन्तर-निद-सच्चिदानन्द मय प्रकृति से सम्पन्न परमानन्द ही भगुण बन जाता है। यही योगिन्द्र है। निगुंण निर्बिकार की भगुण भूनि तेजस्वी घन श्यामल वर्ण की बनकर, मोर मुकुट धारण कर जानों में कुण्डल तथा कंठ में कौस्तुभ बनमाना पहिनकर जब सामने आ जाती है तब उसकी गोभा देखने ही बनती है। भ्राम-प्रदेग पर रत्नांकित चदन दोनों नेत्रों के आरक्त वर्णों के कमल दलों को भी लज्जित कर देता है। इस भगुण ध्यान-मूर्ति का पूरा आनन्द उठाने के लिए तयारहूँ अभ्यास की १४६५ से १५०० ये ओवियाँ विशेष द्रष्टव्य हैं। साहित्य की दृष्टि से भगवान् श्याममुन्दर का नम-निख वर्णन अत्यंत सतोना तथा उच्च कोटि का है।

कृष्ण द्वारा म्वयम् अपना सगुण-ध्यान वर्णन—

उदक को वृष्ण अपनी ही भूनि का प्रतिपादन कर बनलाते हैं, कि इन भगुण भूनि का ध्यान करने से चित्त का सघान बड़े मुन्दर और सुचारु रूप से हो सनता है। एकनाथकृत इसका विवेचन देखिए—

जैसे केळी चे कमळ । तैसे हृदयी अष्टबळ ।

अधोमुख उर्ध्वनाळ । अति कोमळ ससतसित ॥^२

१. एकनाथी भागवत अभ्यास ११—ओवियाँ १४५६-५८ ।

२. " " १४—ओवियाँ ४६५-४६६ ।

स्या ही मात्री बन्धि मंडलः । बन्धिरुद्ध १ गति जात्यस्य ।

ते अग्नि मंडलो सुमगतः । ध्यायी सोमवत् मूर्ति माभी ॥

जिस तरह बेंते के पून का आकार होता है, वैसे ही हृदय में अष्टदल कमल है । जिनका ऊर्ध्वनाल अधोमुख है जो अत्यन्त कोमल और मुशोभायमान है । प्राणायाम के अन्त से उर्ध्वमुखी हृदयकमल के अष्टदल पत्रुडियों को विवर्तित करे । इसका प्रथम ध्यान चिन्तन करने पर उर्ध्व मुख अवोनाल का हृदयकमल, जो कि अत्यन्त उग्निर और अष्टदल युक्त है, वे अष्टदल या पत्रुडियाँ ध्यान में अवचन होकर स्थिर हो जाती हैं । कमल के मध्य भाग में चन्द्रमण आ जाय, तब उसकी मोलह कलाओं सहित उसका ध्यान करना चाहिए । यह अविकल रूप से दिया जाय । फिर उसमें मूल महन होगा जो बारह कलाओं से युक्त होगा । उसमें एक अग्निमंडल होगा, जो दस कलाओं से युक्त तथा अत्यन्त जागृत्य होगा । उसी सुमगत अग्नि महल में मेरी मोमवत् मूर्ति का ध्यान दिया जाय । यह मोमवत् मूर्ति है उषो । जिस प्रकार के ध्यान से युक्त है उसे सावधान चित्त से सुनो । श्रीकृष्ण अपनी मूर्ति का ध्यान स्वयम् अपने मुखारविन्द से बह रहे हैं । जो इस प्रकार है —

अति दीर्घ ना डंगले पण । सम अवयव समान ठाल ।

सम सरोष अति सम्पूर्ण । मूर्ति सुतजरा वितारी ।

×

×

×

तेरे घनसावळा शोभत । अंते धारिले पयनामालारी ।

शुभ्रता वंसे श्यामने बरी । तेवी श्यामाणी चढनाची भुरी ।

तेरे धीहरी शोभत ॥^१

जो मूर्ति न तो अति दीर्घ है और न तो अति लघु एवम् बीनी है अपरि-
जिनकी आकृति और भारे अवयव सम्पूर्ण शरीर के अनुपात में अनुचित और
सम्बन्ध रूप से परिनिष्ठित हैं । अपने सम्मुख ऐसी मूर्ति की कल्पना करते हुए
उसके चिन्तन में बाल व्यतीत करना चाहिए । यह मूर्ति ध्यान एवम् चिन्तन में
मग्नभाव में पोषित और मुखरणी हो । चिन्तन में उसका सुरेचित प्रयत्न मुखार-
विन्द निशारना चाहिए जिससे हृदय में हृषं नहीं मयाता । विज्ञान वयलदलवत्
आकर्षित विज्ञान नेत्र है, भीहें वञ्चनाक्ति है जो मुन्दर घनुष्याकृति की तरह

१. श्री एवनाथी भागवत अध्याय १४-अविवर्ण ४७०-४८३ ।

वोरूपन लिए हुए है। रामान भाव प्रदेश पर धीन चन्दन और कम्बूरी को दाही रेखाये तथा कुम्कुम युक्त अलना भी भगी हुई है। नुकीली दीर्घ नाभिका है और तेजस्वी दोनों कपोलों के बीच मुकुमार कोमल बदन है जो प्रबालों की आरतिन लिए हुए अपर सपुटो से युक्त है। शुक्ल पत्र की द्वितीया के चन्द्रमा की आहृतिव अत्यन्त सुन्दर चिबुक है। चिबकणना लिए हुए मुख है तथा जो भक्त पसरो के चन्द्रमा हैं। हीरो की उज्ज्वल परोतिवन् दत्तपत्नी है तथा दाहिम वीरों की दीप्ति को प्रत्यक्ष कर देने वाले अरुणान् अवरो के बीच दान चमकने हैं। बोलते समय ये दाँत भनकते हैं। दोनों कणों में समान रूप में मकराकृति कुट्टन धारण किये हुए हैं। स्वभाव सहज ईषन् मनोहर हास्य मुख पर मँडराना है। श्रीवा शम्भु-हृतिवन् सुन्दर है। तीनवन्धों से युक्त कठ का उमार है। त्रिम पर कौस्तुभ-मणि विराजमान है। उसके प्रकाश की दीप्ति की तुलना किमसे की जाय। दिनकर अपने क्षेत्र से उनके सामने लुप्त हो जाता है। स्वभाव में ही इषर मँडराने वाले भुजङ्गाकार आज्ञानुबाहू भुजाएँ हैं। विनाम वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न अङ्कित है। हृदय के दोनों भागों के बीच त्रिवन्धुयुक्त गहन उदर है जिस पर यशोदा के द्वारा ऊँचल से बांधे गये चिह्न अङ्कित हैं। उनकी ओर देखने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे विद्युत की तरह कीजने वाली उनकी अपनी कानि है। पीताम्बर परिधान किया हुआ उनका सौंदा धनस्यामल रूप सुशोभित है। त्रिम प्रकार आकाश में चादनी या श्यामता पर स्वेन वर्ण की भलक दिखाई पड़े उसी तरह सावले कृष्ण के अङ्गों पर चन्दन की उबटन मयी हुई तथा सुशोभित है। ऐसे श्रीहरि का और भी विस्तृत वर्णन मुनिये^१—

कौस्तुभासि संलग्न गळा । आपाद रळे वनमाळा ।
 कटीं बाणली रत्न मेखळा । किकिणी जाळ माळा सयुक्त ॥
 मूर्ति सम्पूर्ण हरीची । जे मूर्तिची धरित्या सोये ।
 तहान भूक विसरोनि जाये । जे ध्यानी आनुडत्या पाहे ।
 सुखाचा होय सुदिन । सर्वांग सुन्दर श्याम धर्ल ।
 ज्येष्ठ वरिष्ठ मभीर गहन । सुमुख आलि सुप्रसन्न ।
 मूर्तचि ध्यान करावे ॥४६७॥

कौस्तुभ मणि से युक्त कठ में आपाद भ्रमने वाली वनमाला विराजित है। कमर में मेखला है जिसमें किकिणी युक्त गोल मणियाँ लगी हैं। अनेक वर्ण

भुजाओं पर बंधे हैं। शत-शत गदा पद्म आदि आयुधों से युक्त नाना प्रकार की घनी मुद्रियाएँ हैं जो उल्लसितों में कुतूहल युक्त पहनी हैं। वर्तुलाकार गहरी नाभि है जहाँ से विषाता उत्पन्न हुआ। यह हरी का नाभि बमब है जो समूचे विश्व बमब का मूल है। पथों के संवेदन व्यवभूतम अच्छी तरह गढ़े जाकर लड़े हैं ऐसे उनके दो चरणों की अतिवृद्धि दीक्षा है। हरी के चरणों में ध्वज, वज्र, प्रभुता देखाएँ हैं तथा पद्म-चक्रादि नामुद्रिच चिह्न भी विद्यमान हैं। इन्द्रनीलमणी के मरदो गये मुन्दर चिह्नोत्त को गरुड मुन्दर मावने वरुं की विडम्बित है। गुणोत्तम आरक्त आना वामे तमुओ की निगली दीक्षा है। उनके ऊपरी हिस्सों में मावने वरुं की आभा है और निचले तमुओ में आरक्त वर्णों की आभा है, वह ऐसे ज्ञान पहनी हैं मानो मावकाय का रंग नीलमणि युक्त घावाग में छा गया हो। मधमहल में विराजित चद्र रेखा की लम्ब मुन्दर जानुद्वय है और मुद्रित जघाएँ हैं। मिह को अपनी कृश बमर का वडा अभिमान था, किन्तु जय जीवन कर्तव्य की बमर देगकर वह स्वयं मज्जित होकर जगत् में घायल गया। उसे अपना मुह दिखाने में भी मज्जा उत्पन्न होती है इसलिए वह चिरन्तन रूप में अरण्यासी बन गया है। हरि की बमर को ठीक प्रकार में जीवने मममर्ग के लिए मेयना को भी स्थाप्य हो जाता वडा और उस पर स्वर्ण के पुट बने। जय कृष्ण चलने हैं तो नूरुओं की दनभुन भनकार होती है, तथा जगत् में सभी घटियों का कलुष होता रहता है। गिर पर धु घरासी अनके हैं, जिनमें पून लगे हैं, वे केन-वध विवेक घोभायमान हैं। इस प्रकार सर्वाङ्ग मुन्दर मुनिलाली मूनि धीहरी की है। इस प्रकार की मूनि का ध्यान करने में मूल ध्यान तब मिर जाती है और ध्यानमग्न दशा में यह मूर्ति हृदय में स्थित हो जाने पर मूल का मुदिन आ गया ऐसा समझना चाहिए। सर्वाङ्ग मुन्दर वषामवर्ण मुमुणी और मुप्रमन्न जेड और छेड एवम् गभीर तथा सपन एवम् टोग तमुगा मूनि का ध्यान करना चाहिए।

मगुण ग्रहा का महारथ—

श्री कृष्णचन्द्र का श्री एतनाथ कृत नमश्चिन्म वरुं साहित्य की रटि में बड़ी ही उच्च कोटि का अद्भुत और अपन डङ्ग का अनुपमेय एवम् अतुलनीय है। जिस भगवद् भक्त तथा रमिक सहृदय पाठक के अन्त करण में यह ध्यान मूर्ति विराज मान हो जायगी उसे निश्चित रूप में आनन्दघन मावने घनशाय की कीडा-मय मूर्ति उपमध्य हो जायगी। इस प्रकार के जोसे और अनोसे रमपरिपोषक अद्भुत भावपूर्ण कई स्थान पूरे एतनाथी भाववत् में यत्न-यत्न विगरे पड़े हैं। सुधी सहृदय पाठको को उसमें अवगाहन कर अवश्य रस लेना चाहिए। अपने विवेचन और

यही उनके विवेचन का सार है। जीव भूततः अज्ञानी है और माया के द्वारा उत्पन्न मोह में वह फँसता रहता है। अतः उसे सद्गुरु के बतनामे मार्ग पर चलना चाहिए। सज्जनों और सन्तों की मद्भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि भगवद्भजन हरिगुणानुवाद की आदत स्वाभाविक रूप से उसमें उत्पन्न हो जाय। अपने स्वधर्म को निबाहने हुए आत्म कल्याण और लोक कल्याण दोनों मिट्ट हो जाते हैं, ऐसा श्री एकराध का मत है। साधन के रूप में भक्ति के अनिरक्त वे और विमो को विशेष महत्त्व नहीं देने। सत्चरित्र, सद्गुरु मग्नता, विवेकपूर्ण चरित्र, आत्मज्ञान, मोक्ष की चिन्ता और ईश्वर में आस्था के लिए नामस्मरण, भगवान का गुणानुवाद गायन और हरि कीर्तन नित्य करना चाहिए यही उनका उपदेश है। आदर्श भागवती भक्ति और आदर्श वैष्णव का सदाचार उन्हें व्यक्ति और समाज के हित के लिए अभिप्रेत है। तुलसीदास के ग्रन्थों में इसी प्रकार भागवती भक्ति और सदाचार पर बल दिया गया है।

मराठी वैष्णव कवि सन्त तुकाराम का आध्यात्मिक पक्ष

तुकाराम की आध्यात्मिक अभिव्यञ्जना का प्रयोजन—

वैष्णव भक्तों के आध्यात्मिक पक्ष का अनुशीलन करने हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, कि उनकी विवेचना में एवम् उनके आध्यात्मिक चिन्तन में साधकों की भाव दशाएँ, अनुभूतियाँ और मनोवृत्तियों का क्या स्वरूप था, इसे सम्यक् रूप से परिशीलन कर देना पड़ता है। ऐसा करते हुए हमें उनके आध्यात्मिक मन्त्रों तथा भावभूमियों के साथ तद्रूप होकर समरमता और सहृदयता में उसे पढ़ना चाहिए, अन्यथा उनका अभिप्राय, आशय एवं दर्शित हमारी समझ में आना कठिन हो जाता है। ऊपरी तौर पर किया गया अध्ययन उनके केवल स्थूल बहिरंग के साथ ही हमारा परिचय करा देता है। आध्यात्मिक पक्ष का अध्ययन साधकों के अन्तरंग में पँठकर हो किया जा सकता है। भक्तों की चरित्रवर्ण में कमी नहीं परन्तु सारी भयङ्कर विभिन्निकतों और अत्याचारों को सहकर भी एवमात्र भगवान् को चाहने वाले तुकाराम की आध्यात्मिक उन्नति एवम् योग्यता अत्यन्त उच्चकोटि की है।

वैष्णव साधकों ने प्रायः अपने सामने एक विनिष्ट दृष्टि रखकर प्रयत्नपूर्वक आध्यात्मिकता की भावना से प्रेरित होकर प्रतिज्ञापूर्वक सिखा है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी कर्तव्यवृत्ति बराबर होती है ऐसा वे प्रयत्नशाली से स्वीकार करते हैं। आज ऐसे साहित्यकार कितने मिलेंगे जो इस प्रकार प्रतिज्ञापूर्वक वह सकें कि मैं फलानी पुस्तक पढ़ाने तरह की फल निष्पत्ति के लिए लिख रहा हूँ।

अन उमको पडकर पाठक उसी तरह की अनुभूति भी प्राप्त कर लें । इसका कारण अनुभूति की उतनी तीव्रता और गहराई का अभाव ही माना जावेगा । वैष्णव कवियों की मुग्धरित वाणी में उनके अनुभव जैसे उन्होंने उपनयन कर लिये वैसे ही अन्य भी कर सकने हैं ऐसा आश्वासन मिला है । जैसे ज्ञानेश्वर को यह प्रतिज्ञा देविए—

‘जरी एकले अवधान बीजे । तरी तर्च सुजासी पाय होइजे ।

हे प्रतिज्ञोत्तर माझे । उयइ माईका ॥’

—ज्ञानेश्वरी ।

अवधानपूर्वक दत्तचित्त होकर भावार्थ-दीपिका का श्रवण करने में सब प्रकार के सुखों की उपस्थिति हो जावगी, यह सुने हुए में वे धोनाओं में कहने हैं और प्रतिज्ञापूर्वक इसका अनुभव लीजिए ऐसी चुनौती भी देने हैं । यदि ज्ञानेश्वरी श्रवण और पठन कर बैठा अनुभव नहीं मिलता तो उसका दोष किसे दिया जाय ? वास्तव में उसका दोष पाठक को ही दिया जावेगा । ‘दामबोध’ में समर्थ रामदास कहते हैं—

‘अथ नाम दास बोध । गुरु शिष्याचा सदाव ।

देवे भक्तिमार्गं विज्ञव । बोधिला असे ॥

माता श्रवण केलिया वे कळ । शिष्या पासटे तात्काळ ।

तुटे सदापावे मूळ । एक सरा ॥

—दासबोध ।

दामबोध के पठन में पाठकों की कार्यें शुद्धि हो जावगी ऐसी समर्थ की प्रतिज्ञा है । दामबोध के पारायण करने पर भी वैसा अनुभव नहीं मिलता और न कर्मों की शुद्धि हो जाती है । इन सब लोगों के इन्त्य जिस प्रतिज्ञा के साथ लिखे गये हैं उसी भावना की प्रामाणिकता और अधिकार के साथ यदि वे पढ़े जाय तो उसकी अनुभूति हो सकती है । परन्तु देवा यह जाता है कि लोग उस तरह पड़ते ही नहीं इससे संस्कृत की एक उक्ति चरितार्थ हो जाती है^१—

‘वक्तुर्देवहि तत् जाड्यं श्रोता यदि न बुध्यते ।’

यदि श्रोता जानकार न हो तो वक्ता को भी अपने कथन में जाड्य प्रतीत होने लगता है । कहने का अभिप्राय यही है कि तुकाराम की उक्तिर्मा भी इसी भावधानी और अधिकार से पड़ी जाय तो वंसी ही अनुभूति प्राप्त होगी ।

आध्यात्मिक प्रेरणा—

प्रायः वाङ्मय निश्चिति के कारण दो दृष्टा करते हैं । (१) लोकेपणा और (२) वित्तेपणा । तुकाराम की इनमें से कौनसी बात साहित्य के अभिव्यजन में

१. एक संस्कृत सुभावित वचन ।

अभिप्रेत थी इसका विचार करने पर समझ में आता है कि इन दोनों एपणाओं में से एक भी उनकी साहित्य निर्मिति का कारण नहीं कहना सकती। तुकाराम ने अमग लिखे इन कारण पंडित वर्ग नाराज था। इसलिए उन पर बहुत अत्याचार किये गये जिन्हें उन्हें सहना पड़ा। उनको काव्य निर्मिति का अधिकार नहीं है ऐसा कहा गया। अमङ्ग निम्नकर कोई अर्थ प्राप्ति उनको निश्चित नहीं हुई थी। प्रथम तो वे 'मृदन्त मुखाय' ही लिखने थे। जो कुछ भी लिखा उसे इन्द्रायणी में उन्हें डुबो देना पड़ा। दरबार कृपा में वह सारा अभंग वाग्रूप्य अमग ही रहा और पुनः उन्हें सारा का मारा उपलब्ध हो गया। पर इसके लिए उनको तरह दिन निराहार बनी बनकर प्रायोपवेशन करना पड़ा। वे अपने साम्प्रतिक अनुभवों को ही अमङ्गों में अभिव्यक्त करने रहे। उनकी मारी कविता आत्मनिष्ठ और भावानुभूति से समृद्ध है। त्रिम प्रकार की भगवदानुभूति उन्हें हुई, उसे जनता के सामने वे इसलिए भी रखना चाहते थे कि जैसा उनका आत्म-व्यथा हो गया वैसा और लोगों का भी हो। वह सरप्रेरणा और इसी लोक कल्याण की भावना ने उनकी साहित्य के माध्यम से उसे अमङ्गों में कहने के लिये प्रेरित किया है। ऐसा समझना समीचीन तथा उपयुक्त होगा।

आध्यात्मिकता का लक्ष्य आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण—

तुकाराम कहते हैं—

‘सन्ताची उच्छेष्टे घोलतो उत्तरें। कायम्या गव्हारे जाणवे हे ॥

विटठलाचें नाम घेता मये शुद्ध। तेथे मज बोध काय बळे।

मुक्ता मृगे मज बोलवितो देव। अर्थ गुह्यभाव तोचि जाणे ॥

तुकाराम भगवदानुग्रह प्राप्त करने की इच्छा को अर्हतिश्र अपने सामने धीरे रूप में रखकर अपनी भाषना में लगे हुए थे और इस तरह उनको भगवान् के अस्तित्व का साक्षात्कार हुआ। भगवान् की दयानुता और कृपा सम्पन्नता के सामर्थ्य पर भी अडिग आस्था उत्पन्न हुई जो कई स्थानों में और प्रसङ्गों में अभिव्यक्त हो उठी है। तरह दिनों के बाद जब उनके अमङ्गों की बहियाँ उनको पुनः वापस मिली तब वे गदगद हो गये। क्योंकि उनका यह अनुभव अत्यन्त साम्प्रतिक और प्रत्यक्ष था। इसी भावना में अभिभूत होकर वे कहते हैं—

सगुण-साक्षात्कार—

धोर अन्याय वेत्ता। तुम्हा अ-त म्या पाहिता।

जगाविषा बोला साठी। चित्त लोभविसे ॥

×

×

×

१. तुकारामाचे अमङ्ग-अमङ्ग ६१६, पृ० १६५।

२. तुकारामाचे अमङ्ग २२५१।

तुका मूले छोड़ । साव केले आपुले ॥

हे भगवान् ! तेरह दिनों तक मैंने निराहार रहकर आततायी बनकर जो कार्य किया उसके लिए तुम मुझे दंड दो । क्योंकि तुम सचमुच दयाघन, भक्त-काम-कल्पद्रुम हो । भक्त के अपराध को क्षमा करके उस पर दया करने वाले तुम हो ऐसा मुझे प्रत्यक्षानुभव देकर तुमने अपने अस्तित्व की सिद्ध कर दिया है । मुझे इसी बात का बहुत आनन्द है । अपनी माया में तुकाराम ने अपरोक्षानुभूति का परोक्ष ज्ञान अपने अभक्तों में अभिव्यक्त किया है । परन्तु इस प्रसङ्ग और सर्व में स्वयम् भगवान् ने आकर उनको अपनी माया वापस प्राप्त करा दी, इससे अन्य लोगों को भी अपरोक्षानुभूति का चाक्षुष-प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ ।

मननव यह है कि तुकाराम के वाणी की सत्यता जैसे सिद्ध होकर सामने आई उसी तरह अन्य मन्त्रों की वाचिर्वा भी सत्य हैं, उनकी अनुभूतिवाँ मत्स्य हैं, तथा उनकी अभिव्यञ्जनाएँ भी मत्स्य हैं । पाठकों को बर्षात् रमिकवर सहृदयों को हम हृदि से उसके अन्तरंग में प्रवेश पाकर एवम् वमरम होकर भक्तों के साहित्य को पढ़ना चाहिए । इसमें जो निष्पत्ति होगी वह उनकी प्रतिभा के अनुसार वाणि अनुभूति का प्रत्यक्षानुभव और संवेदन ही होगा ।

तुकाराम के कान्ते अमग उन्होंने मिद्ध दशा में लिखे हैं अथवा सापक दशा में, इसकी नीरस और तथ्यहीन चर्चा को छोड़कर यदि उनके साहित्य-सिद्धि में पैंटें, तो आध्यात्मिक पक्ष के मोनी और स्तन ही शायद सम्ये ।

तुकाराम के सगुण का स्वरूप—

तुकाराम कोरमकोर सगुण माधक थे । इसके प्रमाण उन्हीं के वचनों और अनुभवों से लेते । भक्तिमार्ग में जिसकी भक्ति की जाती है उसका दर्शन सगुण-स्वरूप माधारकार का विरोध महत्व है । सगुण के पथ को तुकाराम भनी-भानि जानते थे इसीलिए अपने अनुभवपूर्ण वाणी में वे कहते हैं—

मको ब्रह्मज्ञान, आत्मस्थिति भाव ।

मो भक्त तू देव, ऐसे करो ॥

× × ×

नलगे तो मोस भज सायुज्यता ।^१

मावडे हे यार्ता दून्याकारी ॥

भक्त अपनी पूरी जिम्मेदारी भगवान् पर मौप देता है । एकबार जब उनकी

बहिर्मां उनको वापस मिल गयी तभी अपने उपास्य पादुरग से उन्होंने कह दिया कि मेरा सारा योगधर्म बहन करने का उत्तरदायित्व है भगवान् ! अब आपका ही होगा । तभी तो उन्होंने कहा कि मुझे बौद्धिक ब्रह्मज्ञान नहीं चाहिए । मुझे तो भावात्मक आत्मस्थिति चाहिये जो प्रत्यक्ष अनुभवजन्य है । मैं भक्त हूँ, और तुम भगवान् यह सिद्ध हो हो जाय । शुष्क बातों में मन नहीं रमता । ब्रह्मज्ञान की केवल तात्त्विक खर्चा से ध्येय ही यकान उत्पन्न हो जायगी । मेरी तो आपसे यह प्रार्थना है कि अपना सुन्दर सगुण स्वरूप दिखाओ । मैं तुम्हारे चरणों का निरन्तर वदन करूँगा । मुझे मोक्ष सामुद्रयता मुक्ति आदि नहीं चाहिए । धूम्यकार सम्बन्धी सिद्धांत मुझे अच्छे नहीं लगते । इतना ही नहीं तो सगुण और निर्गुण का विनोदवाद उन्हें अप्रिय लगता है । वे कहते हैं—

परब्रह्म स्वरूप—

सगुण की साकार निर्गुण को निराकार ।

नकळे हा पारवे दा-श्रुती ॥

तो आम्ही भावे केल्यासे सहान ।

टेंबुनिया नावे पाचारितो ॥^१

परब्रह्म सगुण है अथवा निर्गुण, साधार है अथवा निराधार, तथा साकार है अथवा निराकार ? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका बेशे और श्रुतियों में भी निर्णय नहीं लग पाया है । परन्तु हम सन्तों ने अपनी भावना से उसे छोटा बना लिया है और उसको अपनी दृष्टि और भाव के अनुसार अनेक नामों से पुकारते हैं ।

भगवान् के नाम की उन्हें विशेष चाह थी । वे हृदय से उसका वर्णन करते हैं यथा—

गोड नावे क्षीर परि साखरेचा धीर ।

तैसे जाला ब्रह्मज्ञान बापुडे ते भक्तिबीर ॥^२

रुची नेदी अन्न । ज्यांत नसता लवण ॥

आपळ्यावे धम । जिकवित्यावे चिनाम ॥

तुका म्हणे सारा । नावे तनु-याच्या सारा ॥^३

दृष्टि होने पर लवण रहित अन्न अच्छा नहीं लगता क्योंकि लवण का होना अनिवार्य है । दुग्ध मौठा तभी लगता है जब वह शर्करामुक्त होता है । ब्रह्मज्ञान भी

१. तुकाराम महाराजांचे अमंग-अमंग वाषा ।

२. " १५७६ ।

३. तुकारामांचे अमंग १७४६ ।

बिना भक्ति के शून्य है। भक्ति के साथ ही उसकी महिमा है। कोरा ब्रह्मज्ञान उगी तरह है जैसे तानपूरे के तार। यदि सगुण भक्ति है तो वे तार भट्टत हो सकने हैं, और तभी 'नानपूरा' यह नाम भी सार्थक हो जाता है। अन्ये को नाम सिखाने में कोरा परिश्रम करना पड़ेगा जो व्यर्थ सिद्ध होगा। यदि उसका रूप देखने की आँखें हों तो नाम मीखना भी सार्थक होगा।

सगुण भक्ति साधना विषयक तुकाराम का अभिप्राय—

तुकाराम के मतानुसार सगुणोपासना में सारी दशाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। हृदय की मूर्ति प्रकट हो जाती है, क्योंकि वह हृदय के शुद्ध भाव की जानकारी होती है। सारे साधना परक धर्मों में एकमात्र धर्म हरि का नाम है। सर का बीज नामस्मरण है। अन्य सब उसके फल हैं। सारे धर्मों का निवारण, सारे धर्मों का रहस्य, सकलपुण्य, एकमात्र हरिकीर्तन तथा नामधोष से संप्राप्त हो जाते हैं। हरि के दास निर्मलज्ज बनकर हरिनाम गाने हैं। सारे रस यही पर आकर एक हो जाते हैं, और भगवधन के सारे पाप नुल जाते हैं। अन्तःकरण में भगवान् की बस्ती हो जाने से सारे पुण्य के सक्षण और भगवान् की भावना के सारे अङ्ग अपने आप आ जाते हैं। आवागमन रक्त जाता है। शुद्धस्व आश्रम का त्याग करना नहीं पड़ता। कुलधर्म अपने में ही ज्ञान हो जाते हैं। एक बिछोवा का नाम, योगियों का शून्य ब्रह्म, परिपूर्ण मुक्त आत्मा आदि सब कुछ है। तुकाराम कहने हैं, कि हमारे जैसे भोले जनों के लिये एकमात्र सगुण ही सब कुछ है। क्योंकि इसी एक साधना से सारी स्थितियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। यथा—

अवध्या दशा येषों साधती । मुख्य उपासना सगुण भक्ति ॥

प्रकटे हृदया श्री मूर्ति । भावगुह्यो जाणोनिषा ॥^१

भक्ति से ब्रह्मज्ञानी की, योगियों की सारी दशाएँ संप्राप्त हो जाती हैं। तुकाराम के मत में मुख्य उपासना सगुण-भक्ति ही है। इसमें अन्तःकरण का भाव शुद्ध और सरस होता है। भगवान् को यही विशेष प्रिय होने से हृदय की ध्यान मूर्ति भी प्रकट हो जाती है।

तुकाराम को विठ्ठल के दशन बाण रूप में हुए और उन्होंने भगवान् के आलिंगन-मुस का अनुभव किया। वेदाती की भाषा में रुसता एवं गुञ्जता होती है, अतः एव तुकाराम को उनमें कोई भरोकार नहीं है। उनको अनुभूति में उन्हें यह सिखा दिया था कि इससे प्रत्यक्ष लाभ कुछ भी नहीं होता। अतः वे निवेदन करते हैं कि उन्हें ऐसा अनुभव नहीं चाहिए जो धार्मिक मात्र हो।

तभी वे आत्मीयता और तन्मयता में रहते हैं—

बोलात या आपुल्या पुरते । मज या मनने गोविंदे ।

भाशीता न सोडी हातोचा पालव । वेधी बंधे जोड बेमिदेता ॥

तुमचे ते शब्द जोरडिया मोठी । मजतावे मिटी धम सगे ॥

तुका म्हणे तुम्हां होईम हे परी । अनुभव करो येईन मग ॥

यदि केवल अपने ही सम्बन्ध में बात करनी हो, तो मैं ऐसा कहूँ कि मुझे अमल ने अपने से मूलबद्ध कर रखा है । मेरे हाथों में यह जो मदा बनने पुनने याचा बल्यकुल आ गया है, उसे मैं अब कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ । इस परमात्मा ने मेरे जी को निरन्तर आवड कर रखा है । वैसे आप लोग भगवान् का सैद्धांतिक वर्णन करते हैं, जो मुझे केवल शाब्दिक शुष्क चर्चा के रूप में जान पड़ता है । प्रत्यक्ष मेरा अनुभव तो भगवान् के माप स्वर्ग मुख और आविर्गन में बड़े अवस्था का है । तुकाराम कहते हैं यही अनुभव तुम भी ले सकते हो । ऐसा अनुभव हो जाने पर तुम भी मेरी तरह रहने लगोगे ।

सगुण साक्षात्कार के कतिपय अन्य अनुभव—

तुकाराम महाराज के एक अमल में यह भाव व्यक्त किया गया है कि भगवान् के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं है, जो अमम्भव या दुष्माध्य हो । तुकाराम को यह अमल उस समय उत्पन्न हुआ था जब वे मोहगौरव में भगवान् विठ्ठल की मूर्ति के सामने कीर्तन कर रहे थे । कीर्तन सुनने के लिए आई हुई एक स्त्री का बालक उसकी गोद में मर गया । तुकाराम के ध्यान में यह बात आ गई । तब भगवान् से कहल याचना करने हुए वे कहते हैं—

अमाय तो तुम्हा नाही तारापला । निर्विदा चेतना आणावया ।

×

×

×

तुका म्हणे माझे निववावे झोले । दावुनि सोहजे सामर्थ्ये ॥

हे भगवान् ! आपके लिए कोई बात असम्भव नहीं है । आप तो भक्त-काम-बल्यद्रुम है । मैं सब उपायियाँ जब तक आप सत्य मित्र नहीं कर दोगे तब तक उन्हें सत्य कौन मानेगा ? अब कीर्तन में आए हुए जिस बातक का देहान्त हो गया था उसे जीवित करने की कृपा कीजिये । जब मैं चेतनत्व ला सकना आपके लिए अमम्भव नहीं है । मैं लोगों के सामने तुम्हारा गुणगान करता रहता हूँ वह

१. तुकारामाचे अमल २४४४ ।

२. „ २३१५ ।

३. „ २५६ ।

वयपापे मिट्ट हो जायगा। 'योग मेरे कथन की प्रतीति से सकें ऐसा कुछ प्रत्यक्ष कार्य आप कीजिए। इस तरह आर्चना में पुकारने पर वह बानक जीवित हो गया। वैसे केवल तुकाराम कहने हैं इमनिष् भगवान् दयालु है ऐसा कौन मानेगा? भक्त की साज रमने के लिए भक्त की कही हुई बात मंज हो जाए यह उत्तरदायित्व भगवान् को लेना ही पड़ता है। यही बात तुकाराम के माथ हुई।

इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण उस प्रसङ्ग का है जब छत्रपति निवाजी महाराज तुकागम के कीर्तन में उपस्थित थे। उनको पकड़ने के लिए मुसलमान सरदार सिपाहियों को लेकर आये। इस तरह प्राण्य सकट देखकर तुकाराम की आबरू जाने का प्रसङ्ग उपस्थित हो गया। इस अवसर पर तुकाराम ने भगवान् में यह प्रार्थना की—

भीत माहीं आता मापुण्या मरण। बुल होता जनांत न देखे।
आमचो तो जाती ऐसी परम्परा। कां तुम्हो दातारा नेलां ऐसे ॥
भजनी विलेव लेंचि में मरण। म बजावा क्षण एक माया ॥
तुका म्हणे माही आयाताचा बारा। ते स्थळीं दातारा ठाव मागे ॥

मैं अपनी मृत्यु से नहीं घबराना। वरन् लोगों के जीव में बिगरी को दुखी भी नहीं देख सकता। हमारी जानि भक्ति करने वालों की है और भगवान् भक्तों के कहलाते हैं। अग आप भी इसे बरोकर नहीं मानेंगे? भजन में विशेष उत्पन्न होना ही मरण है। उस समय तो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिए। जो भजन करता है उसे कोई आघात कर छू भी नहीं सकता। क्योंकि भजन करने वाला भक्त भजन करने के लिए उसी स्थान पर दानी भगवान् से सुअवसर और सुरक्षा माँगता है। तुकागम ने निवाजी को इस प्रकार का अभय दिया—

म करावी विता। भय न घरावे सर्वथा ॥२॥

कोई विन्ता मत करो। नदा अभय होकर रहना चाहिए। भगवान् के दास भगवान् के द्वारा रक्षित होने हैं। भगवान् स्वयम् उनके रक्षण कर्ता बन जाते हैं। तुकाराम कहते हैं, कि कोई शस्त्र या सन्देह अपने वचनों में प्रकट नहीं करना चाहिए। भगवद् भजन में कोई भय नहीं है जो सन्देह प्रकट करने हैं उन्हें कोई उत्तर सोच लेना चाहिए।

१. तुकारामाचे अभङ्ग ५१६।

२. " " ३४४८।

भक्त भगवान् पर निर्भर रहता है ।

तू कृपाळू भाऊली आम्हां दीर्घांची साजली ।

न सचरिता आली बाळ वेशे जवळी ॥

माने आई । आतां पुढे काई तुज घालु साकडे ॥^१

तुकाराम कहते हैं कि हम दीनों के लिए तुम कृपालु एवं जननीवत् हो क्योंकि तुमने बाल वेश में मेरे पास आकर मेरा समाधान किया । मैंने देखा और तुम्हारे मंगुल सुन्दर एवम् आकर्षक रूप पर मैं सुख्य हो गया । मुझे आनिगन देकर मेरे मन की बेचैनी आपने दूर की । इस भक्त पर आपन कृपा की इसी में सन्तो ने मुझे उनके बीष स्थान दिया । भगवान् को कृपा करने जाना पडा । मैंने बहुत अन्धाय किया है अतः हे विद्वत् । मुझे क्षमा प्रदान कर दो । यो तो भक्त के नाते आगे चलकर भी आपको तो पुकारना ही पड़ेगा ।

तुकाराम के द्वारा आत्म निरीक्षण और आत्मदर्शन—

तुकाराम के युग में उत्कालीन समाज के भीतर वेदातिथी की बड़ी भरमार थी । उनका सामर्थ्य प्रभावशाली था । अतः तुकाराम बीच-बीच में आत्म-निरीक्षण कर आत्मदर्शन करने की आवश्यकता अनुभव करने लगे । अतः एकबार वे भगवान् से एक चीज मागते, तो दूसरी बार दूसरी चीज मागते और प्रथम मागी हुई चीज नहीं चाहिए ऐसा भी कहते हैं कभी-कभी वे केवल भगवान् को ही मागने लगते । भगवान् अन्तरात्मा में निवास करने हैं, अतः उनसे कोई धान द्विप नहीं सकती, और न कोई चाहे तब भी दिया सकता है । अतः साधक को स्पष्ट रूप में अपनी दान प्राजल रूप से भगवान् को वतला देनी चाहिए । तुकाराम साधक थे । वे भगवान् से प्राजन रूप में भगवान् की चरख सेवा मागते हैं—

भक्त की अभ्यर्थना—

तुकाराम की भगवान् से की गई प्राजल अभ्यर्थना^२—

भागणे ते एक तुजप्रति आहे । देशी तरी पाहे पांहरंगा ॥

या सत्तासी निरवीं हे मज वेई । आशिक जुने काहीं ॥

न मागे तुज ॥ तुका म्हणे आतां उदार होई ।

मज टेवी पायीं संताचिया ॥

हे भगवान् तुम्हारे पास मेरी एक ही माग है । यदि आप उसे देना चाहते हैं

१. तुकारामाचे अमङ्ग ३४४८ ।

२. तुकारामाचे अमङ्ग १२८५ ।

तो अवश्य दें। सती के चरणों में मैं विनम्र होकर पड़ा रहूँ यही मेरी इच्छा है। इन मन्त्रों से कहिये कि वे मुझ पर कृपा करें। आरम्भ में केवल निष्काम भक्ति ही उन्हें अभिप्रेत नहीं रही होगी। सगुण और निर्गुण इसमें से क्या माग ले इसका निर्णय आरम्भ में नहीं हो पाया। इसलिये निश्चिन्त रूप से क्या माँगा जाय इसका निर्णय कर सकने की क्षमता आ जाय इसीलिए वे 'सन्तो के चरण कमलों से मुझे दूर न करो' यही बार-बार भगवान् से मागने हैं। सारांश यह है कि तुकाराम के एक-एक अमग को पढ़कर उनका अर्थ लगाना चाहिए।

तुकाराम की पारमार्थिक अनुभूति की अभिव्यक्ति का स्वरूप

तुकाराम के अमग उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित होने से एकदम हम उन्हें निराधार और प्रसिन्न नहीं मान सकेंगे। पूरी अभगों की गाथा उनके प्रत्यक्ष अनुभूति जन्य अनुभवों के प्राञ्जल आधारों से भरी हुई है। तुकाराम ने इन अभगों में तत्त्वज्ञान का विवेचन किया है। पर गाथा को पढ़कर कोई तत्त्वज्ञानी नहीं बन सकता। अभगों में तात्त्विक वर्णन आया है। सत्य वर्णन आत्म प्रतीति और सगुणोपासना से सम्बन्धित अनुभवों का ही माना जावेगा। तात्पर्य यह है कि तुकाराम एकदम पक्के सगुणोपासक हैं।

अन्त में प्रत्यक्ष पादुरग उन्हें लिखाने प्राये हैं। तुकाराम इसे समझ न सके। सदेह वैकुण्ठ जाना है, यह जब उन्हें ज्ञान हुआ तो गरब में अभय देकर कहा 'नाभी नाभी'—अर्थात् 'मत डरो, मत डरो।' इसलिए उन्होंने अन्य सन्तो को आतिथ्य देकर इसी तरीके से कम से कम वाराणसी तक वे गरब के साथ गए। इसी का वर्णन इस अभग में मिलता है—

कौन आले हरि। शल चक्र शोभे करी। गरब येतो फटकारे।

तुका भातासे सतुष्ट। घरा आले वैकुण्ठ पीठ ॥'

साक्षात् भगवान् विष्णु आ गए हैं। हाथों में शल चक्र धारण किया हुआ है। गरब अपने पक्षों को फट-फटाकर तुकाराम से कहता है कि 'मत डरो, मत डरो।' सामने देखो कौन आये हैं? मुकुट और कुण्डलों की शोभा के आगे मूर्ख का तेज नुस्त हो गया। भेष के मौजले वर्ण वाले हरि हैं और तुकाराम अपनी आँखों से भगवान् को निहारते हैं। उनका चतुर्मुख रूप है, तथा बले में वैज्रपती-माला धारण की हुई है। दमो दिशाएँ प्रकाशित हो गई हैं। तुकाराम सन्तुष्ट हो गए क्योंकि वैकुण्ठ पीठ ही उनके घर चतकर आया था। तभी तो वे आये कहते हैं—

१ तुकारामाचे अमग १९६६।

२. " १९६७।

भगवान् का साक्षात् दर्शन—

शंख चक्र गदा पद्म । पैल आता पुष्पोत्तम । नामी नामी ।
भक्त राया । वेसी पावलों सखया ॥ दुरनि येता दिते दृष्टी ।
घाके होय पळती मृष्टी ॥ मुका देखोनि एकता ।
बंकुण्ठीहुनि हरि आता ॥

तुकाराम ने देखा कि शंख चक्र गदापद्मधारी पुष्पोत्तम उस ओर आ गए हैं। वे तुकाराम से कहने हैं कि मन डरो। हे भक्तराय तुम्हारे लिए मैं शीघ्र आ गया हूँ। भगवान् को दूर से ही आते हुए देखा, त्रिमूर्ती धाक में सारे दोय स्वयम् दूर भाग जाते हैं। तुकाराम को अकेला देवकर बंकुण्ठ से हरि स्वयम् आ गये हैं।

इन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को हम भूठ कैसे कह सकते हैं? गुरु ने तुकाराम को अभय दान दिया यह उनकी स्वात्मानुभूति की दशा का वर्णन है। अब तक किए गए विवेचन में तुकाराम किम कोटि के भक्त थे, इसे सुचारु रूप से चित्रित करने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है। वे भक्त कैसे बने, उन्होंने भगवान् का अपने उपाम्य बिठोबा का जो इतना प्रेम मपादन कर लिया था, यह उनकी जलौकिक तपस्या का फल है। यह तपस्या उन्होंने कैसे की इसे देखना आवश्यक है।

तुकाराम की तपस्या एवं साधना—

जीवन एक सरल और भृश बाढ़ नहीं है। जीवन में व्यक्ति का वास्तविक परिस्थिति से तथा अपनी निजी प्रवृत्तियों से सघर्ष होना रहता है। इन सघर्षों में विजयी होकर अपनी ध्येय मिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। यह सघर्ष कोई अनौखी चीज नहीं है। हर एक को इसका अनुभव किसी न किसी रूप में होता रहता है। उसका नश्य छोटा हो चाहे बड़ा उसमें विजय पाना उसके अपने क्रम की बात है। परन्तु एक तीमरे प्रकार का सघर्ष होता है, जो इन्सान के सामर्थ्य के बाहर की बात है— इसे यदृच्छा, प्रारब्ध या देव कहा जाता है। ये तीनों सघर्ष श्री मत शिरोमणि तुकाराम महाराज के जीवन में बड़ी तीव्रता से हुए थे ऐसा दिखाई पड़ता है। ये तीनों सघर्ष तीव्रतर से तीव्रतम होने हुए भी वे विजयी हुए थे। इससे तुकाराम का जीवन-चरित्र आदर्शपूर्ण और लुभावना न सगता है। तुकाराम ने अपना यह जीवन बड़ी जागरूकता के साथ व्यतीत किया। अब हम उनके ही अभय वचनों से निस्तुन उनकी जीवन गङ्गा में दुर्बकियाँ लगाकर अवगाहन करेंगे, और उस पुनीत स्नान से अपने आसक्तों पवित्र बना लेंगे। देखिए वे अपने धारे में कहते हैं—

बरा कुण्डी केतों ! नाहीं तरि दमेचि असतों मेलो !

× × ×

तुका भूले घोरपणें । नरक होतो अभिमाने ॥^१

बहुत अच्छा किया जो हे भगवान् आपने मुझे कुनवी जाति में उत्पन्न किया । अन्यथा मैं दम में पूतकर यूँ ही मर गया होता । तुकाराम प्रेम में नाचकर भगवान् के चरणों में गिर पड़ते हैं । यदि कुछ विद्या प्राप्त में होती, तो मैं अन्य किसी के चरणों में गिर पड़ता और सन्तों की सेवा न कर पाता । इससे व्यर्थ ही मेरा जीवन लुट गया होता । अहंकार और अभिमान से बेकार ही सेली बघारने का कार्य करता रहता जिसका परिणाम यह होता कि मुझे नरक में ही जाना पड़ता । एक अन्य जगह वे इस तरह कहते हैं—

सूत्रवशी जन्मलो । भूलोमि दधे मोकसितो ॥

× × ×

सर्व भावे दीन । तुका भूले यासिहीन ॥^२

सूत्रवश में जन्म लेकर दम में दूर रहा । हे पड़रिनाथ ! अब तो आपके सिवा मेरे माँ-बाप और कौन है ? ज्ञान प्राप्ति के लिए अक्षर रटने का मुझे अधिकार नहीं है । मैं सब तरह से दीन हीन हूँ । तुकाराम कहते हैं कि मैं यातीहीन हूँ ।

साधकावस्था—

मनुष्य का मन जतिपय विविध प्रसङ्गों, परिस्थितियों में रहकर ऐसा बन जाता है कि वह अपने भीतर भावात्मक परिवर्तन की दशा महसूस करने लगता है और परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत भी हो जाता है । जीवन के निश्चित एवम् ठोस माने हुए तत्त्व व्यर्थ सिद्ध होने लगते हैं । इससे निराशा एवम् अगतिकता उत्पन्न हो जाती है । मनुष्य का मन बाह्य रूप में शीतल और स्थिर ज्ञात होता है । दैनंदिन व्यवहार तो वह निश्चिन्तता से किया करता है, किन्तु उसके अन्तर्मन में एक सघर्ष—एक हलचल होती रहती है । जब वह अपनी सीमा से परे जाकर तांत्रितम हो जाती है । तब उसका प्रवण्ड आन्दोलन आरम्भ हो जाता है और

१. तुकारामाचे अमंग ३२० ।

२. तुकारामाचे अमंग २७६६ ।

विस्फोट होकर प्रलय जैसी दशा उत्पन्न हो जाती है। सर्वनाश साकार होकर सामने आ जाता है। ऐसे ही अवसर पर कल्याण के अनेक सूक्ष्म बीज बाहर आ जाते हैं और नये मूल्य तथा उनका धरातल एवम् धितिव सामने दृग्गोचर होने लगता है। यदि बुद्धि और निश्चय का बंध हो तो उमने लाभ भी उठाया जा सकता है। राजपुत्र गौतम बुद्ध, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी को प्रवृत्ति का परिवर्तन या जागृति कहा जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का यह प्रथम सोपान है।

हर एक व्यक्ति की भावना प्रलोभ एवम् उमका स्वल्प भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। उदाहरणार्थ वाल्मिकी के मन का प्रलोभ पापों के परिणामों के भय से उद्भूत हुआ था। गौतम बुद्ध सासारिक दुखों के प्रति विरक्त हुए थे। तो तुलसीदास ऐहिक प्रलोभनों से उदासीन हो गये थे। ऐसी मानसिक जागृति एवम् उत्क्रान्ति से परमेश्वर की ओर चित्तवृत्ति लग सकती है, अथवा घोर अधपन हो सकता है। तुकाराम के मन में बंधन से ही जागृति उत्पन्न हुई थी। उमका कारण उन पर विपत्तियों के अम्बार एक के बाद एक टूट पड़े थे। परिणामतः उनकी मानसिक उद्विग्नता और उमकी भीषणता बढ़ गई। इसका कारण उनकी भीषण परिस्थिति ही है। यथा—

आतां काय लावे कोणीकडे जावे । गावात राहावे कोप्याबळें ।

तुका म्हणे याचा संग नव्हे भला । शोघीत बिड्ढला जाऊं आता ॥^१

अब मैं क्या लाऊँ, कहाँ जाऊँ तथा ग्राम में किसके बल पर मैं रहूँ। पाटिल (चौधरी) और ग्राम के लोग मुझ से नाराज हैं। अतः अब मुझे शौन पूत्रेण? सब यही कहते हैं कि इसे तो गिनी से सरोकार ही नहीं है अतः इसका फंसला तो हमने ग्यायान्त्य में दे दिया है। अच्छे-अच्छे लोगों से मेरे बारे में उत्सर्ग-सीधा कहकर मुझे घोवा दिया गया है। मुझे दुर्बल जानकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। तुकाराम कहते हैं अब मुझे इनका संग छोड़कर बिड्ढल के आश्रय में जाना चाहिए।

भक्त को भगवान् की सहायता—

ऐसी करण दशा में आत्यंतिक निराशा, आत्यंतिक परिणाम भी प्रस्तुत कर देती है। प्रायः इससे आत्म हनन की ओर प्रवृत्ति जगती है। तुकाराम प्रथम श्रेणी के व्यक्ति थे, अतएव उनके कुल में चनी आती हुई भक्ति की सत्कारणत परम्परा ने उन्हें इस आपत्ति से बचाया तथा हृदयस्थ भगवान् ने भी सहायता प्रदान की। इसी सहायता को वे यों प्रदर्शित कर देते हैं—

१. तुकारामाचे अमङ्ग ६७६ ।

विचारिले आधी आपुल्या धानसां । याची येथे कंभी कोण्याद्वारे' ॥

×

×

×

तुका म्हणे दु खें आता मायुर्भाव । आता यह जीव हासावीस ॥^१

प्रथम अपने मन से पूछा कि हे मेरे मन ! तू बना कि मैं किम पय का अनुसरण करूँ, किम के द्वार पर आकर पुकारूँ ? तभी हृदयस्थ भगवान् ने प्रत्यक्ष सहायता देकर ऐसी बुद्धि प्रदान की जिससे यह ज्ञान हुआ कि हम विपन्न परिस्थिति के बावजूद भी नाश नहीं होगा । मैं तो उद्वेग-मग्न में हूँ, हुआ था, और किम प्रकार भगवान् प्राप्त होंगे हम चिन्ता में व्यस्त था । तुकाराम कहते हैं कि इस दुःख के कारण मेरी आत्मा व्याकुल हो उठी है क्योंकि अब तक की मारी आयु इसी दुःख से भरी हुई व्यथित हुई है । पर अब मैं आश्वस्त होकर निश्चिन्त और शांत हूँ ।

तुकाराम की वैराग्य प्राप्ति और जीवन दृष्टिकोण—

इस प्रकार की जागृति हो जाने पर भगवान्-चिन्तन के अतिरिक्त, और कोई मार्ग किसी को भी नहीं सुझाई देता । साबद उनका पारमार्थिक जीवन यहीं से आरम्भ होता है । वे कहते हैं कि एक मान बिठोवा ही मेरे अवलंब है । वे इसी भावना को इस प्रकार प्रकट करने हैं—

यातो शुद्ध बडा बेला बेवसाय । आदि तो हा देव कुळपुत्र्य ॥

नये बोला परिपाळिले वचन । केलिमाचः प्रश्न तुम्हीं सन्ती ॥^२

देखाचे वेळळ होते ते भगते । चित्तासी जे आले करावेसे ॥

भारभी कीर्तन करी एकादशी । म्हणते अम्मासी वित्त मायीं ॥

काहों पाठ बेसी सन्ताची उत्तरे । विश्वासे भादरे घडनिया ॥

×

×

×

यावरी या आतो कविस्वावी स्फूर्ति । पांथ घरिले चित्ती बिठोवाचे ॥

×

×

×

भक्ता नारायण नुपेजी सर्वदा । कृपावत ऐसा बळीं जालें ॥

तुका म्हणे माझे सर्व माडवल । बोलविले बोल पांडुरगे ॥

शुद्ध जाति में जन्म लेकर मैंने व्यवसाय किया । मेरे कुल में आदि देव के रूप में विद्वत्स पूज्य थे । मुझे बोलने का अधिकार नहीं था । इस वचन का देने

१. तुकारामाचे अभङ्ग ३१८२ ।

२. तुकारामाचे अभङ्ग १३३३ ।

पानन किया। पर सन्तो के बीच में मुझसे तुम लोगो ने प्रश्न किया है। उसका मैं उत्तर देता हूँ। दारिद्र के नारण और अकान से प्रसन्न होकर जब मेरा सब कुछ स्वाहा हो गया तब मुझे अपने व्यवसाय में हानि होने लगी। एक मन्दिर था, जो पूर्वजों के द्वारा बनवाया गया था पर वह भग्न हो गया था। उसे मुधारा जाय ऐसा मन में आया। प्रारम्भ में कीर्तन करना आरम्भ किया तब चित्त में इनका कोई धम्यास न था। सन्तों के सहवाम में रहते अचानक मुझ में काव्य निर्मित की स्मृति और प्रेरणा जगी। सभी चित्त ने विठ्ठल चरणों में आश्रय ले लिया। यह बात तो जगविदित है कि नागायण भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। वे सदा कृपावन्त होकर कृपा ही करने रहते हैं। यह बान भली-भाँति समझ में आ गयी। यही मेरी पूँजी है। इस पर भी मेरे द्वारा पादुरग ने अमय निर्मिति करवायी।

आध्यात्मिक अभिव्यजना की प्रेरणा—

नामदेव और पादुरग ने तुकाराम के स्वप्न में आकर कविता करने के लिए आदेश दिया था। इसका प्रमाण हम अमय में देखा जा सकता है—

नामदेवे केले स्वप्नामाजी जागे । सर्व पादुरगे येऊनिया ॥

सांगितले काम करावे कविव । वाउगे निमित्त बोलीं नेणे ॥^१

तुकाराम कहते हैं कि मुझे पादुरग सहित आकर नामदेव ने स्वप्न में जगाकर यह आदेश दिया कि तुम अभय-रचना करो। यह केवल निमित्त मात्र प्रमाण नहीं है इस तरह कहकर विठ्ठल ने मुझे थपथपाकर सावधान किया। मुझे यह कहा कि शतकोटी अभङ्ग पूरे करने की प्रतिज्ञा नामदेव की थी। वे तो उसे पूरा न कर सके पर तुकाराम! अब तुम उनके अपूरे कार्य को पूरा करो।' 'इस पर कोई विश्वास रखे या न रखे इसमें मामिकता इतनी तो अवश्य ममकी जा सकती है कि भक्त तुकाराम का अन्त करण भक्ति भावना से ओतप्रोत हो गया था, और वे अपने आराध्य विठ्ठल की कृपा से काव्य में अपनी अनुभूति परक भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहते थे। अतएव वे अब निश्चिन्त होकर मनसावाचा कर्मणा गोविन्द-भजन और चिन्तन में बाल व्यतीत करने लगे।

तुकाराम की आध्यात्मिक अवस्था—

साधक और सिद्धों की पारमार्थिक दृष्टि से चार अवस्थाएँ होती हैं।

१. वृद्धावस्था, २. मृमुषु-अवस्था, ३. साधकावस्था और ४. मिद्धावस्था। वृद्धावस्था वह है जिसमें साधक को आत्मज्ञान नहीं होता और न परोपकार करना चाहिए यह ज्ञात रहता है, तथा जिसमें अपनी सदसद्विवेकिनी बुद्धि के द्वारा स्वयं की पहिचान

नहीं हो जानी। मुमुक्षु वह है जो सासारिक दुःख से दुःखी होता है तथा विविध तापों से सतत है और शास्त्रों के निरूपण को धरण कर जो अन्त करण पूर्ण परचाताप कर सकता है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा और साधन की चिन्ता भी मुमुक्षु किया करता है। साधक उसे कहते हैं जो अवगुणों का त्याग करते हुए सतसमागम तथा उनकी वृथा प्राप्ति भी कर लेता है। मद्गुरु के द्वारा बतलाये गये साधनों से दास्य-प्रतीति एवम् आत्म-प्रतीति से आत्मा तथा परमात्मा का ऐक्य प्रस्थापित कर लेता है। सात्त्विक यह है कि साधक ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सब बातों को छोड़ देता है। सिद्ध उसे कहते हैं जो मय्य सदवस्तु बन जाता है। सदेह और भ्रमों से मुक्त एवम् निमंत मन उसे उपनय्य हो जाता है। जिनका ज्ञान सदेह रहित है परमात्मा का अनुभव जिसे संप्राप्त है, तथा जो दृढ निश्चयी है, ऐसी अवस्था वाला व्यक्ति ही सिद्ध कहनाता है। ये चारों अवस्थाएँ परस्पर सम्बद्ध हैं और एक दूसरे पर आधारित एवम् अन्वयान्वित हैं। मिठावस्था विनासात्मक है। तुकाराम ने जब समार से विरक्ति लेकर अन्तर्मुख होकर आत्म निरीक्षण कर लिया तब अपने भगवान् से यह प्रश्न किया—

काय तुज कैसे जाणावेना देवा । आणावे अनुभवा कंशा परी ॥
सगुण निर्गुण घोर कीं सहान । न कळे अनुमान वज्र तुभा ॥
कोण तो निर्धार कब हा विचार । भवतिषु पार तरा बया ॥
तुका गूरो कैसे पाय आतुहती । न पडे धीपती बरंठावे ॥

हे भगवान् मैं आपको कैसे जानूँ ? आपकी शक्ति किस रीति से करनी होगी जिससे उसका अनुभव मुझे मिल सकेगा । आपको किन भाव से प्राप्त करूँ इसका रहस्य आप ही बना दीजिए । मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं यह नहीं जानता कि सगुण और निर्गुण में से कौन बड़ा और छोटा है । मैं इसका कोई अनुमान नहीं कर सकता । इस भवमागर को पार करने के लिए मैं क्या निश्चय करूँ ? तुकाराम कहते हैं मेरे चरण इस पथ पर आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं, अतः मुझे आप तक पहुँचने का रहस्य बतला दीजिए ।

तुकाराम के सामने दो समस्याएँ थीं । प्रथम पारमार्थिक मार्ग का अज्ञान और दूसरी मानसिक दुर्बलता । इन सारी बातों के कारण शक्ति करना कठिन था । इस उधेड़-बुन में उन्हें परमेश्वर की सहायता प्राप्त हो गई । दुनियाँ के लोग उन्हें सताने लगे । किसी की कोई कष्ट न देने पर भी लोग उनको सताते थे । यही उनका दुःख था । दुनियाँ के बहुस्वप्नेषण से वे उकता गये । अतएव उनको उन्होंने

त्याग दिया। दुर्देव का समाचा पड़ने पर मन दुःख से व्याकुल हो जाता है। अपने आनपास की चीजें सुख के बदले दुःख उत्पन्न करती हैं। इनसान अपने आपको पापी मममने लगता है। इस तरह आत्मग्लानिपूर्णा उद्वेग निवृत्ति से लगे हैं। वान्तव में ऐसे माधक बुरे या पापी नहीं रहने। क्योंकि यह आत्मशुद्धि निराशा से उत्पन्न होता है। इस तरह आत्मग्लानि और आत्म संशयन तुकाराम की मुमुक्षु अवस्था की प्रारम्भिक सीढ़ी है। ग्लानि और पश्चात्ताप दग्धता मुक्त होने पर भी कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। इसी चिन्ता से तुकाराम का अन्तःकरण उद्विग्न था। अपने माधनहीनता की भी उन्हें पर्याप्त चिन्ता थी। तुकाराम का मन ऐसी आत्मग्लानि से मृदुल बन गया और अहंकार निरोहित हो गया। ऐसी दशा में परमेश्वर प्राप्ति के मार्ग पर जाने वाला माधक प्रायः समता के मोह में पड़कर पुनः अहंकार में फँस सकता है। परन्तु तुकाराम के सम्भार हठ थे। इसलिए उनका वैराग्य समान वैराग्यवत् मिष्ट नहीं हुआ। नामस्मरण और नाम-सकीर्तन ये दो प्रमुख साधन तुकाराम के पास होने से ईश्वर कृपा के सम्पादन में वे अग्रसर होते गये। वे इन साधनों की महिमा जानते थे तथा इनकी प्राप्ति के लिए सत्संग चाहते थे। भगवान् से उन्होंने यह प्रार्थना की—

नाम सकीर्तन और सत्सङ्ग—

हरी तुझे नाम गार्दन अखंड । या बिण पाखंड नेले काहीं ॥
 छतरों बिश्वास अखंड नामाधा । काया मने बाचा बेई हैंचि ।
 तुका गृहे आता बेई सन्त संग । तुझे नामी रग भरो मना ॥

हे हरि ! तुम्हारा गुणगान मैं अखंड रूप में करूँगा। इसके अनिरुद्ध किसी पाखंड की मैं नहीं अपना सकता। मैं केवल भगवद्-भजन ही जानता हूँ। हे भगवान् ! मेरे मानस में नाम सकीर्तन का अखंड विश्वास पैदा हो जाय और काया-वाचा-मनमा में मैं यही कर सकूँ ऐसा आशीर्वाद मुझे आप प्रदान कीजिए। सत-सम ही मुझे आप प्रदान करें जिससे आपके नाम स्मरण में मैं रँग जाऊँ।

अपने अभगों का उपयोग वे नामस्मरण में ही करना चाहते हैं क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि नामस्मरण करने से भगवान् के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यथा—

भक्त की अभिलाषा—

नाम आठविता सद्दित कठी । प्रेम वाडे पोटी ऐसे करी ॥
 रोमाच जीवन आनदाथु नेत्री । अटण हो गात्रो प्रेम तुम्हें ॥^२

१. तुकारामाचे भगव ४०१४।

२. ८१८।२८७३।

तुकारामले पदरीनाथा । भजता आसिक नको व्यथा ॥^१

नाम स्मरण करते ही कठ मद्गदित हो जाता है । इसी तरह प्रेम बढ़ता जाय ऐसा मुझे बना दें । मेरा जीवन तुम्हारे प्रति प्रीति से भर जाय जिसमे रोमांचित होकर शरीर पुलकित हो जाय तथा नेत्रों में आनन्दार्थ आ जाय । अष्टांगों में तुम्हारा प्रेम ही प्रकट हो जाय । सारा शरीर भी यदि मर्कतन करने हुए नष्ट हो गया तो कोई चिन्ता की बात नहीं है । दिनरात नाम और गुण-भाजन करता रहूँगा और सर्वदा मत्तो के चरणों में पड़ा रहूँगा । तुकाराम अपनी स्थिति इस प्रकार बना लेना चाहते हैं, जैसे कोई गोपी कृष्ण प्रेम में मग्न होकर स्वच्छन्द रूप से चलती है । वे कहते हैं कि हे हरि ! तुम्हारा रूप ध्यान में इसी तरह आता रहे । तुम्हारे चरणों में मैं इसी तरह आसरा लेना रहूँ । दुर्बल को जिस तरह आम्रवण की आशा तथा मोमी को कालान्तर की आशा रहती है, और दोनों उल्लसियों पर दिन गिनते रहते हैं, उसी तरह हे पदरिनाथ ! मुझे केवल तुम्हारी ही आशा है और कोई चिन्ता मैं मोन लेना नहीं चाहता ।

नामस्मरण का सामर्थ्य—

इस प्रकार का भाव जब साधक का बन जाता है तब मन वहीं अन्यत्र नहीं जाता । नामस्मरण के सामर्थ्य में विश्वास दृढ़ हो जाता है । अन्य किसी माधन को नहीं अपनाया चाहिए ऐसी धृढा बन जाती है । तुकाराम में हम यही देखते हैं । जीवन में नित्य सकटों के क्षण आते रहते हैं । इनसे सघर्षरत रहना पड़ता है, परन्तु माधनारत साधक नामस्मरण को अपनाये ही रहता है । इसका कारण नामस्मरण के प्रति दृढ़ आस्था और विश्वास मात्र ही है । यही आस्था उनको इस युद्ध में निराशा में मुक्त रखती है । जैसे—

रात्री दिवस आम्हां युद्धाचा प्रसंग । घतर्थाह्य जय आसि भन ॥

जोबा ही आगोज पडती आघात । वेळनिघा नित्य नित्यकरी ॥

तुका म्हाले तुझ्या गामाचिया बळे । अवधीयाचे केले काळे तोंडे ॥^२

दिनरात हमारे सामने आम्भतर रूप से सघाम करने का अवसर उपस्थित रहता है । बाहर परिस्थितियों से और अन्तःकरण में सद्प्रवृत्तियों का अमद् प्रवृत्तियों से निरन्तर सघर्ष चलता रहता है । जीव पर इन सब के आघात पड़ते रहते हैं । तुकाराम कहते हैं कि फिर भी केवल नाम स्मरण के बल पर हम साधक इन सबको परास्त कर देने हैं ।

१. तुकारामाचे भजन ८१८-२८६३ ।

३. ,, ४०६१ ।

वैष्णवों का धर्म—

इस तरह भगवान् का नामस्मरण और सकीर्तन करने-करते भक्त, भगवान् और भगवन्नाम का त्रिवेणी-संगम हो जाता है। आदर के साथ हरिनाम पाने वाले, और सुनने वाले स्त्री-पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। वैष्णवों का धर्म यही है ऐसा तुकाराम का निवेदन है—

आम्हां वैष्णवांचा कुळ धर्म कुळीचा । विश्वात नामा एका भावें ॥

तुका म्हणे बेबा ऐसीमाची सेवा । घावी जो केशवा जन्मो जन्मों ॥^१

वैष्णवों के कुल का कुल धर्म एकनिष्ठ भाव से नामस्मरण पर अटूट विश्वास है। प्रथम चित्त को वासनारहित कर सत्यवादी हरिश्चन्द्र की प्रशंसा की जाय। तुकाराम कहते हैं कि हे भगवान् ! हम आपका भक्ति-भावना से नाम-स्मरण कर प्रेम पूर्वक, आनन्द में आकर नाचेंगे और गावेंगे तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों की आपसे याचना नहीं करेंगे। इस प्रकार के वैष्णव-भक्त की सेवा, हे भगवान् ! जन्म-जन्मांतरों तक आप अवश्य लेते रहें। सत-समागम ही वैष्णवों का जीवन लक्ष्य होता है। क्योंकि सन्तो की संगति से भगवद् भक्ति इव हो जाती है। यथा—

ससारांध्या भावें चातुनिया शून्य । वाढता हा पुण्य कैला धर्म ॥

तुका म्हणे सुख समाधि हरिकथा । नेणें भवगण्या गाईल तो ॥^२

अपने लौकिक जीवन के नाम पर शून्य लिखकर केवल नाम स्मरण और भजन से मैंने यह पुण्य प्राप्त कर लिया है। हरि के भजन से यह ससार स्वच्छ और उज्ज्वल हो गया है। कलिकाल के द्वारा किये गये सारे प्रयत्न निष्फल हो गये। अन्य सारे साधनों का शरीर और बुद्धि से त्याग कर दिया है। हरिकथा गुणगान में और स्मरण करने में समाधि सुख प्राप्त हो गया। तुकाराम कहते हैं जैसे मैंने इसे उपलब्ध कर लिया वैसे ही कोई भी इसे उपलब्ध कर से सकता है।

आचरण शुद्धता और वैराग्य—

तुकाराम चित्त शुद्धि के लिये वैराग्य का प्रतिपादन करते हैं। प्रथम आचरण शुद्ध होना चाहिए जिससे मन भी शुद्ध हो जाता है। अनामक्ति भी भगवान् के गुणानुवाद से प्राप्त हो सकती है, उन्होंने गीता के अध्याय २, श्लोक ६२ के अनुसार यह बतलाया है। यथा—

चित्ती विषय त्याता उपजे हे वासना । भोग हा पुरेना विषयचा ॥

तो या कामासाणी उत्पन्न करीतो । काम तो निमित्तो मोघरुपा ।

१. तुकारामाचे अक्षय ४०४२ ।

२. " ३२२१ ।

तुका म्हणे बीजा पासुनि भ्रकुर । होतो हा विस्तार याच परी ॥^१

तुकाराम ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन में विषय-वामना की चिन्ता करता है उसको ही बासना उत्पन्न हो जाती है और उसे विषयों का भोग कभी पूरा नहीं पड़ सकता । बीज से भ्रकुर और भ्रकुर से पूरा विस्तार जैसे होता है, उसी तरह एक वासना से सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं । अतएव विवेक और वैराग्य का आश्रय लेना चाहिए ।

ईश्वर-प्रेम के लिए ऐहिक प्रेम छोड़ना पड़ता है । निन्दा और स्तुति की परवाह भी नहीं की जाती । सकल्प विकल्प में पड़ने से अशान्ति उत्पन्न होगी । सुख बादलों की तरह नष्ट हो जावेगा । मन परमात्मा की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है । इसके लिए विनम्र होना पड़ता है । इसी विनम्रता से तुकाराम कहते हैं—

धरीन मो भूतों । आतां भवधीं चि सपसते ।

तुमची करीन भावना । पदो पदी नारायणा ।

गाळुनिषी भेद । प्रमाण तो ऐसा बंद ॥

तुका म्हणे मग नव्हे दुजवाळा सव ॥^२

पारमाधिक सिद्धावस्था—

नारायण सब में व्याप्त है । अतः मैं सारे प्राणिप्रायों का वदन करूँगा । मैं इसी भावना से सब की देखूँगा कि हे नारायण ! आप सब में कदम-कदम पर कँसे दिखाई देते हैं । वेद ऐसा प्रमाण देता है जिससे सिद्ध हो जाता है कि कहीं भी कोई भेद की भावना नहीं है । इसलिए सदा भगवान् का ही साथ सर्वत्र रहता है । लोक लज्जा आदि बातों से श्राय मानव डरता है । उनके विरुद्ध परगु साथ लगने वाली बात लोगों के सामने कहने का सामर्थ्य उस में नहीं रहता । अन्त-करण में एक सकोच एवम् हिचकिचाहट रहती है । अतः सत्य का पथिक एकान्त-वामी बनकर अन्तता का सम्पर्क टालना है । तुकारामने ऐसा ही किया । वे एकान्त के लिए वन का आश्रय लेने लगे । उनके ऐसे आचरण की लोग निन्दा करने लगे । तुकाराम ने इसकी चिन्ता नहीं की । परमार्थ में साधक की सहायता करने कोई नहीं आता । तुकाराम इस बात को अच्छी तरह जानते थे । वे सदा अपना आत्म-निरीक्षण करते और वह भी बड़ी मूढमता में । तुकाराम अपने दोषों को बड़ी

१. तुकारामाची अध्यात्मक गीता—पृष्ठ ३४ अन्वय १०७ तथा

गीता अध्याय २।६२ ।

२. तुकारामाचे अन्वय ७४६ ।

निष्ठुरता पूर्वक बूँदते हैं। इस तरह एकान्तवासी बनकर उनको जगत में ही मग्न दिखाई दिया। यथा—

आध्यात्मिक जीवन का आनन्द—

वृक्षवत्सो आम्हां सोपरी बनचरें । पथी हो सुस्वरें आळवितो ॥^१

तुका म्हणे होय मनासी सवाद । आपुलाचि वाद आपणांसी ॥^२

तुकाराम कहते हैं कि वृक्ष और लताएँ हमारे सम्बन्धी हैं, तथा बनचर हमारे रिश्तेदार हैं। यहाँ पर पथी सुस्वर स्वर में गाते हैं, इससे नामस्मरण एवम् भगवद् चिंतन के लिये एकान्त सेवन में भी रुचि उत्पन्न हो जाती है। कोई दोष देने वाला या प्रशंसा करने वाला यहाँ नहीं रहता। यहाँ पर आकाश का विस्तार है और पृथ्वी का आसन सदा विद्यमान है। मन जहाँ रमना है वही क्रीड़ा करने लग जाता है। यहाँ पर स्वच्छन्द रूप से बहने वाली वायु, कमलसु, कथा इत्यादि का काम देती है। हरिकथा का विस्तारपूर्वक भोजन यहाँ पर किया जा सकता है। अपने ही मन से सवाद किया जा सकता है तथा अपने से ही वाद-विवाद किया जा सकता है।

पारमार्थिक जीवन में सबसे अधिक वाघक चिन्ता होनी है। इस चिन्ता से मृत्ति भी भगवान् पांडुरंग ही खिला सकते हैं। ऐसा भक्त तुकाराम का रूढ़ विश्वास था। अतएव इस ईश्वरी अनुकम्पा के लिये भगवान् से प्रार्थना करते हैं—

प्रपञ्च बोलसरो । चित्त तुझे पायी मुरो ॥ ऐसे करिणा पांडुरंगा ।

शुद्ध रंगवाचे रंगा । पुरे पुरे आतो । नको पुनियाची सत्ता ।

सदिकों से फेडा । तुका म्हणे जाय पीडा ॥^३

हे पांडुरंग । मेरी लौकिक आसक्ति दूर हो जाय और विला तुम्हारे चरण कमलों में थड़ा रखने लगे। मुझे अपने रंग में रग लो, जिससे मेरा चित्त तुममें लीन हो जाय और मेरी सारी व्यर्थ की लौकिक चिन्ताएँ नष्ट हो जाय। अपने आराध्य से प्रेम पूर्वक वे यही माँगते हैं कि वे प्रेम के भाव में इतने मग्न हो जाय, कि उनकी भाव समाधि ही लय जाय। इस शुद्ध प्रेम रंग में रंगकर विद्वल की समुण भक्ति उन्हें उपलब्ध हो गई। तभी वे निभय होकर कहते हैं—

समुण भक्ति की सिद्धावस्था—

आम्ही तरी आस आलो टाकोनी उदास । आतां कोण भय घरी ।

पुढें स्मरणाचे हरी ॥ भलते ठायीं पडो । देह सुरमी हा घडो ॥

१ तुकारामाचे अमङ्ग २४८१ ।

२. " २४८१ ।

३ " २६७१ ।

मेने माना मान । सुखदुःखाचे लक्षण । तुमचे सुगुहापात्री ।
आम्हो अहो जैशी तैशी ॥^१

हे भगवान् ! हम तो अपनी भारी आत्मा त्यागकर उदात्त बन गये हैं । हरि स्मरण करते हुए अब हमें किसी का भय है ? अब यह शरीर किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, इसे कोई दिनचर्या उसके लिए नहीं है । चाहे जमीन पर बैठना पड़े अथवा फोंडे पर बैठना पड़े, हमें तो सभी स्थान एक से हैं । मान अधमान, सुख और दुःख के पदे रहने की हमारी प्रवृत्ति खन गई है । अब हमें किसी से क्या देना देना है । हम जैसे हैं वैसे हो रहेंगे ।

मन्त्र तुकाराम कैराजमय प्रवृत्ति में अब अपनी चरम सीमा पर पहुँच गए थे । उनमें आत्म विद्वान्म पूर्ण और निरुद्धकारी वृत्ति जय पड़ी थी । सभी बड़ी तन्मयता पूर्ण होकर वे कहने हैं—

पिकलिया सेंद बहूपण मेने । तंमे आम्हां केने पांडुरगे ॥
काम क्रोध सोभ निमाते ठायोचो । सब आनन्दाची मृष्टी भाती ॥
माठव माठव मेला भावाभाव । आत्मा स्वयमेव पांडुरंग ॥
तुका म्हणे भाग्य या भावे । म्हणिवे समारी जळिमे पाचिलाती ॥^२

जन्म के एक जाने पर उसकी बटुना नष्ट हो जाती है । पांडुरंग ने हमें वैंसा ही बना दिया है । काम, क्रोध सोभ इत्यादि भाव अपने स्थान पर ही नष्ट हो गए और सर्वत्र आनन्द ही आनन्द आसमान होने लगा । विरहिता परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो गई । और साधक ने अपने में ही पांडुरंग की विद्यमान देखा । इसी सद्भाव के लिए शौरिक भावनाओं को होम करना पड़ता है ।

भगवान् के प्रति आस्था, भक्ति अथवा स्नेह भावना रखने का प्रायः यह अर्थ लिया जाता है कि भगवान् के प्रति हम तरह की भावना का होना । केवल विश्वास ही भावना नहीं है अशुभ विद्वान्म की परिणति प्रेय, कृतज्ञता, पूज्यभाव एवम् शरणागति आदि भावों सहित श्रद्धा इति में अब हो जाती है, तब उसे विद्वान्म का भाव कहा जाता है । साधरण और मनोभावना एक सी बन जाय यही बात हममें निहित है । यह भाव अचानक उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इसके लिए भी साधना करनी पड़ती है । अपनी साधना पर साधक का अटन विश्वास होना आवश्यक होता है । नाम मन्त्रोर्तन साधना पर तुकाराम के विचार इस प्रकार हैं—

१. तुकारामाचे अभङ्ग ४७ ।

२. तुकारामाचे अमल ४१०३ ।

नाम सकीर्तन—

नाम सङ्कीर्तन साधन पै सोये । जगतीन पापे जन्मांतरीबी ॥
तुका म्हणे सोये आहे सर्वा हवी । जाहाणा तो घणो घेतो तेथे ॥

X

X

X

तुटे भवरोग । सचित्त क्रियमाण भोग ॥ ऐस विठोबाचे नाम ।
तुका म्हणे माया । होय दासी लागे पाया ॥^१

नाम सकीर्तन कितना सरल साधन है । नाम के सेने पर जन्म-जन्मांतरी के पाप नष्ट हो जाते हैं । नारायण पर मैं ही आ जाते हैं । जगत में जाने की आवश्यकता नहीं । सहज ही जिसकी हन बहू करने हैं ऐसा 'रामकृष्ण हरि विट्ठल केचव' इस मंत्र को सर्वदा जपना चाहिए । इसकी छोड़कर अन्य किसी साधन को मैं नहीं अपनाऊंगा । ऐसा विट्ठल की शपथ लेकर कहता हूँ । यह सब साधनों से सरल साधन है ऐसा समन्वर चतुर व्यक्ति इसी को अपनाना है । विठोबा का नाम जप करने में अनेक जन्मों का सठन हो जाता है । भवरोग से छुटकारा प्राप्त होकर सचित्त, क्रियमाण आदि के भोग भी नहीं भोगने पड़ते । माया भी दासी बनकर चरणों में झुक जाती है । नाम-स्मरण करने वाले के पास कोई पाप और त्रिविध त्राप नहीं फटक पाने । यह साधन ऐसा है कि इसे अपनाते हुए किसी अन्य विधि विधान की जरूरत नहीं होती ।

अनन्य शरणागति—

अनन्य शरणागति के बिना भगवान् नहीं मिलते । सारे सम्बन्ध अनन्य भाव से ही भगवान् से जोड़े जाते हैं । इसी अनन्य भाव से तुकाराम कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं । देखिए—

कृष्ण माम्ही माता । कृष्ण माम्ही पिता ।

कृष्ण बंधु चुतभा । कृष्ण माम्ही सत्ता ॥

X

X

X

तुका म्हणे माम्ही श्रीकृष्ण विसावा । वाटे न करायो वरता शोवा ॥^२

तुकाराम कहते हैं कि मेरे लिए कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं । वे मेरी माँ, पिता, बंधु, गुरु और भवमायार से पार से जाने वाले जहाज हैं । मेरा मन भी कृष्ण ही है तथा वे ही मेरे स्वजन और एकमात्र आश्रयस्थान हैं । अतः वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप एक क्षण भर भी न त्यागिये ।

१. तुकारामाचे अभङ्ग २४१८।७२८ ।

२. तुकारामाचे अभङ्ग ५१६ ।

मोविन्द-मोविन्द जपता रहेगा । हे भगवान् ! मेरा और मेरे कुटुम्ब का उत्तर-दायित्व आप पर ही रहेगा । अपने अमंगों में मैं आपका गुणगान करता रहता हूँ इसलिए मुझे अपने पेट की कोई चिन्ता नहीं है । मेरी सारी चिन्ताएँ अब दूर हो गयी हैं और आप यह सब जानने हैं ।

भगवान् का प्रेम एक महान् वरदान—

अपने उपास्य के चिन्तन से भक्त को आनन्द की उपलब्धि हो जाती है । इस आनन्दानुभूति के साथ भक्त को अपने आराध्य का चिन्तन करने की क्षमता भी प्राप्त हो जाती है । तुकाराम को यह भारी प्रेमोत्कटता अपने समग्र रूप में प्राप्त हो गई थी । तुकाराम इस प्रेम को भगवान् की एक महान् देन मानते हैं । यह अनमोल देन सादरत रूप से बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के पात्रुरूप से करते हैं । प्रेमी भक्त का अपने प्रिय आराध्य के इस प्रेम का एक दूसरा पहलू भगवान् का विरह है । अपने प्रियतम परमात्मा के बिना विरह जग्य सङ्गपन उत्पन्न होती है । जिस तरह मे शरीर को प्राण की चाह रहती है उसी तरह भक्त को अपने आराध्य की रहती है । प्रेम की बात आ जाने पर स्वेद, रोमाच, अधु कम्पन, गला भर आना आदि आठ प्रकार के सात्विक भाव उत्पन्न हो जाते हैं । बाद में इनका स्वरूप गतिमान होता है । हृदय-मरिचा का जल वाश् के कारण नेत्रों से अश्रुओं के रूप में बह निकलता है । प्रेम के एकम् भक्ति के क्षेत्र में ऐसी स्थिति में प्रेमी की प्रिय के प्रति वृद्धि ही होती है । यह अवर्णनीय आनन्द की अनुभूति को प्रस्तुत कर देती है । तुकाराम अपनी ऐसी भावावस्था में आकर कहते हैं—

सङ्गठित कठ बाँधो । धेरे फुटो हृदय ।

तुका म्हणे येथे पाहिजे घोरस । तुम्हाचीण रस मोड नये ॥^१

मेरा कठ मद्गदित होकर भर आवे तथा हृदय द्रवीभूत हो जाय । हे शिष्टम् ! आपके चित्त का एक नाम तो निश्चिन्त रूप से मिल जायगा । नेत्रों से सदा जल बहा करे और आनन्द से शरीर पुनर्जित हो जाय । तुकाराम कहते हैं कि मन में यही इच्छा मैं करता रहूँ कि मुझे आपकी कृपा का दान प्राप्त हो जाय । गला भर आते ही नेत्रों से अधु-मिचन होने लगेगा । आनन्द से रोमाच उठ सके होंगे । हे भगवान् ! आपके मित्रों से पुरानी बातें विस्मृत हो जायेंगी । मैं तो मुन्दर आलाप ॥ आपके गीत गाता रहूँगा । तुकाराम कहते हैं, यहाँ तो विस्मृत रूप में रमवृष्ट हो तो अच्छा होगा । कस्तु आपके चिन्ता रूप फीका ही होगा ।

तुकाराम इस तरह अपने नित्य के अनुभवों में मे ही विश्वभर की कृपा की एवम् दया की प्रत्यक्ष प्रतीति कर लिया करते थे । तुकाराम की मनोभूमिका देखने लायक है—

बारो नाठवी सी कृपाळू देवासी । पोसितो जगासी एकताचि ॥

तुका म्हणे ज्याचे नाव विश्वभर । त्याचे निरन्तर ध्यान करी ॥^१

कृपालु भगवान् की क्यों विस्मृत करते हो ? वे तो अकेले ही मारे सौगो का पोषण करने हैं । छोटे मिश्र के लिये माता के स्तनों में दुग्ध की उत्पत्ति करने श्रीपति दोनों हाथों से उसका पालन-पोषण करने हैं । श्रीमत्काल में भी वृक्ष कोपलों में युक्त हो जाते हैं उनको जल रूपी जीवन कीन प्रदान करता है ? जब वे सारे अनन्त में ध्यात हैं तो क्या वे तुम्हारी बिन्ता नहीं करने ? तुकाराम कहते हैं उनका नाम इसलिए विश्वभर है अतएव उनका ध्यान निरन्तर करना चाहिए ।

भगवान् का यह विस्वामयक अनुभव तुकागम के भीतर भक्ति की आर्द्रता से निमृत्त हुआ था । इसे भी वे अपना गौभाग्य मानने हैं । सच है, बिना भाग्य के मुलाकात भी कैसे हो सकती है ?

महान् भारतीय दार्शनिक गुरुदेव रानडे अपने 'तुकाराम वचनमृत' की भूमिका में कहते हैं—कि, 'साधक' दया के मार्ग में अनेक भयङ्कर विघ्न आते हैं । हर एक साधक इसका अनुभव करता है । अनेक प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार के विकट प्रसंग एवम् अनेक प्रकार की गलत, साधक के मन में उद्भूत हुआ करती हैं, और भृगुजन की तरह साध्य अभी दूर ही है ऐसा प्रतीत होकर क्षण-क्षण निराशा उत्पन्न होती रहती है । यह निराशा की दशा आत्मरूपी सूर्योदय पूर्व की एक भिन्न प्रकार के अन्धकार में परिपूर्णरजनी ही है । ऐसी परिस्थिति में भी जो साधक जागृत रहकर सूर्योदय की राह देखना है उसे ही अपना अन्तिम साध्य प्राप्त हो जाता है । किन्तु इस परिस्थिति में मन की तटपन भयङ्कर होती है और बेचैनी भी ।^२

तुकाराम में यह बेचैनी थी और मन की तटपन भी, जिमने उनको एक मरुत और निष्ठ भक्त बना दिया और वास्तव में भगवान् साकार रूप में उन्हें उपेक्ष्य हो गए थे । उनके सान्निध्य मुमार्थ भक्ति का भी त्याग तुकाराम ने कर दिया था । मन्मथ वैष्णव गुरु साधकों में तुकाराम मिरमोर है ।

१ तुकारामाचे अमङ्ग २३१० ।

२. तुकाराम वचनमृत प्रस्तावना—गुरुदेव रा द रानडे, पृ० ८ ।

समर्थ रामदास का आध्यात्मिक पक्ष

आध्यात्मिक अनुभूति की पूर्व-परीक्षा—

राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास का आध्यात्मिक चिन्तन अपने ढंग का और स्वतन्त्र था। प्रायः भक्तिपरक वैष्णव साहित्य का अध्ययन करते हुए, हम वैष्णव भक्तों की आध्यात्मिक माधना प्रणाली और उनकी प्रेरणा के सोच खोजते रहते हैं। उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का बटन कैसे बना इसका भी हम विचार करते हैं। उनके चिन्तन पर आध्यात्मिक साहित्य को पढ़कर उनका समास्वादन कर उनकी अनुभूतियों का एवम् अभिव्यक्तियों का माध निरूपण कर लेते हैं। वस्तुतः यद्यपि रूप में हमारे लिए उनका समास्वादन कर लेना साध्य ही नहीं होगा। मनोरंजन के लिए साहित्य के क्षेत्र को ये नहीं अपनाते। प्रत्युत कठिन में कठिन माधना करते हुए अपने जीवन के अनेक सघर्षों का मुकाबला करने हुए उद्यम वे विजयी बनते हैं, और अनुभूति को बतनाते हैं। प्रथम हमें इसका अध्ययन कर आध्यात्मिक क्षेत्र की उनकी विजय का रहस्य जान लेना चाहिए। इसके अनन्तर उनकी अनुभूति पारमार्थिक अनुभवों का अभिव्यजन कैसे करने में सक्षम एवम् सिद्ध हो गई इसका अनुशीलन करना चाहिए। यह कार्य जिनका मरस जान पड़ता है उमना ही कठिन भी है। हम यह कदापि नहीं कहना चाहते कि इन वैष्णव साधकों में प्रतिभा विलक्षण ही नहीं थी।

आध्यात्मिक अनुभूति लेने वालों में समर्थ रामदास की विशेषता—

ज्ञानेश्वर ने अपने व्यक्तित्व जीवन के परिस्थिति के माध के सघर्ष, समाज के माध किये गये सघर्ष के बारे में, या आध्यात्मिक जीवन में उच्चता प्राप्त करने के लिए परहूँ, भाग्य, या दैव के माध किये गये सघर्ष के बारे में कही पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वरन् ज्ञानेश्वरी में और अन्यत्र इसके विषय में के मौन हैं। तुकाराम और नामदेव ने अपने व्यक्तित्व सघर्ष, सामाजिक सघर्ष और पारमार्थिक क्षेत्र में आत्मिक उत्थान में अपना उद्धार कर लेने के लिए आत्म-निवेदन, सत्संग, नाम-माहात्म्य, और परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास आदि के माध्यम से अपने व्यक्तित्व अर्थात् अपने चरित्र को प्रस्तुत कर दिया है। कहीं-कहीं पर समाज में पागड़ो, कुरीनियों और दुर्गुणों पर कठोरता से प्रहार करने वाले उद्गार अभिव्यक्त किये हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने इनकी अपने तीनों प्रकार के सघर्षों में देखा था, तथा उन पर विषय प्राप्त कर ली थी, तभी वे जागे बढ़ सके थे। कहीं-कहीं पर भगवान् से यह स्थिति मुझ पर जाय ऐसी करुणा-पूर्ण माँग भी वे

परमेश्वर से विनम्रतापूर्वक करते हैं। जैसे ज्ञानेश्वरी का 'प्रसाद दान' है। इन सबसे अलग और प्रभु तेजस्वी व्यक्तित्व श्री सत रामदास का है। रामदास के जीवन में व्यक्ति और समाज का संघर्ष, व्यक्ति के सत् और असत् का संघर्ष, तथा आध्यात्मिक जीवन में उन्नति और योग्यता प्राप्त करने के लिए दैव या प्रारब्ध से किया हुआ संघर्ष बिलकुल अलग ढङ्ग का है। रामदास ने अपने प्रारम्भिक जीवन में जित संघर्ष का सामना किया उसमें उन्होंने विजय प्राप्त करने के हेतु 'मनोबोध' लिखा। आरम्भ से ही प्रयत्न का आश्रय लिया है और इन आश्रय को मुवाक़ रूप से सगठित करने के हेतु उन्होंने अपना एक तन्त्र निर्माण किया जो महत्त्व का है। इसमें सम्पूर्ण विजय उनको स्वनिर्मित तन्त्र से ही प्राप्त हुई। यह अतीव साधना का परिणाम था जो बड़े मनोयोग के साथ की गई थी। इसमें पूर्ण रूप से पटुता एवम् निपुणता प्राप्त कर लोक समूह और जगत् का उद्धार करने के लिए एक अलग प्रकार का स्वतन्त्र और सर्वोत्तम साधना प्रणाली निर्माण की। इसी में वे 'रामदास' बन सके।

समर्थ रामदास की अपनी स्वतन्त्र साधना-प्रणाली—

समर्थ सम्प्रदाय के सम्पादक एवम् मद्गुरु रामदास स्वामी थे। वे अपने आपको महात्मा बना मने, तथा अनेक शिष्यों को समर्थ और महत्मा बनाकर अनेक केन्द्रों में उनके द्वारा 'रामोपासना' का प्रचार और प्रसार करते हुए लोक जागृति

१. 'महत्' यह शब्द रामदास स्वामी के द्वारा एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। भोज प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खतना करने वाला महत्-प्रमुख 'महत्' कहलाता था। वे महत् कुछ नियोजित कार्य किया करते थे जो स्वामी रामदास को अभिप्रेत थे। वे थे—

- (१) प्रयत्नपूर्वक बुद्धि पुरस्तर सदों में सर्वत्र सबको अभय प्रदान कर उत्तरे अतिर रहना।
- (२) अपनी समर्थ और सिद्ध-साधना प्रणाली से अनेक विध लोगों को मुक्त बनाना।
- (३) अन्याय का प्रतिहार करना और अपने न्यायी आचरण से कठिन प्रसंगों में धर्म, बुद्धि और क्षुद्रता पूर्वक सावधानी से सबको आचार एवम् आश्रय देना।
- (४) अनेक सुयोग्य लोगों का समुदाय तैयार कर आत्मकल्याण एवम् लोक-कल्याण प्राप्त करना।

(रामदास वचनामृत—भा० रा. द. रानडे प्रकरण ७२, पृ० १३२)

कर सके। इसी से अपने सम्प्रदाय की माधना-प्रणाली के द्वारा स्वधर्म-पालन और स्व-संरक्षण संभव हो सका। ममर्थ रामदास अपने व्यक्तिगत सधर्म में अत्यन्त साधोपे तथा अध्ययनशील थे।

जो अध्ययन किया हो उसका मनन और चिन्तन करना चाहिए ऐसा उनका आदेश था। भगवद्-प्रेम, तपस्या से साध्य और उद्भूत होता है। अपनी पापता और अधिकार मुम्यपक्ष जो नहीं कर लेता वह समर्थ, चारित्र्यवान् निरपेक्षी कैसे बन सकता है? जो अपने आपको आस्वस्त नहीं कर सके वह दूसरों को कैसे धर्म प्रदान कर सकता है? आत्मोन्नति और राष्ट्रोन्नति, मङ्कृति और आचरण पर निर्भर है। इसलिए परमात्मा के अधिष्ठान पर आश्रित एवम् आधारित तपस्या, महिष्मृता, विनयशीलता और स्वधर्माचरण के प्रति जागरूकता और परिश्रम करने की आवश्यकता जब तक माधक में नहीं है तब तक उसे विजय एवम् सफलता मिलना प्राम् असंभव ही है। ऐसी ममर्थ रामदास की मनोपारणा थी। उनके मत से जो अध्ययन नहीं करता, उसका सधर्माधी निश्चित है। उनकी, 'यत्न तो देव जानावा', तथा 'मामर्घ्य आहे चळवळीचे'। जो-जो करील त्याचे। परन्तु तेथे भगवन्ताचे अधिष्ठान पाहिजे ॥', और 'घडी-घडी विषदां हा निदचवो बन्तरीचा। म्हणतुनि कथला हे बोलतो दीन बाबा ॥' जैसी उक्तियां उनके द्वारा निम्न स्वतन्त्र सामना प्रणाली का महत्त्व और गरिमा निष्ठ करती हैं। इन उक्तियो में वे कहते हैं कि यत्न ही ही भगवान् ममभला चाहिए। आन्दोषन में मामर्घ्य उनके करने वालों की दृष्टि से अवश्य रहता है, परन्तु भगवान् का अधिष्ठान एवम् आशीर्वाद प्राप्त कर लिया गया आन्दोषन ही महत्त्वपूर्ण होता है। बार-बार शक्त चरण में निदचव कर लेने पर भी उसका कृति में पालन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं भगवान् से उसे पूरा कर धोवन की कदला-पूर्ण बागी में दीनता से प्रार्थना किया करता हूँ।^१

उनके साहित्य-मायम में हुबकी लगाकर उसमें से बाहर मदारौर निबल आना आसान कार्य नहीं है। ईश्वर पर अडिग आस्था रखने वाले, म्बावत्म्भी एवम् प्रपलनशील बनकर और एक मुनिश्चिन सन्न और साधना-प्रणाली से अध्ययन कर उसमें अवगाहन कर सकते हैं। अब हय यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि ममर्थ रामदास के व्यक्तित्व में राष्ट्रपुरु होने की कौन-कौन सी विशेषताएँ विद्यमान थी और उनका अनुशीलन करेंगे।

१. देखिए रामदास हृत 'मनावे श्लोक', 'दासवोध' और 'कहलाष्टक'।

रामदास के व्यक्तित्व में पायी जाने वाली विशेषताएँ—

जिससे वे राष्ट्रगुरु बने—

वे अपने मन से कहते हैं—

मना सज्जना भक्ति बंधेचि जावे । तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे ।

पनी निछ ते सर्व सोडो निछावे । जनी बघ ते सर्व भावे करावे ॥^१

यहाँ पर रामदास अपने मन को 'सज्जन' कहकर सम्बोधन करते हैं, तथा उनको समझाते हैं कि हे मेरे सज्जन मन ! तू भक्ति मार्ग से ही चल । क्योंकि इस मार्ग से चलने पर श्रीहरि स्वभावतः और सहज ही तुझे मिल जायेंगे । दुनियाँ में जो भी निन्दनीय और तिरस्करणीय है उसे छोड़ दिया जाय और जो भी बक्षणीय और स्तुहणीय है उसे अपनाया जाय ।

इस तरह सबसे प्रथम समय रामदास ने अपने मन पर सुस्पष्ट संस्कार कर उसे सज्जन कहा । स्व-मुक्तिकार करने हुए आत्म-शिक्षा ग्रहण करने का तन्त्र एवम् साधना-प्रणाली रामदास की अपनी विशेषता है । यह आत्मबोध एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है जिसका रहस्य वे जानते थे । मन के बारे में एक संस्कृत उद्धरण में कहा गया है^२—

मन एव मनुष्याणाम् कारणम् बन्ध मोक्षयोः ।

बंधाय विपयास्तर्कं मुक्तं निर्विषम् स्मृतम् ॥

मनुष्य का मन ही मानवमात्र के बन्धन और मोक्ष का कारण है । समर्थ रामदास को इसकी शिक्षा दीक्षा तथा यह सामर्थ्य अपनी गुरु परम्परा से उपलब्ध हो गयी थी । अब इसे ही देखने का हम प्रयत्न करेंगे ।

आदि नारायण सबगुरु आपुचा । शिष्य हो तयाचा महाविष्णु ।

तयाचा हो शिष्य जाणावा तोहंस । तेरो ब्रह्मपास उपदेशिले ॥

ब्रह्मदेवे केला उपदेश वसिष्ठा । तेये धरिली निछ शुद्ध भाव ॥

वसिष्ठ उपदेशी श्री रामयासो । श्री रामें दासा सो उपदेशिले ॥

ब्रह्म देवे केला उपदेश वसिष्ठा । तेये धरिली निछ शुद्ध भाव ॥^३

आत्मरूपी जाता रामो रामदास । केला उपदेश दोनोद्वारे ॥

×

×

×

१. मनाचे श्लोक संख्या २ ।

२. एक संस्कृत सुभाषित ब्रह्म विद्वत्पणित्-श्लोक सं० २ ।

३. तामर्पाची गाथा—पद २७०, पृ० ८४ ।

ध्यायिका भजन गुरु परम्परा । सदा जप करा राममंत्र ॥

राम मंत्र जाण त्रयोदश भाभा । सर्व वेद शास्त्रा प्रकटीवि ॥

×

×

×

येणे मंत्रे जाणा मुमुक्षु सावध । साधक प्रतिष्ठ सिद्ध होय ॥

सिद्ध होय राम तारक जयता । मुक्ति सायुज्यता रामदासी ॥^१

रामदास अपनी सम्प्रदाय परम्परा इन पदों में बनवाते हैं । आदि नारायण-महाविष्णु से यह परम्परा आरम्भ होती है । आदि नारायण हमारा मूल सद्गुरु है जिसके शिष्य महाविष्णु हुए । इस प्रकार आगे चलकर महाविष्णु के हम, इस के ब्रह्माजी ब्रह्मा के वशिष्ठ शिष्य हुए । वशिष्ठ ने इस संप्रदाय का उपदेश प्रभु रामचन्द्रजी को दिया । रामचन्द्रजी ने रामदास को शिष्य बनाया । ब्रह्मादेव ने वशिष्ठ को जो उपदेश दिया था, उससे उन्होंने अपने आराध्य में दृढ़ निष्ठा और शुद्ध भाव रखा । प्रभु रामचन्द्रजी को यही उपदेश वशिष्ठ ने दिया जो 'योगवामिष्ठ' नाम से प्रसिद्ध है । इसी के सम्बन्ध में एकान्त में चर्चा करते समय सहमण पट्टेदार बने थे और दुर्वास के शाप से पूरे रघुकुल को बचाने के लिये अपनी प्रतिज्ञा-भंग के उपलक्ष में उनको सरयू में आत्म-विसर्जन कर देना पड़ा था । प्रभु रामचन्द्रजी ने रामदास को स्वयम् उपदेश दिया और उन्हें हनुमानजी के हाथों में सौंपकर वे अन्तर्धान हो गये । मासारिक जीवन के प्रति मैं मनपूर्वक और प्राणपण से उदास हो गया हूँ । इसीलिये हमारे कुल में मुन्ध उपास्य के रूप में प्रभु श्री रामचन्द्रजी और हनुमानजी ये दोनों पूजे जाते हैं । दोनों मुक्त में आत्मरूप बनकर निवास करते हैं । अपने इस आत्मरूप का स्वमवेद्य स्वात्मानुभव प्राप्त कर लेने के कारण मैं राम का धाम बन गया हूँ और 'रामदास' कहलाता हूँ ।

प्रभु श्री रामचन्द्रजी से जगत् के उद्धारार्थ जो उपदेश मुझे प्राप्त हुआ उसे जगत के लिए प्रदान करूँगा जो इस प्रकार है । भावुक बनकर इस गुरु परम्परा से संप्राप्त प्रणाली से भजन करना चाहिए और सदा त्रयोदशाक्षरी राम मंत्र का जप करना चाहिए । इसके तेरह अक्षर 'श्रीराम जयराम जय जय राम' ये हैं । इनको जपकर ही इनकी महिमा प्रकट होती है । ऐसा सारे वेदों और शास्त्रों में प्रसिद्ध है । वैसे भी यह राम-मंत्र इसलिए प्रसिद्ध है कि यह बड़ और बड़ जीवों को तार देता है । इससे सकल चराचर के जड़जीव तर आते हैं । काशीपुरी में जो साधक इसको जपते हैं उनका जीवन धन्य है । यह मंत्र ओंकार स्वरूप और तारक मंत्र के

१. समर्पाजी गाथा-अनन्तदास रामदासी (सम्प्रदाय परम्परा), पद २७०-७१,

पृष्ठ ८४ ।

नाम से प्रसिद्ध है। मुमुक्षुओं के लिए तो यह विश्वरूप प्रदान करता है। इस मन्त्र के सामर्थ्य से मुमुक्षु जीव जागरूक और सतर्क हो जाता है। उसे सुस्पष्ट साधकावस्था प्राप्त हो जाती है। निष्ठापूर्वक इस मन्त्र की साधना करने पर वह मिट्ट बन जाता है। इसे रामनारक मन्त्र के जपने से रामदास को सायुज्य मुक्ति मिल गयी। अन्य लोग भी उसे प्राप्त कर सकते हैं।

राममन्त्र-साधना की सिद्धि से मिलने वाला सामर्थ्य—

एक बार इस तात्क राममन्त्र की अप-साधना परिपूर्ण कर लेने पर यह आवश्यक नहीं है कि साधक गृहस्थी न बने। क्योंकि इस मन्त्र की साधना और इसकी साधना साधक में वह बल प्रदान करती है, जो उसे सुन्दर रीति से गृहस्थाश्रम को निभाते हुए भी विवेकी बना देती है। अपने 'दास बोध' में समर्थ रामदास बतलाते हैं^१—

'प्रपंच करावा नेटका। परमार्थ साधावे विवेका ॥'

रामदास गृहस्थाश्रम को 'नेटका' अर्थात् सुस्पष्ट और प्रत्यक्षपूर्वक भली-भाँति करना चाहिए ऐसा बतलाते हैं। इसमें ऐहिक और पारमार्थिक कल्याण विवेक की सहायता से सुसम्पन्न हो जाते हैं।^२ इस विषय का एक स्थान पर वे साधक को बड़ा सुन्दर उपदेश देते हैं यथा—

जीव का कर्तव्य—

ससार करावा सुखे यथा तांग। परी सन्त सज्ज मनो धरा ॥

भसोनिवा नाही माया सर्व काहीं। विबुधुनि पाहीदास म्हणे।^३

समर्थ रामदास यह उपदेश देने हैं कि मुमुक्षु साधक को प्रथम अपना लौकिक, मानसिक जीवन यथामात्र सुखपूर्वक कर्तव्य दक्ष बनकर अत्यन्त साधोप के साथ अतीत करना चाहिए। इसे करते हुए स्वाध्याय न रहकर सन्त-संग करने की चिन्ता मन में करते हुए उसे जीवन में धरतना चाहिए। इसका फल यह होता है कि आगे चलकर अपने आप उसका मनन एक चिन्तन होने लगता है। धीरे-धीरे भगवान् में आस्था जगती है तथा सत्ता और सत्त्वों का सहयोग प्राप्त हो जाता है। है। इस तरह प्रत्यक्ष रूप में प्रतीति प्राप्त होकर इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। सत्ता का अनुभव और उनके वचन इस पार से उस पार तक अर्थात् लौकिक और पारलौकिक जीवन गुधारने में उससे सहायता मिल जाती है। अपनी

१ दासबोध—रामदास।

२. समर्थजी की गाथा—पृष्ठ २७६, पृ० ८६।

प्रतीति से मिले हुए अनुभवों को अन्य सन्तों के आत्मानुभवों में विलीन निरूपणों से मिलाइये । इससे इन निरूपणों में प्रगाढ़ विश्वास उत्पन्न हो जायगा । समार में रहकर यदि निरूपण में प्रीति होगी तो निश्चित उद्धार हो जावेगा । आत्मोद्धार में सर्वत्र दिलाई पड़ने वाली माया केवल भ्रामित होनी है । यह सत्य नहीं है—यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तथा परिणामतः ईश्वर मिल जाता है । रामदास कहते हैं कि साधक को इसका चाशुष प्रत्यक्ष कर देयना चाहिए । पूर्ण छानबीन करने पर मुमुक्षु को अपने उद्धार की चिन्ता उत्पन्न हो जाती है । चिन्ता से मार्ग उपलब्ध हो जाता है । मार्ग मिलने से उद्धार हो जाता है यह समर्पणपदेश यथायोग्य और उचित ही है । जीव को मुमुक्षु बनना चाहिए जिससे यह माधन उसे सुलभ हो जाता है ।

समर्थ रामदास के इस उपदेश को आचरण में लाने के पूर्व साधक को आत्म-निरीक्षण करना अनिवार्य है । रामदास की यह उक्ति प्रसिद्ध ही है कि—‘आधी बेलें । मग मागिलसे’ अर्थात् उनकी कृति प्रथम और उक्ति बाद में वह क्रम रहा है । उपदेश देने वाला यदि स्वयम् वैसा आचरण नहीं करता तो उसका उपदेश निरर्थक सिद्ध हो जाता है । समर्थ रामदास उपदिष्ट बात को आचरण में लाकर फिर उसका उपदेश देने हैं । निश्चित है कि उन्होंने अपना आत्म निरीक्षण अवश्य किया था । वह आत्म निरीक्षण उन्होंने किस प्रकार किया इस देख सेना उपयुक्त हो होगा ।

समर्थ रामदास का आत्म निरीक्षण—

समर्थ रामदास अपना आत्मनिरीक्षण एक स्पर्क के द्वारा समझाने हैं । यथा —

प्रवृत्ति सामुर निवृत्ति माहेर । तेवे निरन्तर मन माभे ॥
माभे मनीं सदा माहेर सुटेना । सामुर सुटेना काय कर ॥
बुरि आय हित भजचि देखता । प्रेस कर जाता होत माही ॥
होत नाही प्रेस सत्त संगेबलि । रामदास खुण सांगत से ॥^१

मेरी प्रवृत्तिवीं समुरात है और उसका मायका निवृत्ति है । रामदास कहते हैं कि मेरा मन निरन्तर अपने मायके में तथा समुरात में रमता है । पण्तु न तो मायके का मोह छूटता है न समुरात की व्याप्ति छूटती है । निवृत्ति में भगवान् का साभिध्य मिलता है अतः मन का यहाँ रमना सर्वथा सराहनीय कहा जावेगा । मेरे मन में अपने मँहर की स्मृति बँधराया करती है और छूटती नहीं है । पोहर भी

नहीं छूट पाता। इन प्रकार से द्विविधा उत्पन्न हो गयी है। एक ओर प्रवृत्तिपरक बातों का आकर्षण है जहाँ सामाजिक प्रबोधन, मोट, प्रतिष्ठा आदि है, तो दूसरी ओर निवृत्तिपरक बातों का भी आकर्षण है जहाँ भगवद्-भक्ति और आनन्द आदि बातें मिल सकती हैं। मेरे मामले यह समस्या है कि मैं किस की ओर जाऊँ? लौकिक पक्ष मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गया है तो विवेक दूर-दूर भाग रहा है। साधक के लिये विवेक का साथ अनिवार्य है। विवेक जब दूर जाता है तब मेरा हित मेरी आँखों के सामने ही मुझे छोड़कर जा रहा है। यह बात प्रतीत होना है। प्रयत्न करने की इच्छा है पर उसे करने नहीं बनता। केवल इच्छा से ही कार्य नहीं हो सकता। कार्य को कर डालने में ही कार्य समाप्त हो जाता है। अतः मुझे प्रयत्न की कार्यान्विष्ट करना चाहिए। सन्तों का सहवास करने से मत्संग हो जायगा। वह यह मित्रा देगा कि प्रयत्न कैसे किया जाय। प्रयत्नपूर्वक किया गया कार्य सफलता प्रदान करता है। रामदास की आत्म-निरीक्षण में इस बात का पता चला कि सारंगधर के बिना प्रयत्न नहीं हो सकता। तब अपने साधियों की बुद्धि पुरस्सर प्रयत्न में रत करा देने हैं। इससे व्यक्ति को परमार्थ के मार्ग का साधक और विवेक जैसा तत्पर साथी भी मिल जाता है।

आत्म निरीक्षण के बाद की सीढ़ी आत्म-वचन है। बिना अनुभूति के आत्म-वचन सम्भव नहीं होता। अनुभूति जब तीव्रतम हो जाती है, तब वह आत्म-वचन का विषय बनकर अभिव्यक्त होती है। व्यक्ति के भीतर छिपी हुई प्रच्यवन दैविक शक्ति मन में रहती है। इसे आत्म-निरीक्षण में मुमुक्षु साधक को खूँटना पड़ता है। इस खोज में प्राप्त स्वानुभूत बातों को वह अपने आत्म निवेदन के रूप में प्रस्तुत कर देता है। समर्थ रामदास भी यही करते हैं।

समर्थ रामदास का आत्म निवेदन—

बोलिआ सारिते आले जी सज्जन । तेथ माझे मन विभूतने ॥

दास म्हणे जन भावार्थे सम्पन्न । तेथे माझे भव विभूतने ॥

समर्थ रामदास की मत्संग से जो अवस्था प्राप्त हो गई थी, उसका अनुभव वे अपने से कहकर बतलाने हैं। वे कहते हैं कि मेरा मन उगी स्थल में अटक गया जहाँ पर सज्जनों की उक्ति के अनुसार ही उनकी कृति भी देखने के लिए मिल जाती है। जहाँ सज्जन व्यक्ति में शुद्ध ब्रह्मज्ञान विद्यमान होने पर भी वह पूर्ण निर्गमिणी भी है, वहाँ मैं ऐसे व्यक्ति के प्रति मनसा वाचा कर्मणा भक्तान्त

और अनुपम हैं परन्तु भक्तों के प्रेम बस होकर राम सगुण बन सकते हैं, और बनते हैं। विचार और चिन्तन दृष्टि का 'निर्गुण' भाव दृष्टि में 'सगुण' बन गया और भक्तों के हितार्थ 'निसिचर हीन पृथ्वी' करने की प्रतिज्ञा अपनी भुजा उठाकर प्रभु राम ने की। तुलसी के आराध्य की यह अन्यतम विशेषता है।

विनय भावना—

तुलसी के मानस में दारुबाण धारी राम का किनोर, बाल तथा शक्तिमयुक्त प्रसाद जानकी सयुत रूप विद्यमान है, उसी लिये जब वे अपनी विनय में परिपूर्ण पत्रिका अपने आराध्य तक पहुँचाते हैं, तो जानकी जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हे माता ! कभी मीका देवकर इस भक्त की करुण कथा बनाकर रघुनाथजी को मेरा स्मरण दिलाना। इस अभ्यर्थना में वे अपने उपास्य का मर्यादा-पुरुषोत्तम रूप अपने सामने रखते हैं—

कबहुँक अइव, अवसर पाइ ।

तँर तुलसीदास भव तब-नाथ गुन गन पाइ ॥^१

जानकी माता ! कभी अवसर मिले तो श्री रामचन्द्र जी को मेरा स्मरण करा देना। मेरे सम्बाध का कोई करुण प्रसंग छेड़ देने में मेरा काम बन जायगा। स्मरण दिलाते हुए उनसे कहिए कि आपकी एक दासी का दाम (तुलसीदास) बहुत दीन, साधन हीन, दुर्बल, पूछ-यापी, आपका नाम लेकर पेट भरने वाला है। यदि प्रभु पूछ दें कि वह कौन है, तो मेरा नाम लेकर मेरी दशा बता देना। मेरा पूर्ण विश्वास है, कि कृपातु रामचन्द्रजी के इतना मूल लेने मात्र से ही मेरी सारी बिगड़ी बात बन जायगी। हे माता ! यदि आपके दूतों से ही इस दाम की प्रभु के सामने सिफारिश हो गई, तो यह तुलसीदास आपके स्वामी की गुणावली गाते हुए समार मागर को सरलता में पार कर जावेगा।

तुलसीदासजी यह भी जानते हैं, कि 'रघुपति भवति वरत कठिनाई।' मोदमई मंगलमयि जानकी-पति की दास्य भक्ति तुलसी का जीवन लक्ष्य था। वे गणेशजी से, शंकरजी से और नव में अपने हृदय में राम-सीता बस जाय यही वरदान मांगते हैं। तुलसी व राम का स्वर्ण व्यक्तित्व और समझपत साधना के लिए उपादेय एवम् लोक मर्यादा का संरक्षक तथा विधायक स्वरूप माना जावेगा। एक आदर्श भक्त के नाते विनय की पराकाशा पर पहुँची हुई भावना से भाव बिभोर एवम् तन्मयता में परिपूर्ण अवस्था से तुलसी ने अपने उपास्य को जैसे समझा-बूझा है वही हर कोई मही समझ सकता। अपने आराध्य के उज्ज्वल और मर्यादा

पुष्पोत्तम के शील-मौन्दर्य-शक्ति-युक्त-स्वरूप की सगुरु रामभक्ति के राजमार्ग को सँवारने का काम तुलसी ने किया। हिन्दु-सम्भूति पर तुलसी का यह एक अतीव एवम् महान् उपकार है।

तुलसीदासजी मानव जीवन में सदाचार और सच्चरित्र की विशेष प्रथम देते हैं। परहित के समान पुण्य कारक और कोई कार्य नहीं है, ऐसा उनका मत है। विनय भावना से अहंकार भावना का भजन हो जाता है और भक्त दास्य भक्ति करने का पात्र बन जाता है। भक्त अपनी विमल मति में मिया राम मय ससार में प्रभु का गुणानुवाद करने के लिए भारवस्तु हो जाता है।

तुलसी का जीवन विषय दृष्टिकोण—

रामचरित मानस में तुलसीदास न जीवन के उन भूत्यों की प्रस्थापना की है, जो सामाजिक और व्यक्तिगत रूप में मानव की गरिमा को एक उच्चता प्रदान करते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय उसके नैतिक पक्ष से है। यह नीति मत्ता जीवन की एक स्थिरता दृढ़ता और आस्था प्रदान करती है। व्यक्ति और समाज में जिस आत्मबल की कमी थी, उसे राम भक्ति के तपो-व्रज से एक ठोस आधारसिला देकर तुलसी ने भारतवर्षियों पर बड़ा उपकार किया है। जनजीवन को तुलसी की यह स्थायी देन है। सामाजिक जीवन में कलह, संघर्ष, छल, बपट के रहते हुए भी निराशा को हटाकर इन सब पर सद्-विवेकिनों बुद्धि से उस पर विजय प्राप्त कर सत्य और आदर्श जीवन की प्रस्थापना के लिए व्यक्ति और समाज को कर्मण्य बनाकर लोक-मञ्जल की चैतन्य पूरा प्रतिष्ठा स्थापित करनी चाहिए, यही तो तुलसी का सौभाग्यमयी दृष्टिकोण है। जीवन से भागने का दृष्टिकोण तुलसी का नहीं है। नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए लोक सत्कर्ष यदि करना पड़े तो लोक मञ्जल की स्थापना के लिए उसे करना चाहिए। अरने मयघ की लोक दशा को तुलसी ने बराबर देखा था। ननि काल का अकाल, बनारस की महामारी, तथा उस समय की दुर्दशा का वर्णन वे बराबर करते हैं।^१ यथा—

छेती न किसान की भित्तारी को न पीछ धलि,
बनिक को बनिज नहि धाकर को चाकरो।
जीविका विहीन लोग, सोछमान सोच अस,
कहै एक एकन सो कहाँ जाई का करो।
वेदह पुरान कहौ लोक हूँ बिलोम्बित,
साँकरे समैं यँ राम रावरे कृपा करो।

दारिद्र्य-दमन दवाई बुनी, दीनबन्धु,
दुरति-दहन देखि तुलसी हहा करी।

दारिद्र्य-वाक्स्या ही रावण है, जिसने सारे ससार को दवा रखा है। किसी को भी कोई व्यवसाय नहीं है। सब व्यवसायहीन हो गये हैं। शासक वर्ग की क्या जिम्मेदारी नहीं है? सब्द काल में राम ने मदा कृपा की है, जिसकी माफ्य वेद पुराण भी देने हैं। प्रजापालन का धर्म भूलने वाले शासकों के लिए तुलसी ने भविष्यवाणी कर कहा है, कि रावण की तरह अत्याचार करने वालों का मदा सर्वनाश होगा। इसीलिए उनका आदर्श रामराज्य की कल्पना है, जिसमें दरिद्रता, विषमता आदि न हों। यथा^१—

राम भक्ति रत नर अब मारी। सकल परमपति के अधिकारी।

अल्प मृत्यु नहि कवनिहु पीरा। सब सुन्दर सब बिदल सरोरा।

नहि दरिद्र कोऊ बुझो न दोन। नहि कोउ अहुय न लच्छन हीन।

सब स्त्री और पुरुष रामभक्ति में रत हो जायेंगे। परम भक्ति अपना मोक्ष के अधिकारी सब बन जायेंगे। किसी की अल्प मृत्यु नहीं होगी। किसी को पीड़ा नहीं होगी। सब स्वस्थ और सुन्दर शरीर वाले हो जायेंगे। कोई दरिद्र और दीन एवम् विषम नहीं होगा। कोई भूल और लक्षणों से हीन नहीं होगा। तुलसी ने भक्ति को मानव जीवन की समस्त समस्याओं का अमोघ उपाय बतलाया है। भक्ति की शोभ-भगमकारी उपयोगिता से तुलसी ने जीवन और जगत् में आस्थापूर्ण बानावरण निर्माण कर दोनो को ईश्वरानुभूति बताया। जीवन को तुलसी धार्मिक मानते हैं। तथा समाज और व्यक्ति की उन्नति में सदाचार और नैतिकता का विशेष महत्त्व मानते हैं। सर्व मापारण के लिए श्रेयस्कर तथा कल्याणकारी उपाय सत्संग, विवेक आदि सद्गुणों का आश्रय करना है, तथा काम, क्रोध, मोह आदि पशुपुत्रों का त्याग भी आवश्यक है। ऐसा करने पर भगवान् के लिए भक्ति का उदय, हृदय में हो जाता है। राम का नाम गाकर उनकी चरित-भाषा सुनकर भगवान् की सेवा करने में तत्पर हो जाता है। सर्वत्र राम सब ही सब कुछ है ऐसा मानकर चरने में तत्पर हो जाता है। इस रामकृपा से भक्ति उत्पन्न होती है। राम भक्ति से मुक्ति स्वयम् अपने आप चली आती है। भक्ति, मुक्ति का साधन होने पर भी आत्मकल्याण के लिए और लोक-कल्याण के लिए साध्य भी है। भक्ति ही राजमार्ग है अन बड़े जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भक्ति करने का अधिकार सब को है और इसी से उद्धार संभव है।

महात्मा मूरदास एव तन्मय वंद्यव कवि और गायक के
साहित्य का आध्यात्मिक पक्ष—

हमारे अध्ययन में आये हुए बंद्यव भक्तों में सबसे विलक्षण रम मिष्ट एवम्
तन्मय और भगवद् भक्ति के महान् गायक और भागवत भक्त सिरामणि मूरदास
एक अद्भुत बलाकार हैं। इस अन्ये भक्त ने एक बार ही 'कृष्णास्तु भगवान् स्वयम्'
जिसे माना गया है, उस पूर्ण पुरुषोत्तम, रम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, प्रेम-
पुरुषोत्तम और सौन्दर्य पुरुषोत्तम एवम् सच्चिदानन्द स्वरूप माधुर्य पुरुषोत्तम को
प्रत्यक्ष देखकर अपने हृदय में सदा के लिए स्थित कर लिया था। अपने हृदय में
सर्वदा के लिए उन्हें पधारानन्द कहा था—

‘बाह पुडाये जात हो निवत जानि के मोहि ।

हिरव्य भीतर जाहुने सबन घरीने सोहि ।’ मूरदास ।

भगवान् का मत् चित् और आनन्द की तीन विशेषताओं से युक्त स्वरूप है।
आनन्द का भावनिष्ठ तन्मय रूप मूर से साकार हो उठा है जिसने उसके हृदय में
उल्लास का एक अपूर्व अम्बुधि उमड़ाकर उन्हें भाव तत्पर बना दिया है। ‘आनन्द
यहोनि व्यजाना’। इस प्रकार के बचन में तथा आचार्य वल्लभ के गुढाद्वैत-
सम्प्रदायानुसार ‘ब्रह्म’ सच्चिदानन्द स्वरूप है। तैत्तिरीयोपनिषद् में ऐसा बतलाया
गया है—‘पुरुष एवे दं सर्वम् ।’^१ परम पुरुष यही निखिल जगत् है। मूरदासजी
एक चिरागी और निरोह भक्त थे। उनका मन भगवान् की सगुण स्वरूपी भक्ति में
रमा था। जैसे उनमें दास्य भाव की भक्ति का प्रभाव वल्लभ-सम्प्रदायी पुष्टि-मार्ग
में दीक्षित होने के पूर्व काल में निश्चित दिखाई देता है। ऋग्वेद में एक पद्या है,
जो कि आत्मा और परमात्मा की एकता को स्पष्ट करती है। यथा—

॥ गुपुर्णा सपुत्रा सखाया समानवृक्ष परिवस्वजाते ।

तपोरन्य पिपल स्वायसि अनशनन् अग्नो अभिष्ठाकपोति ॥^२

प्रकृति-रूपी वृक्ष पर ईश्वर और जीव नाम के दो पक्षी बैठे हुए हैं। दोनों
समुजामन्ना हैं। इनमें से एक जिनका नाम ईश्वर है वह इस वृक्ष के फल नहीं
खाना। परन्तु दूसरा, जिसे जीव कहते हैं, वह स्वाद पूर्वक इस वृक्ष के फल खाया
करता है। फल भक्षण करना और फल की इच्छा करना ही आभक्ति है। हरि
लीला में अनाभक्ति आवश्यक है। आभक्ति के कारण जीव हरि लीला का लाभ
नहीं उठा पाते हैं। मूरदास पर भागवत की दासनिष्ठा का पूरा प्रभाव है।

१. तैत्तिरीयोपनिषद् ।

२. ऋग्वेद १।१६।२० ।

आप्यारिष्यन् विद्या के निष्णात भगवद्भार के तो गुरुदास भी उनसे किसी तरह कम नहीं दियाई देने । 'अम्भ कर्मण मे दिव्यम् ।' कहने वाले गीताकार कृष्ण, राम सीता के रमिक कृष्ण ही गुरुदास के उपासक हैं । एक ही कृष्ण पर बंटे हुए दो पक्षियों का अर्थात् जीव और ईश्वर के ऐक्य का प्रदर्शक 'मीमा गुण गान' है । इन कार्य में आनन्द है । इतीति उभ आनन्द मय भीकृष्ण की 'रवी रंज' कहा गया है ।

भक्ति के क्षेत्र में प्रभु के निर्गुण-निराकार और मगुण-माकार दोनों रूप माध्यम हैं । गुरु ने भी निर्गुण भक्ति की महत्ता मानी है पर वे इसे बनेम कारक बनाते हैं । गीताकार की यह उक्ति रहस्य है—

बलेनो विचित्र स्वेष्टाम् अव्यक्तामक्त सेवताम् ।

अव्यक्ताहि गतिर्दुःख देहपण्डितं वाचये ॥

अविनाशी, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अविन्यवीय कृटल्य, एवम् अथन परमात्मा की उपासना करने वाले तथा निर्गुण निराकार के बिल समाने वाले व्यक्ति को बहुत पट होना है, क्योंकि देहपण्डितों के लिए अथरक्त की गति का ज्ञान कर लेना असंभव कार्य नहीं है ।

गुरु द्वारा विशेषित इसी मिश्रण की देग लेना उपयुक्त होना—

मगुण भीमा मयो ?

अविगत-गति वन्तु कहन न आवे ।

सब विधि अगम विचारहि तानें गुन मगुन-पद गावें ॥^१

अविगत की गति बतानी नहीं जा सकती । जैसे यूँया आदमी मोटे पत्र की लावार उससे स्वाद को अपने भीतर अनुभव कर लेता है । वह परम स्वाद उसके हृदय में अमिष सम्प्रेष उत्पन्न करता है । परानु उमका वर्णन करना वाणी के सामर्थ्य की बात नहीं, बरन् उसकी शक्ति से परे की बात हो जाती है । मन और वाणी के लिए अगोचर का ज्ञान केवल उमों की शोषा, जो उमको सम्प्राप्त कर लेता है । सर्व साधारण उमों के लिए क्योंकि विहीन प्रभु के पीछे मन को दोड़ाने का कार्य बहुत ही कठिन है । बिना किसी अवलम्ब की पकड़े अथवा आधर लिए सामान्य लोग उधर नहीं जा सकते । गुरुदास कहते हैं, मैं इसी कारण से प्रभु के मगुण स्वरूप को मानकर उसकी भीमाओं का गान करता हूँ ।

१. भगवद्गीता १२।१ ।

२. गुरुसागर पृष्ठ २ (भा प्र. स.) संस्करण ।

यह मोक्ष-पुरुषोत्तम आविर्भाव और तिरोभाव से अनेक रूप धारण कर सकता है। पुरुषोत्तम परब्रह्म का एक स्वरूप 'अक्षर ब्रह्म' माना गया है। पूर्ण-पुरुषोत्तम को जब रमण करने की इच्छा होती है तो वह स्वयम् जगत् के रूप में प्रकट हो जाता है। 'एको ह वै बहुम्याम।' इस तैत्तिरीयोपनिषद्वाक्य के अनुसार अपनी इच्छा से 'अक्षर-ब्रह्म' उत्पत्ति, स्थिति और सहार करने वाली शक्तियों में प्रकट होकर ब्रह्मा विष्णु और शिव कहलाता है। इसी प्रकार इस पूर्ण-पुरुषोत्तम के प्रमुख रूप में पुरुषोत्तम स्वरूप श्रीकृष्ण बनकर नित्य ध्यानदाकार विग्रह में गोपीक एवम् वृन्दावन में नित्य रीना किया करने हैं। अक्षर ब्रह्म अपनी शक्तियों सहित जवनीक होकर अपने सम और समी रूप में प्रकट होते हैं। एक रूप अमृत-पांशु ब्रह्म का भी है। अविद्या माया के कारण जीव बद्ध रहता है, जो बान्धव में अणु रूप है। विद्या माया में मुक्ति प्राप्त होती है। परन्तु अविद्या का नाश भगवान् की कृपा के बिना सम्भव नहीं है। भगवद् कृपा ही जाने पर दुःख में जीव की मुक्ति होकर वह नित्य आनन्द प्राप्त करने का पात्र और अधिकारी बन जाता है। जीव का भगवान् से संयोग और वियोग होना है, और इन दोनों समावस्थाओं की अनुसृति होती है। भगवान् के अनुग्रह में जीव को मुक्ति में विवेक सहायता मिल जाती है। अतः अनुग्रह के अनुसार अतीतिक शरीर में प्रवेश कर मुक्त जीव भगवान् की शीला का स्वास्वादन करता है।

मूर की दृष्टि में श्रीकृष्ण का परब्रह्म रूप—

ब्रह्म निरूपण मूरदासजी इस प्रकार करने हैं—

सोमा अमित अपार अलङ्कित आप आत्माराम ।

पूरन-ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम सर्वाविधि पूरन काम ॥

आदि सनातन एन अनुपम अविमल अल्प अहार ।

ऊँकार आदि वेद असुर हन निगुंल सगुण अपार ।

श्रीकृष्ण परमात्मा अपार, अमित और अव्यञ्जित मोक्ष के आगार, तथा आत्माराम हैं। सब प्रकार से पूर्ण काम और प्रकट रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। वे आदि हैं, सनातन हैं, अनुपम हैं और किसी के द्वारा न जाने योग्य हैं। वे मिनाहारी, ओंकार रूप आदि वेद असुर-हन्ता और अपार रीति से सगुण एवम् निगुंल दोनों हैं। मूर के अनुसार श्रीकृष्ण भगवान् में प्रकृति और पुरुष की जड़तना विद्यमान है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म और श्रीकृष्ण में तत्त्व प्रस्थापित करने हैं। यथा—

सदा एक रस एक अवण्डित आदि अनादि अनूप ।
कोटि कल्प बीतत नहि जानत, विरहत युगल स्वरूप ।
सकल तत्व ब्रह्माड देव पुनि माया सब विधि काल ।
प्रकृति पुण्य श्रीपति नारायण सब है अंज गोपाल ।^१

X X X

आदि सनातन हरि अधिनाशी । सदा निरन्तर घटघटवासी ।
पूरन ब्रह्म पुरान ब्रह्मार्थ । चतुरानन सिख अन्त न जाने ।
पुन-मम अमम निमम नहि पार्व । ताहि जसोदा गोद खिलावै ॥^२

जो भगवान् सदा एक रस, अवण्डित, आदि, अनादि और अनुपम हैं, वे नित्य हैं । राधा और श्रीकृष्ण बनकर यह युगल जोड़ी से विहार करते हैं । करोड़ों कल्प बीत जाते हैं, फिर भी किसी को इसका पता तक नहीं चलता । मृष्टि के मारे तत्व, सारा ब्रह्माड तथा सारे देव समूह सारी माया निरन्तर सब प्रकार से उनमें ही स्थित रहते हैं । श्रीपति पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण साक्षात् नारायण हैं और सार गोपाल उन्हीं के अंग हैं ।

ये हरि अधिनाशी और सनातन हैं तथा सदा घट-घट में निवास करते हैं । पुराण इनको पूर्ण ब्रह्म के रूप में बखानता है । चतुरानन ब्रह्मा और शङ्कर तक भगवान् का आदि और अन्त नहीं जानते हैं । जाश्चर्य इस बात का है, कि भगवान् के गुणों का पारावार आगम और निगमों तक को नहीं समझ सका है । परन्तु उन्हीं को जसोदा अपनी गोद में खिलाती है ।

अद्भुत विराट स्वरूप की विचित्र आरती—

सूर के द्वारा रचिन पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप का चित्रण करने वाली एक धारणा देविए^३—

हरिजु की आरती बनी ।
अति विचित्र रचना रचि राखी, परति न विरा गनी ।
कज्जय मध आसन अनूप अति, झंडी सहस्र फनी ।
महो सराव, सतसागर पृत, बाती सैल घनी ।
रवि-सति-ज्योति जगत परिपूरन, हरित तिविर रजनी ।
उड़त फूल उडगन नभ अन्तर, धनन घटा घनी ।

१. सूरसावली—पृ० ८७ १०६६, ११०१ ।

२. सूरसागर पद ६२१ (ना स.) ।

३. सूरसागर पद ३७१ (ना स.) ।

नारदादि सनकादि प्रजापति सुर-नर-असुर-अनी ।
 पात-कर्म-गुन और अन्त नाह, प्रभु इच्छा रचनी ।
 यह प्रताप दीपक सुनिरंतर लोक सकल भजनी ।
 सूरदास सब प्रकट ध्यान में, अति विचित्र सजनी ।

जो मारे ब्रह्माह में व्याप्त हैं, ऐसे विराट स्वरूप वाले हरिजी की आरती अद्भुत रीति से उतारी गई । सूरदासजी को वह आरती स्वयम् अपने उपाम्य के ध्यान में प्रकट हो गई । इस विराट की व्यापक आरती की सजघन और उसकी तैयारी बड़ी विचित्र ढङ्ग पर की गई है, जिसका वर्णन कर सकना शारदा के लिए भी सम्भव नहीं है । जिससे आरती उतारी जा रही है, वह आरती पात्र कन्दर्प के आसन से बनी हुई है । बड़ी अनुपमता से उसकी सहस्र फलों से ढाही रची गई है, अर्थात् दीप नागजी जिसकी ढाही हैं । पृथ्वी उसका कराव है, तथा सप्तमागर घृत के समान है । जिसमें विद्याल शंस की सपन खाती है । वह आरती प्रज्वलित है, जो रवि-शशि की आभा से सारे जगत् को परिपूर्ण करती जा रही है । अम्बर के नक्षत्र इस आरती से उड़ने वाले फूल हैं जो रात्रि का अन्धकार विनष्ट कर देते हैं । इन अवनियों में सम्मिलित लोगो में नारद, शुक, तनक आदि ऋषिमुनि, तथा प्रजापति, देव, असुर के समूह विद्यमान हैं । इस आरती की कोई बेला, कोई कम, कोई गुण और कोई अन्त नहीं है वह तो प्रभु की इच्छा से रची गई है । इसी दीपक का यह प्रताप है, जो निरंतर सारे लोगो को भगवद् भजन में निरत करा देता है ।

सूर की वैराग्य भावना—

मग्यामी सूरदास को सनार की निस्मागता तथा क्षण भंगुरता को देखकर उनके प्रति प्रथम बड़ी बिगड़हला उत्पन्न हुई जो प्रायः मारे भक्तों में पाई जाती है । अविद्या माया में माघक उलझ जाता है । उसकी मुनभन माघव की कृपा से ही होगी यह भाषा सूरदासजी के एक पद में अभिव्यक्त है—

माघी जू, मन माया बस कीन्ही ।

सूर स्याम सुन्दर जो सेबे, क्यों होवे गति दीन ।

हे माघवजी ! मेरा मन माया के बश हो गया है और यह ऐसा गँवार है, जो लाभ और हानि आदि कुछ भी नहीं समझता । इसका कार्य ऐसा ही है जैसे कोई पतंग दीपक पर अपना शरीर जला डालता है । मेरी स्थिति कुछ इसी प्रकार की हो गयी है । मेरे लिए गृह-दीपक बन तेज, स्त्री जंगी जलने वाली बाती तथा

सुन-ज्वाला जोर पकड़ चुकी हैं। मैं ऐसा मतिहीन हूँ कि इससे मृत्यु प्राप्त होगी यह भी मैंने नहीं समझा। अतः मैं इन सबके प्रलोभनों में अधिक जोर से उलझ गया। परिस्थिति यह आई कि मैं नलिनी में बड़ अमर की तरह बन गया और बिना रस्मी के ही पकड़ा गया। मैं ऐसा अज्ञानी हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं समझा, फलतः दुल-पुंज में फँस गया और मुझे इन दुसों को महमा पड़ा। अनेक दिन इसी तरह बीन गये और मैं बुद्धि-हीन मारा-भारा फिरता रहा। इससे सुलभने का उपाय सूरदासजी अपने मूढ़ धनको बार-बार बतवाते हैं। साधक को इससे मुक्त होने का उपाय यही है कि वह श्यामसुन्दर की सेवा करे। प्रभु की सेवा करने में हीन गति बराबर प्राप्त होगी। सेवा न करने का यह फल हुआ कि मेरी गति दीन और हीन बन गई। साधक का आत्म विध्वान बट जाने पर साधक की तत्परता भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाती है। सूरदासजी के माथ भी यही हुआ। उन्होंने साधक को अपना आत्म निवेदन प्रस्तुत किया।

सूरदास का सार्वभौमिक आत्म निवेदन—

सूरदासजी अपने एक पद में यह बतवाने हैं—

मापी ऊँ, यह मेरी इक गाइ ।

निघरक रहौँ सूरके स्वामी, जनि तन जानौँ केरि ।

मन-भमता खिं सौ रलवारी, पहिलेँ लेहु निबेरि ॥^१

साधक। यह मेरी एक गाय है, बड़ी ही दुष्ट और चराखी। मैं इसे बार-बार बरजता हूँ परन्तु यह फिर भी मवंश कुमार्ग पर ही चलती है। बड़ा अच्छा हो, यदि आज से माथ ही इसे अपने आगे करके चराने ले जायें। यह दिन रात बेद के वन में ईल उलाहनी हुई घूमती है। हे गोबुलनाथ! आपकी महारूपा होगी, यदि आप अपनी गायों में इसे भी सम्मिलित कर लें। आपके आश्रय की पाकर आपके स्वीकृति सूचक बन्धनों को मुनकर मैं सुसपूर्वक हो सकूँगा। हे भगवान्! यदि मैं इस भक्तव-ध्वि से छुटकारा पा सका, तो निश्चित हो जाऊँगा और फिर जन्म धारण नहीं करूँगा। यह गोचर माया जीव की जन्म-मरण के चक्र में फँसानी है, अतः वह इस माया के बन्धन को तोड़ दे, तो उसके लिए हितकर होगा। हारभक्ति ही इससे मुक्त होने का सुन्दर साधन है।

सूरदास की एक उक्ति इसे स्पष्ट कर देती है—

सोइ रसना जो हरि गुन गावँ ।

सूरदास जेये बलि याको, जो हरि छू सौँ प्रीति बढ़ावँ ॥

१. सूरसागर पद ५१ (ना स) ।

२. सूरसागर पद ३५० (ना स) ।

भक्ति और भजन करने में साधक की इन्द्रियों की मार्यवत्ता तभी मानी जाती है जब वे भगवद् भजन में नष्टाय नष्ट हो जाती हों। रमना उसे ही कहता साधक है जो हृदि गुप्त पाती है। नेत्रों की सकलता इसी में है कि वे मुकुन्द के मौन्द्य रम को जो वे तथा उस छवि का ध्यान करने लग जाय। निर्मल चित्त उसे ही माना जाय जिसे कृष्ण के बिना और कुछ भी नहीं माना हो। श्रवणों की यही महिमा है कि हरि कथा को सुनकर उसका मुधारस के कर्ण रन्ध्रों में फोस लें। हाथ यही हैं, जो दयाम की सेवा करते हैं, तथा चरण उनको ही कहा जायगा, जो चलकर वृन्दावन जायेंगे। क्योंकि उस स्थान में श्रीकृष्ण-जीवा हो चुकी है। भक्त के शब्द, स्पर्श, रूप रस गंधादि संवेदनाएँ निर्माण करने वाले इन्द्रिय हरि के शब्द सुनते हैं, हरि को देखते हैं। उनका स्पर्श करते हैं और उनके गुणगान में रम लेते हैं। इस तरह भक्त का भाग जीवन कृष्णमय हो जाता है। मूरदामजी कहते हैं, हम तो ऐसे भक्त पर अपने आपको न्योझाकर कर देंगे जो हरि के साथ अपना प्रीति सम्बन्ध बढ़ाने हैं।

श्रीकृष्ण परमात्मा तो प्रेम के वन अवश्य हो जाते हैं—

प्रीति के वन्य ये हैं मुरारी ।

प्रीति के वन्य प्रभु पुर त्रिभुवन विदित प्रीतिवस सदा राक्षिन्-स्वामी ॥

भक्तकर मूरदामजी यहाँ भगवान् जीवा पुन्योत्तम श्रीकृष्ण के बारे में एक सध्य हमारे सामने अंकित कर देते हैं। ये मुरारी प्रीति के वन में हैं। जो जब उनकी भक्ति करने हैं, उनका तिरु मुन्दर नटकर भेष धारण करते हैं, जैसे उन्होंने गोपियों के लिए किया। म्नेह के ही कारण अपने हाथों से गोवरघन पर्वत उन्होंने उठा लिया। इसी प्रेम के वन होकर वन भूमि में ये माखन चोर बन गये, और अपनी माना के द्वारा ऊजल से बाँधा जाना भी स्वीकार कर लिया। इस प्रीति के कारण अपने प्रिय नाम 'गोपी रमण' को उद्धोषित किया। प्रीति के ही कारण उन्होंने रमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया। प्रेम के वन होकर वन को अपना घाम बनाकर रामलीला में सबको रम प्रदान किया। नद के प्रेम से वाय्व होकर वस्तु के घर भी गये। प्रभु का इस तरह प्रेम के वन हो जाना सारे त्रिभुवन को विदित है। मूरदामजी कहते हैं कि राक्षिन् के स्वामी इस प्रकार सदा प्रीति के आधीन हो जाते हैं।

मूरदास ने इन मिथान को भनी भाँति समझ लिया था। मुन्दर बात यह है कि इन प्रीति के साधक पात्रना भक्त में आ जाय, इसके लिए क्या किया जाय ?

यह एक जन्म की तो बात है नहीं। अनेक जन्मों की साधना मत्पूजा, विवेक का आश्रय, मदाचरण भगवन्नाम-स्मरण करते-करते जब एक अचञ्चल दृढ़ता एवम् आस्था साधक में जग पड़नी है, तथा अपने उपाम्य के स्वल्प में एक विश्रुत का ठोस आश्रय अन्तःकरण में स्थित हो जाता है, तब करुणा निधि भगवान् के प्रति अग्र्यन्त आत्मीयता से अपनी विनम्र अभ्यर्थना साधक प्रस्तुत कर देता है। इस कृति के द्वारा भगवान् के निकट होने के लिए वह तत्पर बनता जाता है। सर्व प्रथम भगवान् से अपनी मुरादा और अपने को धारण में लेने की याचना भी वह करता है। सूर के द्वारा इन प्रश्न की गई यह अभ्यर्थना देखना अयोग्य न होगा।^१

जो हम भने बुरे तो तेरे ?

तुन्हें हमारी साज-बजाई, बिननी तुनि प्रभु मेरे।

सब तजि तुम सरनागत आयौ, हड़ करि चरन गहे रे।

तुम प्रताप बल बढत न बाहूँ, निहरी भए घर-बेरे।

और देख सब रक-मिलारी, त्यागे बटुत अमेरे।

सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा तैं, पाए मुख जु घनेरे ॥

साधक की एकात्मिक निष्ठा का भी इसमें सकेने मिल जाता है। सूरदास कहते हैं कि हे भगवान् ! हमारा तो आप पर गाढ़ा निवास है और हमने आपकी अपना मान किया है। यदि हम बुरे हैं, तो आपके हैं, तथा भले भी हैं, तो भी आपके ही कहलावेंगे। हे प्रभु ! आपको ही सर्वस्व समर्पकर हम आपकी धारण में आये हुए हैं। आपके प्रताप के बल में मैं किसी में कुछ भी नहीं कहता। पर के मेरे निकट और घुट बन गये हैं। अन्य सभी देवता मेरे लिए रङ्ग और मिलारी की तरह हैं तथा बटुनेरो का तो मैंने पूर्ण ही परित्याग कर दिया है। सूरदासजी कहते हैं कि हे प्रभु ! हमने आपकी कृपा से कई प्रकार के मूल उपवास्य का लिए हैं।

सूरदासजी अपने मन को सब कुछ त्यागकर मुगरी के चरण भजने का उपदेश देने हैं क्योंकि वही हितकारी है।^२ यथा—

सकल तजि भजि मन चरन मुरारि।

सुति सुमति, मुनि जन सब मायत, मैं हूँ बहुत पुरारि।

जैसे सुपने छोड़ देखिपत तैंमे यह ससार।

जात बिलै है छिनक मात्र मैं, उग्रत नैन बिचार।

१. सूरदास पद १७० (ना स)।

२. पद ३७४ „

बारंबार कहत मैं तोसो जनम जुआ जनि हारि ।

पाछे भई मूर जन, अजहूँ समुझि सँभारि ॥

पूर्व जन्म की स्मृति ईश्वर कृपा से जिसमें उत्पन्न हो जाती है, वह साधक दत्तचित्त होकर सोचता है, कि वह जन्म तो अकारण चला गया, वैसे यह न जाय । इसलिए सावधानी पूर्वक सम्मूह-सम्मूह कर साधक को तत्परता से अपने मन पर संस्कार करने पड़ते हैं । यही मूरदाम ने किया । वे अपने मन से कहते हैं, कि सावधानी पूर्वक सब कुछ ध्याकर मुरारी के चरण भजन चाहिए । श्रुतिप्रा, स्मृतिप्रा और मुनिजन यह बात सदा बतलाते आये हैं और मैं भी पुकार कर उसे दुहराता हूँ । यह समार ऐसा है जैसे स्वप्न में देखी हुई कोई निस्तार वस्तु । क्षण भर में ही जिसे देखते हैं, उसका विलयन हो जाता है, और अन्तर्बन्धु-कपाट खुल जाते हैं । वे अपने मन से कहने हैं, कि मैं तुम्हें बार-बार बताता हूँ कि तू यह जनम-जुआ मत हार बल्कि इसे जीत ले ।

मूर की आत्मग्लानि एवम् विनय पूर्ण भावना ने आगे चलकर उन्हें वात्मस्य, सत्य, तथा माधुर्य-भावना और भक्ति से सराबोर कर, सीला यान में तत्पर बनाया है । भक्त के माते उनकी साधना किस प्रकार विकसित होनी गयी है इसका निरीक्षण करना ओचित्यपूर्ण होगा ।

मूर की आत्मग्लानि एवं विनय भावना—

जिस पद को सुनकर धन्वभाचार्यजी ने कहा कि 'मूर होकर के कपो विधिवाते हो ।' वह पद दृश्य है—

प्रभु हों सब पतितन को दीको ।

मरिपत लाज मूर पतितनि में, मोहूँ तैं की नीको ॥^१

इस पद में मूर की विनय-भावना, अपना दैव्य तथा अन्तःकरण की तीव्रतन आकुलता मुखर हो उठती है । इस प्रकार की स्थिति में अपने उपास्य का उत्कर्ष ही साधक की एकमात्र अवलम्ब रहना है । अपने आपको निःशेष भाव से दे देना, यही स्थिति साधक की रहती है । उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि भगवान् उसका उद्धार अवश्य करेंगे । इस आत्म-ग्लानि को भक्त के जीवन का महत्वपूर्ण प्रसंग समझना चाहिए । मूर के जीवन की यह सब से अनमोल घड़ी थी, तभी वे अत्यंत विनम्रता और आर्तता से पुकार उठे हैं, कि हे हरि ! मैं सब पतितों में निरमोर हूँ । अपने उपास्य को चुनौती देने है, क्योंकि अपना उद्धार हो जाय यह चिन्ता ही

१. मूरसागर पद १३८ (वा. स) ।

उन्हे लगी सी जान पड़ती है। पतितों के उद्धारक श्रीहरि को वे बतलाते हैं, कि अब नक आपने जिन लोगों का उद्धार किया वे जन्म से पतित नहीं थे। मैं तो जन्म से ही पतित हूँ, इसलिए आपको मुझे तारना उतना आसान कार्य नहीं है। वैसे अजामिल, हत्यारे (वाल्मिकि), वंश्या और पूतना को तुमने तारा, पर जब तुम मेरा उद्धार कर लोगे तभी जी वा शूत मिटेगा। मैं लकीर खींचकर बतलाना चाहता हूँ, कि अब करने में मेरे जैसा समय कोई नहीं है। सूरदासजी कहते हैं, कि पतितों के बीच मुझ से बड़कर कौन हो सकता है? अतः प्रार्थना है कि आप मेरा उद्धार करें तो अच्छा होगा।

ऐसा लगता है कि सूर पर ईश्वर की पुष्टि होने वाली थी, इसीलिए बल्लभाचार्यजी ने उन्हे अपने सम्प्रदाय में लिया तथा 'पुरषोत्तम सहस्रनाम' सुनाकर मत्त का भगवाद् से सम्बन्ध जोड़ दिया। गुरु की महिमा कितनी श्रेष्ठ है, इसका पत्रा सूरदासजी के दीक्षित हो जाने से लग जाता है। उनके ये उद्गार इसे और भी स्पष्ट कर देते हैं।

गुरु महिमा—

करम जोग पुनि ज्ञान-उपासन सय हो भ्रम भरमायो ।

श्री बल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो, लीला मेव अतायो ॥

× × ×

अजहू सावधान किन होहि ।

साया विषम भुजगिनी को विष उत-यो वाहिन सोहि ।^१

× × ×

कृष्ण मुमत्र जिया बन बूरी, जिन जन भरत त्रिबामी ।

बारम्बार निकट लखननि हूँ, गुरु गाखी सुनायो ।^२

× × ×

हरि लीला अवतार पार सारद नहीं पावै ।

सतगुरु कृपा प्रसाद कछुक तारत कहि आवै ।^३

कर्म, योग, ज्ञान और उपासना इन साधना मार्गों में से कौन सा मेरे लिए हितकर है, इसे मैं नहीं जान सका था। फलतः भ्रम में पड़ गया था। परन्तु आचार्य श्री बल्लभाचार्यजी ने सबका भ्रम समझाकर लीला का रहस्य बतला दिया। सूरदासजी की पुरषोत्तम की लीला में पैठ हो गयी और वे उन्हीं में तन्मय होकर कृष्ण लीला के गायक बने, यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

१. सूर साराबली ११०२, पृ० ५७ ।

२. सूरसागर पद ३७५ (ना. ॥) ।

३. " १११० "

एक अन्य स्थान पर वे गुरु की महिमा गाते हैं। तद्गुरु का उपदेश सुनते ही हृदय में धारण कर लेना हितकारी सिद्ध होता है। समार में भावा रूपी भुज्जगिनी बड़ा उपद्रव मचाती है। इसने मनुष्यों को डसकर अपने भवानक विष का घातक प्रभाव उनमें छोड़ दिया है। कोई भी मन इस पर नहीं चलेगा। गुरु रूपी गारुडी, कृपण रूपी मय को करों कुहरों में बार-बार निमज्जित कर इन विष को दूर कर मर्ने हुए माधक को जिता नकता है। मूरदाम भी जो उठे। मन्दमान ने गुरु बल्लभाचार्य की कृपा में मूरदामजी की अविद्या दूर कर दी।

हिं-नीला के रहस्य को जानकर तथा उनके अवतार की बात को समझकर, उनकी पार पाना गारुडा के लिए भी सम्भव नहीं है। मूरदामोक्ति यह है कि यह तो गुरु की कृपा का प्रभाव है, जो कुछ-कुछ हम कह सकने में समर्थ हो सके हैं। बन्धुनः मूर के 'इम कथन में सत्यता है। स्पष्ट ही है कि अध्यात्म-तत्त्व के असीमिक सिद्धान्तों में कुछ भगवान् का गुरानुवाद भी विवेक द्वारा सम्भव हो जाता है। यह सार तब गुरु ही बनना सकते हैं। भक्त मारी अनित्य और अनीतिक वस्तुओं से अपना सम्बन्ध त्यागकर एक विभु की नित्य उता में विराम करने लगता है। परिणामतः भक्ति के सारे मोक्षान और उपकरण माधक को उपलब्ध हो जाते हैं।

मूरदामजी भी वैधी-भक्ति से रागानुया-भक्ति की ओर भाड़ूट हुए। मूरदाम ने अपने उपास्य और गुरु में कोई भेद नहीं माना। गुरु और उपास्य में भेद मानना चाहिए। इसीलिए मूर की भक्ति में तथा मूर के साहित्य में तन्मयता है। इसी तन्मयता से ईश्वर और गुरु के प्रति उनकी अनेक बुद्धि दिखाई दी। मूर के निर्वाण काल में चतुर्मुखादाम ने उनसे पूछा भी कि आपने ठाकुरजी के तो तमाशवि पद रचे, परन्तु आचार्य महाप्रभू वल्लभाचार्य के मधका वर्णन नहीं किया। मूरदामजी ने कहा कि मैंने ठाकुरजी का जो दम वर्णन किया है वही तो आचार्यजी का भी प्रम-वर्णन है। मूरदाम की कानों में एक पद इन प्रसङ्ग में मिलता है—

भरोसो हउ इन चरनन केरो।

धी बल्लभ नल्लचन्द छटा बिनु सब जग मौळ अघेरो।

साधन और नहीं या बलि में, जासो होत निबेरो।

मूर कहा करै बुविधि आघरो बिना मोल को बेरो ॥

मूरदामजी कहते हैं, कि मेरा तो आचार्य महाप्रभू श्री बल्लभाचार्य व श्री चरनों में हउ विदवाम है। श्री बल्लभाचार्य के नल्लचन्द्र की शोभा के बिना मारे ममार में अन्धकार हो तो था। उन्होंने मुझे पुष्टिमाण में दीक्षित कर मुझ पर

बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया है। कलिकाल में दूसरा ऐसा कोई साधन नहीं था, जिससे मेरा निर्वाह हो जाता। सूरदासजी का यही कहना है, कि यह बिना मोर का सेवक कर भी क्या सकता था। दोनों प्रकार से उनके पास अन्धत्व था। एक तो चक्षु विहीनता का था, और दूसरा अन्धत्व अविद्या भाया से उत्पन्न हुआ था। इन दोनों अन्धत्वों से सद्गुरु ने बचाकर भक्ति का साधन मुझे दे दिया।

सूर इस प्रकार पुष्टि मार्ग की भक्ति के रमनिष्ठान कवि बन गए। जीव समस्त जगत् को कृष्णमय समझकर उनके प्रेम से प्रेम मय हो परमानन्द का अनुभव करता है। इसी से भगवान् प्रसन्न होकर भक्त को अपनी पुष्टि दे देते हैं। सूर पर भी यह पुष्टि हुई। भावों का अतिराध्य इस मार्ग में होता है जो सूर में ओतप्रोत था। यही प्रेम मयी भक्ति सूर की भक्ति है। श्रीकृष्ण की वात्सल्य, मम्य और माधुर्य भाव से की गई सीलाओं का बर्णन ही सूरसावर का प्रमुख और मुख्य लक्ष्य है। व्रज के निवासियों का प्रेम भाव सर्वत्र सूर ने इससे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वृत्तियों सहित भक्ति कर दिया है।

सूर की भक्ति भावना को प्रकट करने वाले कतिपय उदाहरण लेकर हम उनका अनुशीलन करेंगे।

मन में रह्यो नाहिं छोर।

सूर इनके बात कारन, भरत सोचन प्यास।^१

हमारे मन में और कोई छोर किसी अन्य के लिए बचा ही नहीं है। क्योंकि नद नदन ही हमारे अन्त करण में बसे हुए हैं, तब उरमें और किमी को हम कैसे ले आ सकते हैं? चलते-सोते, उठते-बैठते, सोते-जागते तथा स्वप्न में भी हृदय से वह मदनमोहन कृष्ण की मूर्ति क्षण भर भी कहीं लुप्त नहीं हो जाती। ऊघो! तुम अनेक प्रकार से नोभ लावच देकर अनेक बातें करते हो। पर हम क्या करें? हमारा मन तो प्रेम से परिपूर्ण हो गया है। इस घट में वह सागर नहीं समा सकता। सावधा शरीर, कमल के समान मुख तथा लालित्यपूर्ण भृश मुख पर हास्य विराजित है, ऐसे दयामगुन्दन के दर्शनार्थ हमारे नेत्र प्यासे होकर मर रहे हैं। सूरदास का यही कथन है।

अहंकार और ममत्व ये दोनों बातें ऐसी हैं, जो जीवन में सर्वनाश की ओर ले जाती हैं। भक्ति करने वाला माद्यक आत्मसमर्पण कर इन दोनों का तिरोधान कर ईश्वर की पुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसका परिणाम है, प्रेम का उत्पन्न होना। प्रेम की महिमा सूर नित्य ही गाते आये हैं। यथा—

१. सूरसागर पद ४३५० (ना. स.)।

प्रीति तो मरिबोझ न विचारै ।

सावन भास पपीहा बोलत, पिया पिय करि जु पुकारे ।

मूरदास-प्रभु दरसन करन, ऐसी भीति विचारै ॥^१

प्रीति जिनमे की जाती है, उसके कारण मृत्यु को भी अपना पड़ता है। पावक ज्योति को देखकर, पवन प्रीति के कारण अपने आपकी उम पर होम देता है, और म्यदम् जल जाता है। प्रेम के कारण हृन्त नाद भग्न होकर वधिक के निकट चला आता है, जो उसको सुन्न मार डालता है। प्रीति के वश होकर परोवा साक्षात् में उड़ता रहता है और नोके गिरने हुए भी अपने आपकी नहीं मन्हाल पाता। धावग मम के कारण पपीहा पो-पी कर पुकारता है। गोपिया भी प्रभु के दर्शन की अभिन्नापा से व स्नेह के कारण इसी प्रकार से विचार करती है, कि वे भी अपने मावले वृष्ण के विरह में प्राण त्याग देंगी। भक्ति के क्षेत्र की यह आध्यात्मिकता और आत्म-ममपंल की मनीमूमि मूर की अपनी विशेषता है। इस आत्मममपंल के क्षेत्रों में भगवान् की कृपा प्राप्ति का एक अद्वैत विद्वान् रहता है। विद्वान् ही प्रेम व भक्ति का मून मय है।

यह ममार मन् है लीला मृष्टि का कारण है। ब्रह्म ही उपादान कारण है। प्रप के बाद जगन् इसी में लप हो जाता है। जगन् ब्रह्म स्वरूप है, इसकी मृष्टि में ब्रह्म अपना स्वरूप नहीं बदलता। अविद्या ब्रह्म की ही शक्ति है। जीवात्मा इसमें ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्त करनी है। लीला में भगवान् भक्त की आज्ञा में रहकर उसकी आज्ञा के अनुसार नाचता रहता है। भक्त भवनानन्द या स्वर्णानन्द की प्राप्ति के लिए लीला गान में मग्न रहने हैं यही उनके जीवन का प्रभुत्व मन् है।

विनय भावना, वात्सल्य भावना और शृङ्गार-रस के अर्थात् माधुर्य भावना के पद मूर ने लिखे हैं। मगुगोषामना एक ऐसा अमोघ माधन है, जिससे जीवन में इन्हीं तीन भावनाओं में रमनित होकर अपना जीवन मपन और मिद्ध कर लेते हैं। पृष्टि प्राप्त करना ही भगवद् कृपा है। जीवन में मास्तिक पक्ष की ओर अपनी आध्यात्मिक भावना से जन-जीवन का ध्यान आकर्षित कर थोड़पू को लीलाजी का आनेमन मगीन की कला को अपनाने हुए रमप्रह्ला, शी-दय-वह्य और माधुर्य-ब्रह्म की अनुभूति नाद-ब्रह्म के माय ही कर लेता है। मध्यमगोन और पूबं बली आनी हुई लोचणीय पद्धति को अपने काव्य में मूर ने विशेष रूप से परिलक्षित किया है। शास्त्रीय सङ्गीत की दृष्टि से मूर के गीत सर्वोपरि होने में अपने कान में और

आज भी सङ्गीत के क्षेत्र में स्वर, तान, लय और राग का सुन्दर समन्वय मूर की सर्वोत्कृष्टता का मष्टन प्रमाण है। मानव की रागात्मिका वृत्तियों का उदात्तीकरण मूर ने अपने संगीत और सगुणोपासना में किया है। भावोन्मेष को जागृत करने वाली अपनी कला से मूर ने मानव को जीवन का उत्साह और उत्सव जागृत कर, जनता को शृणु भक्ति को और उन्मुख किया। नारी हृदय की वेवसी, वध्वनी और विरह से निमृष्ट वेदना मूर ने अभिव्यक्त कर दी है, साथ ही माय विभिन्न मनोइशाओं को प्रस्तुत कर दिया है।

सूरदास का जीवन विषयक दृष्टिकोण—

मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत उन्नति आत्म साधना में नहीं करनी चाहिए, बल्कि आत्म-समर्पण में करनी चाहिए। यह आत्म समर्पण पूर्ण-पुरुषोत्तम कृष्ण के प्रति किया जाना चाहिए। जीवन के एक प्रधान रस, शृङ्गार को ही लेकर उसका उन्मयन कर मूर ने जीवन में रस-ब्रह्म के प्रति अनन्यता और तन्मयता उत्पन्न की है। हम को भी उसी प्रकार करनी चाहिए। राधाकृष्ण के प्रेम की स्थिति घर में व्याप्त और विद्यमान है। यह मूल रूप में लौकिक स्त्री-पुरुष का हर दिन का प्रेम है। परन्तु मूर ने भक्ति के माध्यम से उसे लौकिक बना दिया है। इसी अलौकिकता की ओर दृष्टि मानव-जीवन में होनी चाहिए। मूर का जीवन विषयक दृष्टिकोण यथार्थवादी होने में वह व्यक्ति के और समाज के हृदय-मस और सांस्कृतिक पक्ष की अवहेलना नहीं करता। मन शान्ति की खोज करने वाला साधक वैराग्य, निर्वेद, शका और विषाद की अवस्थाओं में अनिवार्य रूप में अपने आपको अभिभूत कर लेता है। ठीक इनका ही अभिव्यजन कलात्मकता से मूर करते हैं। वास्तव्य भाव में यशोदा, और नन्द और माधुव भाव में राधा और गोपिका जीवन की यथार्थता का सांस्कृतिक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देती हैं। इन भावावस्थाओं से भगवान् का अनुग्रह भक्त को उसका आत्म-कल्याण प्रदान कर देता है।^१ यथा—

जापर दीना नाथ छरे ।

सोइ कुसीन बडो मुन्दर सोइ जापर कृपा करे ॥

×

×

×

मूरदास भगवन्त भजन बिनु फिरि फिरि जठर जरे ॥

जिस पर दीनानाथ टल जाने हैं, अर्थात् कृपा करते हैं वही कुसीन और मयमे सुन्दर है। पुराणों के कई उदाहरणों में अपने कथन की मत्यता प्रमाणित करते हुए मूरदासजी कहते हैं, कि भगवान् के भजन बिने जिना पुन पुन जननी के जठर

में गर्भवाम की सवगा नीली पड़ती है, परन्तु जो हरि-भजन करते हैं, वे मुक्ति प्राप्त कर भक्ति के महानाथ का मुख स्नान कर लेते हैं। जीवन में कृष्ण प्रेम और विरह के द्वारा मनुष्य नाथना से कृष्ण साज्य हो जाते हैं। सोप-बालों की कृष्ण से मध्य भक्ति तथा मोपियों की कृष्ण से माधुर्य भक्ति से दोनों प्रेम भावनाएँ अद्वैत प्रेम-सम्बन्ध से ऊँच-नीच भेद-भाव तथा दुराव-द्वेषाव को विरोधान कर कृष्णकी ओर सब को बदलकर कर देती है।

मेहतगी मतवाली प्रेम-साधिका एवं कृष्ण की जनन्य एवम्
निस्सीम आराधिका मीरी के काव्य का आध्यात्मिक पक्ष—

कृष्ण की जन्म जन्मान्तर की साधिन और भक्ति की परमोच्च भावना का अपने भीतर साक्षात्कार करने वाली मतवाली, निरक्षर, प्रेम मन्ना, मीरी का पद-साहित्य किस प्रकार की दार्शनिकता में अनुशासित है, और वे निश्चिन किस साधना के अन्तर्गत रची जा सकती हैं इसका अध्ययन करना सामान्य भाव नहीं है। 'कृष्णान्मु नाशान् स्वप्नम्।' इस भावना का जिन कृष्ण भक्तों पर प्रभाव पड़ा तथा उनके मौल्य पुरस्कार, मोना-पुरस्कार, माधुर्य पुरस्कार एवं रम-पुरस्कार की विशेषताओं पर जिनका ध्यान रखा उनमें से किसी न बाध्यभाव भाव में, किसी ने मध्य-भाव में, तथा किसी ने माधुर्य भाव में अर्थात् तन्मयता के अवस्था में साक्षात्-भक्ति से महानाथ से साक्षात् की भक्ति की है। मीरी अपने गिरिपारी के साथ माधुर्य भाव को पराकाष्ठा पर पहुँचाकर कान्ता-भक्ति से अपना सम्बन्ध जोरती है। अपने आपसे अपने साधने कृष्ण की 'बलम-बलम की वाली' बहकर वे उनकी सेवा टहन करने को उद्यत हैं। उनकी इस प्रेम और शृङ्गार भावना में शक्ति का अद्भुत सामयिक है। यह निवेद के और आध्यात्मिकता के स्वर पर साधकों को उद्विग्न होने वाली शक्ति है। डा० रामरत्न भटनागर का यह बयन दीज ही है, कि 'जहाँ-ईश्वर-सन्मुख की रम भावना का वह चरमोच्च है, जो मीरी के हृदय के अन्तराल में प्रवेश का अन्ततम बन जाता है।'

मीरी की तन्मयता और विरह-वाचरता कृष्ण भक्ति का भावमूलक और साक्षात्कार-भक्ति की साक्षात्कार के मनुष्य साक्षात्कार का प्रत्यक्ष कर देते हैं। कृष्ण प्रेम के अतिशक्ति मीरी की और कुछ भी अर्थात् नहीं है। वे अपने उदात्त को पार्थी नामों से पुकार कर भी उनके मुख व्यक्तित्व को नहीं छूपी है। राम मोहित, आदि कई नामों से पुकारकर उनके अतिशक्ति को प्रकट करने वाली भावना मीरी की एक ऐसी अत्यन्त विवेचना है, जो उनकी मनुष्य साधना के उच्च पर

पक्ष को अभिव्यक्ति कर देनी है। अपने उपास्य के साथ सयोग और वियोग की अनुभूति में वे अत्यन्त आत्मीय और निकट का स्वरूप सम्बन्ध प्रस्थापित कर देनी हैं। उनकी आन्तरिक स्थिति उन्हें अपने गिरधारी एवम् कुञ्जविहारी की एकमात्र प्रेरिका बना देती है।

मीरा की भक्ति भावना—

शाङ्खित्य सूत्र में बतनाया गया है—

‘मा परानुरक्ति ईश्वरे ।’^१ ईश्वर के प्रति अनुराग ही भक्ति है। अपने अभीष्टित इष्ट के प्रति जो एक गह्रा आन्तरिक भाव सम्बन्ध रहता है, उसका उल्लाह पूर्ण भावयोग तथा प्रेम भावना-भक्ति है, ऐसी भावना किसी पदार्थ या वस्तु के प्रति नहीं होगी यदि होगी, भी तो उसे भक्ति नहीं मानेंगे। भक्ति केवल भगवान् के साथ के प्रगाढ़ प्रेम को माना जाता है। भगवान् के दिव्य गुणों में से भक्त उनकी कृपा पर विशेष आश्रित रहता है। मीरा भी इसी कृपा पर आश्रित थीं। अपने प्रेमी को एक क्षण भी मीरा छोड़ना स्वीकार नहीं करती।

मीरा ने रागानुभा प्रेम माधना की थी।

मीरा की दार्शनिकता—

गौरीय वैष्णव मत के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् धीहृष्ट की तीन शक्तियाँ हैं (१) अन्तरगिरी-स्वरूपाशक्ति (२) तटस्थ-जीव शक्ति और (३) बहिरगिरी-मायाशक्ति। स्वरूपाशक्ति के आधार पर वे स्वरूप में निवास करने हैं, एवम् स्वरूप को जानकर उनका स्वयम् आम्बान्न करते हैं। जीव-शक्ति के आधार पर वे जीव मृष्टा हैं, और उन पर आश्रित स्वरूप की तीन विभूतियाँ मानी गयी हैं। मत्, बिन् और आनन्द। मत् शब्द में स्वरूपाशक्ति मयिनी कहलाती है। बिन् शब्द को लेकर ‘ममवेन’ शक्तिही तथा आनन्दान को लेकर आनन्दादिनी कहलाती है। आनन्दादिनी शक्ति के विषह रूप को शक्ति कहते हैं। वास्तव में भगवान् धीहृष्ट अपनी आनन्दादिनी शक्ति को अपने से पृथक् कर शक्ति के द्वारा अपने माधुर्य का अर्थान् प्रेम का रसाभ्यासन कराते हैं। इस तरह उन्होंने अपने को आनन्द और आनन्दक इन दोनों रूपों में प्रस्तुत कर दिया है। मीरा ने अपने पदों में अपने रमैया, गिरधारी में स्थितगत स्नेह सम्बन्ध को और उनके विश्व को अभिव्यक्ति दिया है। अन्य कृष्ण भक्त कवि-नाथाद्वय प्रेम मीरा का रसाभ्यासन मरी या सहचरी भाव में करना चाहते हैं। मीरा अपनी निजी आर्त्त-

वेदना अपने प्रियतम के प्रेम की प्राप्ति के लिये प्रकट करनी है, जो उनका जनम-मरन का और जनम-जनम का साथी है।^१ यथा—

म्हारो जनम मरन को साथी, याने नहिं विसरुं दिन राती ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणों धित राती ।।

मेरे जनम-जनम के साथी एवम् जनम-मरण के चिर सहचर गोपाल कृष्ण । मैं तुम्हें कभी भी नहीं विस्मरण कर सकती । तुमको बिना देखे मुझे चैन नहीं मिलना । इस वेदना को मेरा डर ही जानता है । मैं उच्च स्थानों पर बहकर हे प्रिय ! आपकी राह देखनी रही हूँ और रो-रोकर मैंने अर्धे झूल कर ली हूँ । ऐसा लगता है कि यह मारा समार मिथ्या है, और कुन की, जाति की और अन्य सारी कड़ियाँ झूठी हैं । मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरी विनम्र प्रार्थना सुन लीजिये । मेरा मन बड़ा ह्रगमो है वह प्रमत्त हाथों के समान चबल और उगमत्त हो गया है । परन्तु मदगुरु ने मेरे मिर पर हाथ रखकर, विवेक के प्रभुश के द्वारा उसे समझाया । मैं पल-पल तुम्हारा रूप निहारती हूँ, तथा सुख प्राप्त करती हूँ । मीरा के प्रभु गिरधारीजी ! मीरा तो हरि चरणों में रग गयी है ।

मीरा की भागवती-भगवद् भक्ति—

भागवत में वर्णित भक्ति के नव-प्रकार इस प्रकार माने गए हैं—

‘श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पाद सेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यं आत्म-निवेदनम् ॥’

मीराबाई में भागवतोक्त श्रवण, कथन, अध्यापन कीर्तन, वन्दन स्मरण, अर्चन, दास्य, सख्य और आत्म-निवेदन से ऊपर अभिव्यक्त आश्रय है । श्रवण से ही विष्णु भक्ति के सत्कार मीराबाई में पनपे थे । श्रवण और कीर्तन से आगे चलकर वे स्मरण पूर्वक अपने योगेश्वर उपास्य सगुण ब्रह्म श्रीकृष्ण से अपना निजी प्रेम समर्पण करती रही । वृन्दावन के इस रमेश्वर से वे कहती हैं—

मने धाकर दाखोजी, मने चाकर राखोजी ।

मीरा के प्रभु गहिर मीरा सदा रही जो धीरा ।

आधी रात प्रभु दरसन दे हैं, प्रेम नदी के तोरा ।

इसमें मीराबाई वृन्दावन में गाये चराने वाले मुरलीधर की दास्य भाव से मवा करना चाहती हैं । वे अपने पुरुष के उद्यान की मालिन बनना चाहती हैं । इसीलिए वे कहती हैं, कि मुझे सेविका रग लीजिए । मैं इस प्रकार आपके लिए

१. मीराबाई की पदावली पद १०६—परशुराम चतुर्वेदी ।

२. मीराबाई की पदावली पद १५४—श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

बाग लगाऊँगी। उसमें निर्मित पुष्पो को प्रियतम को अर्पित करने ममय उनका दर्शन रोज प्रातःकाल हमें हो जावेगा। रिक्त छाँवों की छटियों में मैं आपकी लीलाओं का गुणगान गाया करूँगी। इस तरह वृन्दावन की कुछ गलियों में मैं विचरण करती रहूँगी। अपनी भावभक्ति की तीव्रता से इन कामों को करते हुए, अपने प्रियतम का स्मरण, कीर्तन और दर्शन ये तीनों सुख एक ही ममय प्राप्त होंगे। वे मौलिक श्यामसुन्दर, मोर मुकुट और पीताम्बर धारण करते हैं। गले में शंखमाली माला पहनते हैं। उनके लिए मैं नई-नई कपारिखाँ सजाऊँगी नए-नए फूल खिलाऊँगी, और अन्त में कुसुमों रंग को मारी धारण कर उनको पा लूँगी। यहाँ पर जोगी जोग करने, मन्थामो तप करने तथा हरि-भजन करने साधू और वृन्दावन के वासी आये हैं। इस तरह इन सेवा धर्म में अनेक लाभ ही लाभ हैं। मोरों को विश्वास है, कि उसके प्रभु बड़े गम्भीर हैं और धैर्यवान हैं तथा वे आधी रात में प्रेम नदी के तीर पर उसे दयन देवे।

‘नारी का पुरुष के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, बड़ा-स्वच्छन्द और मधुर। एक सहज कुतूहल जिन्में वासना का लेपमात्र भी प्रयत्न नहीं है ऐसी स्वच्छन्द और पवित्र नारी भावना से भोगी अपने गिरिधर का दर्शन चाहती है।’^१ इस प्रकार का अभिमत डा० श्रीकृष्णलाल अपने मोरोंवाँ (जीवन-चरित और आलोचना) नामक ग्रन्थ में प्रकट करते हैं, जो सर्वथा योज्य ही है।^२

दास्य भक्ति, लीला श्रवण स्मरण, वदन, अर्चन आदि तो मोरों के पक्षों में भावपूर्ण भक्ति के रूप तो मिलते ही हैं, परन्तु मूलतः सकीर्तन तथा आत्मनिवेदन सत्य और मायुर्ध्व भक्ति विशेष रूप से हैं। गोपी भाव से ही मोरों का आत्मतमर्पण श्रीकृष्ण के प्रति हुआ था। पर यह उनका वैयक्तिक और निजी भाव है, तथा, वह प्रेम भावना आज की नहीं कई जन्मों की है, तभी तो वे अपने एक पद में उस प्रकार का भाव अभिव्यक्त करती हैं।

मैं तो गिरिधर के घर जाऊँ ॥टेक॥^३

मोरों के प्रभु गिरिधर नागर, बार-बार बलि जाऊँ ॥

पूर्व जन्म का स्मरण सब को नहीं रहता। मोरोंवाँ को भगवान् के माथ किये गये अपने अनेक जन्मों का प्रेम स्मरण है तभी तो वे कहती हैं कि मेरी ओर

१. मोरोंवाँ (जीवन-चरित और आलोचना)—डा० श्रीकृष्णलाल, पृ० १०६।

२. मोरोंवाँ की पदावली पद १७—श्री परशुराम चतुर्वेदी।

उनकी प्रीति पुरानी है। मैं तो उनके बिना एक पल भर भी जीवित नहीं रह सकती। गिरधारी मेरे सच्चे प्रियतम हैं। उनका दिव्य सौन्दर्य ऐसा है, कि देखते ही उनके रूप पर मुग्ध हो गई थी। रात पड़ते ही मैं उठकर अपने प्रियतम के पास चली जाऊँगी और प्रातःकाल होते ही वापस लौट आऊँगी। दिन रात में उनके साथ खेलती रहूँगी। और वे जिस तरह से या जिस विधि से रीझेंगे वैसे ही मैं भी उनको रिभाऊँगी। वे जो सिलारेंगे उसे ही मैं खाऊँगी तथा जो परिवेश धारण करने के लिए देंगे उसे मैं ले लूँगी। पूरे तौर पर मीरा ने अपने आपको अपने प्रियतम कृष्ण के हाथों सौंप दिया है। यह निवेद्य रूप से किया गया आत्मसमर्पण ही तो भक्त का भगवान् से प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रस्थापित करना है। मीरा के प्रभु चतुर है। ऐसा उनका दृढ विश्वास है, इसलिए अपने सौन्दर्य-पुरुषोत्तम पर वे पुनः पुनः न्यौछावर होती हैं अपने आपको उत्सर्ग कर देती हैं।

मीरा का श्रीकृष्ण के साथ स्वप्न में परिणय—

श्रीकृष्ण परमात्मा के साथ मीरा का विवाह स्वप्न में ही हो गया था, जिसकी साक्ष्य हमें उनके निम्नलिखित दो पदों से उपलब्ध हो जाती है। यथा—

मीरा—माई भूनि सुपने में, परण गया जगदीश ।

सोती को सुपना अविषाजी, सुपना बिस्वा बीस ।

मा—गंती सोते मीरा बावलो, सुपना आल जजाल ।

मीरा—माई भूहाने सुपने में परण गया गोपाल ।

सुपने में तोरण बांधिया जी, सुपने में आई जान ।

मीरा की गिरधर मिल्पा जी, पूर्ब जन्म के भाग ।

सुपने में भूहाने धारण गया जी, हो गया अबल मुहाग ॥^१

X

X

X

माई भूहाने सुपने में बरी गोपाल ।

राती पीती चुनडी ओड़ी मेहंदो हाप रसात ॥

कोई और को बर्ब भावरी भूकि जग जजाल ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, करो तगाई हाल ॥^२

मीरा कहती है कि माया । स्वप्न में मुझे जगदीश व्याप्त कर चले गये। मृम मोती हुई को स्वप्न में विश्व दिखाई दिया। तब मैं ने कहा यह तो तुम्हारा

१ मीराबाई की पदावली पृष्ठ २७—श्री परशुराम धनुर्वेदी ।

२ मीराबाई की पदावली पृष्ठ १०५—श्री परशुराम धनुर्वेदी ।

पागलपन है और स्वप्न तो केवल जज्ञात्र मात्र है। मीरा ने पुनः उत्तर दिया मुझे स्वप्न में गोपाल ने वरण किया। मैंने अङ्ग-अङ्ग में हृन्दी लगाई जिसके स्मरण मात्र से मेरा शरीर पुनर्कित हो जाता है, क्योंकि मेरे भीगे हुए गावों का मुझे विस्मरण नहीं हुआ है। सचमुच मुझे दोनानाथ ने विवाह कर अपना लिया। मेरे विवाह में भगवान् दून्टा बने थे और छप्पन करोड़ लोग उसमें उपस्थित थे। स्वप्न में ही तोरण बाँधा गया और मेरे जान में जान आई। पूर्व जन्म के पुण्य से मीरा को गिरधारी मिल गये। मेरे साथ स्वप्न में मेरा वरण कर मेरा सौभाग्य अचल बना गए।

गोपाल ने स्वप्न में मुझसे विवाह रचा। मेरे हाथों में सहरी लगी और मैंने रक्त-पीत वराण की चुनरी ओढ़ी थी। यदि अब मैं किसी अम्न के साथ भीवरे भरने जाऊँ तो मेरे लिए वह एक जज्ञाल मात्र होगा। मीरा के प्रभु ने उनकी प्रेम-भगाई अभी-अभी पूर्ण की है।

इन दो पदों में बचपन से ही मीराबाई में भगवान् श्रीकृष्ण के लिए एक माधुर्यपूर्ण आत्मीयता के सम्बन्ध की लगन उद्भूत दिखाई देती है। इसीलिए उनकी भक्ति भावना दक्षिण की रगनाथ की अन्दाज के साथ तुलनीय हो जाती है। हम उनको किसी विशिष्ट पथ सम्प्रदाय या दार्शनिक मत की अनुवर्तिनी नहीं मान सकते। मीरा की कई लोगों ने विभिन्न प्रकार से भक्ति भावना में अभिविचित्र बनाया है। कोई कहता है कि उनकी उपमना गोपी भाव की थी। कोई कहता है कि वे सलिला की अवतार थी, तो कोई उन्हें राधा भावसे महाभाविता श्रेष्ठ भक्ति मानते हैं। उनमें योग-सम्प्रदाय की, निर्गुण सत् मत की, और गुणोपासना की भावधारणें अभिव्यक्त और प्रकट की गयीं उनकी वेग रचनाओं में हमारे दृष्टि-पथ में आती हैं। यत किमी विशिष्ट मत में दीक्षित हुए उनको नहीं कह सकते। बल्लभाचार्य के मत में इनको दीक्षित करने का प्रयत्न किया गया था, पर अपनी अन्तर्मुखी विरह-व्यथित वेदना से आक्रान्त भेडतण्डी मीराबाई अपनी भक्ति पर अटल रही। सत्, साधु-समाज में वे इसलिए कष्टी थी कि जिससे भगवद् भजन, सकीर्तन तथा अपने प्रियतम की भजन बराबर मग्न और जागृत रहे। सत् रैदास को उनका गुरु बतलाया जाता है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से उनका और मीराबाई का मेल नहीं बैठता। तुलसीदास से उन्होंने दीक्षा ली ऐसा एक प्रवाद है, पर वह भी सत्य नहीं है। जीव-भोक्ताओं से वे अवश्य मिली थी, पर यह भी उनको उस सम्प्रदाय से दीक्षित होने का कोई ठोस प्रमाण और अन्तर्साक्ष हमारे सामने उपलब्ध नहीं कर देता। मीरा की प्रतिष्ठा इनी से प्रमाणित हो जाती है, कि उनका

गिरिधारी से किया गया प्रेम उनका अपने स्वच्छन्द और निरुद्ध अवस्था और स्वतन्त्र एवम् स्वप्रयत्न से किया गया माधुर्य भाव सम्पन्न सहज-स्नेह है। वैराग्य की भावना उनमें वचन से है। एक वरुण कोमल वातरता उनमें ओतप्रोत है। देखिए वे अपने छल-छत्रीले मोहन पर कैसी मृग्य हैं।^१ यथा—

मैं मोहण रो रूप सुभाषी ।

सुन्दर बदल कमड़ बड़ सोचल बाँका चितवल नैला समाशी ।

तल मल पल गिरधर पर वाराँ चरल कँड मोरी बिलमाशी ॥

मैं मोहिन करने वाले मोहन के रूप पर कई जन्मों से मृग्य हूँ, क्योंकि वह मेरा 'अलम-अलम रो साथी' है। उनकी बाँकी चितवन, उनके कमल दन के समान स्वच्छ और सुकोमल नेत्र की गोभा मेरे नेत्रों के अन्त करण में समा गई है। जमुना किनारे बहैया घेनुएँ चराते हैं, बसो वजाते हैं, और मीठी वाणी से बोलते हैं। मैंने अपना तनमन धन आदि सर्वस्व नमर्पण कर अपने गिरधारी पर वाँ दिया था। मोरी को उन चरण कमलों में पहुँचने में देरी हुई है।

मोरी वास्तव में एक अनाधारण प्रेमिका है जिनने लौकिक कुल कानि बलौकिक 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' के लिए उमी प्रकार त्याग दी है जैसे गोपिकाओं ने। इस दृष्टि से भागवत पुराणोक्त तथा अन्य कृष्ण भक्ति परक साहित्य में गोपियों एवम् राधा की ऐकान्तिक निष्ठा के समान उमी स्तर पर उतनी उच्च भावभूमि और प्रेम की मनोभूमि लेकर मोरी के समान अन्य कोई उपासिका उत्तर भारत में तो कम से कम अन्य कोई नहीं दिखाई देती। मोरी के साहित्य में श्रीकृष्ण के स्नेह की विरह भावना और उनकी विविध छटाएँ, दशाएँ और अवस्थाएँ हमारे सामने आती हैं। कतिपय उदाहरणों से इसे हम समझने का प्रयत्न करें।

मोरी की अपने उपास्य में अनुरक्ति—

मौन्दर्य श्रेष्ठ रमिक गिरोमणि गिरधर नागर को रूप छटा पर लुग्य मीरा की यह उक्ति देखिए—

लपट बकट छव अटके, म्हारे नैला लियर बकट छव अटके ।

देहया रूप बदल मोहणो रो पियत पिपूलल मटके ।

बरिज भवाँ अडक मतवारी नैल रूप रस अटके ।

टेझा बट टेझ कर मुरदी, टेझा पाग सर लटके ।

मोरी प्रभु रे रूप सुभाषी, गिरधर नागर नटके ।^२

१. मोरी स्मृति ग्रन्थ-मोरी पदावली पद ३, पृ० २० ।

२. मोरी स्मृति ग्रन्थ-मोरी पदावली पद ५, पृ० २ ।

व्यकट की छवि पर मेरे नेत्र आकर रुक गये हैं। मदन मोहन के रूप को अरी सखी ! मैंने अच्छी तरह देखा है उनके रूप की शोभा का प्रियूप मैंने छक कर पिया है। मनवारी अनक है, कमल के समान भी हैं हैं। इनको देखकर मेरे नेत्रों में रूपका रस अटक गया है। टेढ़े हाथों में कमर निराली कर मुरलीकी हाथ में पकड़ लिया है, तथा टेढ़ी पगड़ी पहन रखी है। उनकी इस अद्वितीय भाव भंगिमा में मीरा ने बड़ा आकर्षण देखा और वह उस रूप पर आसक्त हो गई है।

मीरा के नेत्रों को पड़ी हुई आदन का स्वरूप भी द्रष्टव्य है—

अलिखे घोर नैला घाल पड़ी।

चित्त बड़ी मेरे माधुरी मूरत, उर बिज आन अड़ी।

बबकी छाड़ी पंच निहाल, अपने मयन लड़ी।

कैसे प्राण पिया बिन राखू जीवन-भूरि अड़ी।

मीरा गिरपर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी।^१

अरी सखी ! मेरे नेत्रों को यह आदन भी पड गयी है कि प्रियतम के मो-दर्पण रूप को बार-बार देखकर उनकी माधुरी मूरत मेरे चित्त में अङ्कित हो गई है, और वह अद नो उर में आकर अड गयी है। मैं उनको प्रत्यक्ष पान के लिए लातामि है और उनकी प्रतीक्षा अपने मयन में पड़ी होकर कर रही हूँ। वे मेरे लिए मेरे प्राणाधार हैं, तथा मेरे जीवन की अड को मैंने उनमें जड़ीभून कर दिया है। अतः उनके बिना मैं कैसे जीवित रह सकूँगी ? मैं तो सब तरह से अपने गिरपर के हाथ बिक गई हूँ, पर लोग कहते हैं कि मैं बियड़ गई हूँ। मीरा का व्यवहार भौतिक दृष्टि में आक्षेप योग्य है परन्तु अलौकिक में जिसकी तो लग जाय उनके व्यवहार को अलौकिक दृष्टि से देखना चाहिए। भक्त अक्षयोंद रूप से भगवान् में स्नेह सम्बन्ध जोड़ बैठते हैं। यही तो उनकी अमाधाराणता है जो मीरा में भी विद्यमान है।

मीरा की कृतज्ञता—

मीरा एक अलौकिक और अमाधारण प्रेमिका है। अपने मगुल माकार भगवान् एवम् प्रियतम के द्वारा उनके भक्तों का मच्छुटों से उदार एवम् मुक्ति हुई है—इस धान को वे भली भाँति जानती हैं। कृतज्ञतावश वे उनका स्मरण करती हुई कहती हैं। यथा—

कौने कौने कहुँ दिलहानी बात बारे बारे कौने कहुँ। रेका

पाडवनी प्रतिज्ञा वाली, द्रोपदीनी राखी साज रे।

×

×

×

‘मोरीबाई’ के प्रभु गिरिधर नाथर ।

तमने मजो ने हूँ तो भई छुटै अलि दिन रतिपात रे ॥^१

मोरी अपने गगुण साकार प्रियतम के गुणों का स्मरण करती है, उनका अन्तःकरण वृत्तजता से भर आता है, और उनमें से वे एक एक प्रसंग निवेदन करने लगती है। फिर वे कहती है, किन-किन प्रसंगों का मैं उत्सव करूँ वे तो कई हैं। भक्त की रक्षा व उसकी मज्जा में मुक्ति के एक नहीं अनेकों उदाहरण उनकी आँखों के सामने हैं। अतः वे किम्-किस का चारों-चारों से उत्सव करें। पादवी की प्रतिज्ञा की मर्यादा रखी। द्रोपदी-वस्त्राचरण के समय भगवान् दौड़ आये। सुदामा को सबट मुक्त कर, उसका दागिट्य दिनास किया। प्रह्लाद को सबटों से उबार। गोविन्दों की बाहे पकड़ कर उनका कार्य पूरा किया प्रार्थना उनकी मनो-कामना पूरी की। जब मैं सज्जन कर मन्त्र में प्यारी हूँ। मेरे नाथ ! मेरे प्रभु ! मुझ पर रोके हैं। हे गिरिधारी ! मेरा निवेदन है, कि मैं आपका भजन करते-करते आपकी ही बन गई हूँ, और दिन-रात आपके सम्मिलन का मुझ भी प्राप्त कर रही हूँ। मेरा स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं है।

मोरी का अनोखा और अद्वितीय आत्मसमर्पण—

मोरी का वह आत्म समर्पण देखिए—

छोड़ भक्त जाग्यो जी महाराज देख।

मैं अबला बल नाथ गुसाईं तुमहि मेरे सिरताज ।

मैं गुणहीन गुण नाथ गुसाईं, तुम समर्थ महाराज ।

धारी होय के लिए रे जाऊँ तुमहि हिवहारो साज ।

‘मोरी’ के प्रभु और न कोई, पाखो अबके साज ॥^२

हे कृष्ण महाराज ! मुझे छोड़कर आप कहीं भी न जाइये। क्योंकि मैं अबला हूँ। मुझमें कोई बल नहीं है। मुझे आपके निवा और किसी का सहारा दोष नहीं है। मैं गुणहीन हूँ। मुझमें कोई गुण नहीं है। फिर भी मैंने अपना मारा उत्तरदायित्व आपको सौंप दिया है। आप सब प्रकार से सर्व समर्थ हैं। विनय की भावना का और आत्मसमर्पण का इतना गाढ़ा विश्वास और कहीं उपलब्ध होगा ? मोरीबाई कहती है, कि मेरे हृदय के निवासी आप ही हैं। मेरी समस्त दार्शनिक भावनाएँ आपके लिए ही हैं अतः आपकी बन जाने पर मैं अपना कहीं

१. मोरी माधुरी बखरलदास—पद ४१०, पृ० १०४ ।

२. मोरी माधुरी बखरलदास—पद १७७, पृ० ४४ ।

जाऊँ ? सब भी तो है जो भगवान् का हो गया उसे भगवान् के अनिरक्त अयश ठीर हो नहीं मिल सकता । मीरा की यह आस्था सराहनीय है । अब वे पुन पुन प्रार्थना कर कहती हैं कि अबकी बार मेरी सज्जा का आपको सरक्षण करना ही पड़ेगा । सत्य और माधुर्य भावना से और वान्तामक्ति से ही ऐसे उद्गार निकलना सम्भव है ।

मीरा का अपने स्नेह-मात्रन के साथ यह प्रलय कोप देखिए । इस प्रलय-कोप में गोपी की ही तरह अपने हृदय की बात ऐसे ढङ्ग से व्यक्त की गई है जिसमें एक कलात्मकता और स्त्री मुक्त उपानम्भयुक्त समर्पण का भाव है । यथा—

छाड़ो सेंगर मोरी बहिया गहोना ।

मैं तो नार पराये घर की, मेरे परोसे गुपाल रहोना ।

जो तुम मेरी बहिया गहत हौ, नयन-जोर मेरे प्राण हरोना ।

वृन्दावन की कुज गली में, रीति छोड़ अनरीति करीना ।

‘मीरा’ के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल चित टारे टरीना ॥^१

अपने प्रिय में पित्रन भाव की उत्पुङ्गव मीरा की यह बाना-कानी बहुत ही मौज्ज्वलपूर्ण और प्रलय की मधुरिमा की भाव भविष्य में अभिव्यक्ति है । अपने प्रियनम ने जब इनका हाथ पकड़ लिया तब उनकी सगर्ई मर्यात् पृथ्ना देखकर मीरा ऊपरी तीर पर कहती है कि मेरी बांह क्यों पकड़ने हो ? इसमें जो किम्वद अभिव्यक्त हुई है, वही तो प्रेमिका की शाश्वतता है । मुनो मैं तो पराये घर की स्त्री हूँ । अब मेरे आगरे हूँ गुपाल । तुमको नहीं रहता चाहिए । अपना भुक्त पर विद्वाम करने में तुम्हें पदधाताप हागा । फिर भी यदि बनपूवक तुम मेरी बांह पकड़ ही लेते हो, तो नेत्रों के द्वारा मेरे प्राणी को हाग न करो यही प्रार्थना है । व्यावहारिक दृष्टि से तुम्हारी यह वरजोरी ठीर नहीं है । वृन्दावन की पुन गलियों में माभाजिक मर्यादा छोड़कर अमर्याद रूप में स्नेह के नये ढंग का स्वरहार न अपनाओ । हे मीरा के प्रभु ! हे गिरिधर नागर ! अब मैं यही प्रार्थना है कि आपके चरण-कमलों में ही मेरा चित्त रमा रहे तथा यदि मैं टालने का प्रयत्न करूँ, तो आप मेरे चित्त में नदा बिखमान रहें, और मेरा चित्त अन्यत्र न दले । जम्बीरुति में स्त्रीरुति का यह आत्मागतता का नवोदय मक्त का भावान् से निकट सम्बन्ध का भी सूचक है ।

मीरा मधुरांगामिका है, उसमें किसी को अविश्वास नहीं हो सकता । क्योंकि अपने रसिक-पुस्तोत्तम, सौन्दर्य-पुस्तोत्तम, माधुर्य-पुस्तोत्तम और लीला-

दुरयोगम पर वे पूर्ण रूप से जीर्नी हैं। इमीनिए श्रीकृष्ण चन्द्र की मधुग मय पूर्ण-व्रत मानकर अभिवादन करती है। ये गिरिधर सन्निवासी परमेश्वर श्रीकृष्ण ही हैं। मोरी उनको पूर्ण जनम का मायी, भन्नार, पोव, धणी, भरनपनि, वरमा और वर जादि नामों से सम्बोधन करती है। प्रत्यक्ष मूर्तिमान श्रीकृष्ण में सन्निवा-
वतार अथवा गोपी भाव में एवम् राधा मजामाव में मोरीवाई ने अपनी प्रेम-माधना की है। सगुरा माधना की नामने रखने वाले कुछ पद देविए—

सगुणोपासना—

बसो मोरे नैनन में मदलाल ।

मोहिनी मूरत सावली मूरत, नंना बने बिमाल ।

अधर, मुणारस मुरली सात्रत उर बँजन्तीमाल ॥

छुड घटिका कटितड घोमित नूपुर शम्भ रसाल ।

मोरी प्रम सतन मुलदाई, भगत बछल गोपाल ।^१

× × ×

माई मेरी मोहन मन रह्यो ।टेक।

हासी मोरी लाल गिरधर दान के ये वर वरयो ।^२

× × ×

तुम आग्यो जी रामा आवन आस्यां सामा ।टेक।

तुम मिनिषो में बहुत मुन पाऊँ, सरे मगोरय कामा ।

तुम बिच, हम बिच अन्तर नाहो, जैसे मुरज धामा ।

मोरी मन के ओर न माने, चाहे सुन्दर स्यामा ।^३

हे नदनान ! मेरे मनो में आपकी इयामत मनोहर मूर्ति बस जाय। आपकी मधुग माकार मूर्ति मोहिनी कर लेनी है। आरकी मावली मूरत बड़ी सुभादनी है। आपके नेत्र विशाल हैं, और अधरो पर अमृत के समान माधुरी से मुक्त मुरली विराजित है। घने में बँजयन्तीमाला है, और कटितड पर करपनी में छोटी घटिकाएँ मुगोमित हैं। नूपुर मधुर बजान करत हैं। आपका स्वरूप मत्त-बन्मलता में भरा हुआ है। आप मन्त्रों के लिए मुखदायो हैं यही मोरी का निवेदन है।

हे माई ! मोहन ने अपनी रूप सपना में मेरा मन मोहिन कर दिया है। हे ननि ! अब मैं क्या करूँ और अग्यत्र कहाँ जाऊँ ? मैं तो मेरे विश्व के

१. मोरी माधुरी—अजरतनदास पद ४६, पृ० १७।

२. मोरीवाई की पदावली पद १७४—श्री परमुराम चनुवेंडी, पृ० ५६।

३. मोरी माधुरी—अजरतनदास पद २५१, पृ० ६२।

प्राण-पूर्ण पुरुषोत्तम का वरण किया गया है। मैं तो यमुना का जल भरने गागर नेकर गयी थी। पानी का बलन सर पर गया ही था कि अकस्मात् किन्नोर वयन का स्यामसुन्दर बन्देया दिखाई दिया। उसने मुझ पर कोई जादू टोना कर दिया है। मेरा चित्त उसमें ऐसा अटक गया है कि लोभ लज्जा को मैंने भुला दिया है। उस मणुष्य सुन्दर रूप छवि पर मैं तो मोहित हो गई हूँ। मेरा मन अपने वश में नहीं है। अब कोई बात नहीं बनने की मैं नों इस बरधेष्ट को अच्छी तरह खोजकर प्राप्त कर लिया है। अतः अब वही मेरा एक माय एवम् सर्वस्व है।

मीरा बार-बार स्वरूप सुन्दर सगुण पूर्ण ब्रह्म रूप दयाम को गुहारती है और प्रार्थना करती है कि तुम आ जाओ और तुरन्त मुझे दर्शन दे दो। तुम्हारे मिलन से मुझे बहुत सुख प्राप्त होगा। तुम्हारे ओग हमारे बीच अब कोई भेद-भाव नहीं रहा है। वह सम्बन्ध अब अवेदरव को प्राप्त कर चुका है। जिस प्रकार सूर्य और उसकी रूप अलग-अलग नहीं है, वैसे ही श्रीकृष्णचन्द्र और मीरा के दोनों उभो तरह अभिन्न है।

मीराबाई की मणुगोपासना का यह स्वरूप है, जो उनके काव्य का तथा उनकी भक्ति का प्रमुख आधार है। भगवान् श्रीकृष्ण मीरा के प्राणेश्वर और पति हैं।

मीरा की निर्गुणोपासना—

सन्तों की मंली में तथा योगियों की पद्धति में और निर्गुण परब उपासना जिसमें अभिव्यक्ति हो उठती है, ऐसे भी यह मीरा की काव्य साधना में दिखाई देने हैं। इनके भी कनिष्ठ उदाहरण लेकर हम उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे।

अपने गिरधरनाथ के सौन्दर्य से प्रेमासक्त होकर उस अविनाशी और सर्व-ध्यायी के निर्गुण रूप पर भी उनका विरहीमय मन माधुर्य भाव में ही बराह और सङ्ग उठा है। मीरा का यह भाव आध्यात्मिक ही माना जावेगा। गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से प्रेम की अनुभूति तीव्रतम हो जाती है। इस साधना की परिपक्व दशा प्राप्त करने की चेष्टारत मीरा का यह उद्गार देना—

मैं जाण्ये नहीं प्रभु को मिलन कैसे होइरी ।
आये मेरे सजना फिरि यये भोगना मैं अमागए रहो सोइरी ॥
फाल्गो चोर कल्ले बल कया, रह्यो बराबर होइरी ।
चुरिया फोह भाग बछेर, कजरा मैं डाल घोइरी ।
नितवासर मोहि विरह सताव, कल न परत मोइरी ।
मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मिली बिछरी मति कोइरी ॥^१

१ मीराबाई की पदावली पद ४८-श्री परशुराम चतुर्वेदी।

मैंने प्रभु को तो जाना भी नहीं कि उनका क्या स्वर्ण है। अब मेरी यह चिन्ता है कि प्रभु के साथ किस प्रकार मिलन होगा। मेरे मात्रेण मुक्त पर कृपा करने, मेरे आंगन में पधारेंगे परन्तु मैं अभागिनी उम समय सो गई। मुझे इस बात का बहुत दुःख है। प्रियतम से मिलने के लिए मैं जो शृङ्गार किया उसका मैं अब परिहारा कर दूँगी। अब मैं योगिनी-नृपतिनी बन जाऊँगी। अपने चोर को पाहकर गले में कथा धारण कर लूँगी और बेरागिनी बन जाऊँगी। प्रभु का विरह मुझे दिन-रात व्यथित और बेचैन करता रहना है। मुझे तो कब नहीं पड़ रहा है। मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु अविनाशी हैं। अब एक बार उनसे मिलकर पुन बिछड़ना नहीं चाहिए।

योगिनी और विशेषण वियोगिनी बन जाने पर अपने योगीराज कृष्ण से-अपने अधिनाशी परब्रह्म से वे अनुनय भी करती हैं।

वियोगिनी मीरा का अनुनय—

जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई पर मैं चेरी तेरी हों (देख)
प्रेम भगति को पैरो ही म्यारा, हमरूँ गैल बता जा।
अगर चदण की चिता बलाऊँ, अपने हाथ जलावा।
जल जल गई भस्म की देरी, अपने अङ्ग लगावा।
मीरा कहूँ प्रभु गिरिधर नागर जोत में जोत मिला जा।^१

हे योगेश्वर ! मैं विनय पूर्वक मनाकर कहती हूँ कि तुम मत जाओ। मैं पैरो पड़ती हूँ क्योंकि मैं तो मुम्हारी सेविका हूँ। अगर चदन की चिता रखकर उसमें जलने के लिए मैं तैयार हूँ। केवल तू अपने हाथ में उसे प्रज्वलित कर चला जा। विरह की आग में अब बरबस मैं तो भस्म की देरी बन गई हूँ। तू उस भस्म को अपने श्रग में लगा ले। भस्म हो जान में अपने श्रिय का अङ्ग-मङ्ग प्राप्त होगा, यही राधिका की हार्दिक इच्छा है। मीरा कहती हैं, कि हे गिरिधर नागर ! मेरी जीवन ज्योति की अपनी ज्योति में ममा लो। ज्योति में ज्योति का ममाने में मीरा का अग्निप्राय जीवात्मा का परमात्मा में अभिप्रेत प्राप्त कर लेना है।

प्रमुत्तल, मीरा की काव्य माधना दर्श करी वेदनामिक्त और वियोग की व्यथा में परिध्यात है। इस विरह व्यथा का बरगुल्लन्दन मीरा की काव्य माधना की अत्यन्त विशेषता है।

यही पर उनके विरह-व्यथा-व्यञ्जक कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे। यथा—

१ मीराबाई की पदावली पद ५०।

हेरो मैं तो दरद दिवाणी मेरो दरद न जाणें कोइ ।
मीरा की प्रभु पीर मिटंगी जब बंद सांवलिखा होइ ।^१

× × ×

दरस बिन दुखल लागे नैल । टेका
जयके तुम बिछुरे प्रभु भोरे कबहूँ न पायो चैन ।
सबद सुलत मेरो छतियाँ कपि, मोडे मोडे बदन ।
बिरह कथा कासूँ कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन ।
कल न परत पल हरि मग जोबत, भई छमासी रेण ।
मीरा की प्रभु कबरे मिलेंगे, दुख भेटए सुख देण ॥^२

हे भवि ! मैं तो दद के कारण पागल हो गई हूँ। मेरा दर्द कोई नहीं जान सकता। धायल की धायल ही जान सकता है। विरहानुभूति जो ले चुका है, वही उसको क्या समझ सकता है। जवाहरो का मूल्याकन जोहरी ही कर सकता है, जिसके पास जवाहर हों। हमारी जीवन-धर्या तो मूली के ऊपर लेटने जैसी है। इसलिये बताइए ऐसी परिस्थिति में गयन कैसे सम्भव है। प्रियतम की धूम्या तो गयन मडल में है, तब मिलन तो और भी दुष्कर है। दद से पीड़ित होकर कराहती-नडपनी मैं बन-बन भटकनी रही, पर मेरी बेदना की समझने वाला, मेरी व्यथा को ठीक करने वाला, कोई बंद नहीं मिला। मीरा की पीशा तो तब मिटंगी जब स्वयम् सांवले बगैया बंद बन जावेंगे।

अपने प्रियतम के दर्शन न पाने में मेरे नेत्र दूखने लगे हैं। क्योंकि जबसे तुम्हारा बिछोह हुआ। हे प्रभु ! मुझे तो क्षण भर भी चैन नहीं मिला। आपका कही शब्द भी मैं सुन लेती हूँ तो मेरा हृदय काँप उठता है क्योंकि आपके वचनों में एक मिठास है और एक अद्भुत आकर्षण भी। मैं अपनी विरह गाथा किने मुनाऊँ ? मुझे तो इसका महना करवत की धार पर दीड जाने जैसा लग रहा है ? हरि की वाट जोहते-जोहन रात्रि मेरे लिए छ मास की बन गई है क्योंकि अपने प्रिय के बिना मुझे वस भी तो नहीं पडती। दुख मिटाने वाले और सुख देने वाले हे प्रभु ! आप कब आकर मुझे मिलोगे ? मीरा की यह वरुण पुकार है। अपनी विरह व्यथा को निवेदित। मीरा का यह आक्रोश करुणापूर्ण है। यह कहणा अपने उपास्य को अवश्य सींच लावेगी ऐसा विश्वास उसमें से ध्वनित हो जाता है। भक्त का यह विश्वास सदा के योग्य है।

१. मीरा साधुरी—श्री बजरत्नदास पद ११३।

२. मीराबाई की पदावली पद १०३—परशुराम चतुर्वेदी।

मराठी और हिन्दी के वैष्णव साहित्य के आध्यात्मिक पक्ष की तुलना का सार—

मराठी और हिन्दी का आध्यात्मिक पक्ष एक ही स्तर का और करीब-करीब समान है। सर्वेश और सशक्त आत्मकल्याण और लोककल्याण की ओर उन्मुख करने वाला आध्यात्मिक स्वर एकनाथ, रामदास और ज्ञानदेवर में है वंसा ही तुलसीदास, मुरदास और बख्श में है। केवल वैश्या और आत्मोन्नति की ओर ले चलने वाला आध्यात्मिक पक्ष तुलसीदास, बख्श और मीरा में है। यह कहीं-कहीं पर एकान्तिक भी है तो कहीं-कहीं पर व्यापक और सार्वजनीन। मोक्ष-सहाचार और आत्मिकता में सम्पन्न मराठी और हिन्दी वैष्णव साहित्य का आध्यात्मिक पक्ष इसी दृष्टि से तुलनीय है और अद्वैत के ज्ञान पर आधारित और भगुण की भक्ति पर निर्भर होने से मुहूर्त और कल्याणकारी भी है। भक्ति का यह भगुण पक्ष व्यक्ति और समाज के सामने एक उच्चानय और चारित्रिक सदनता को मुहूर्त करता है। ●

बृष्टम्-अध्याय

मराठी वैष्णव कवियों का साहित्यिक-पक्ष

✱

मराठी और हिन्दी के वैष्णव साहित्य के आध्यात्मिक पक्ष की तुलना का सार—

मराठी और हिन्दी का आध्यात्मिक पक्ष एक ही स्तर का और करीब-करीब समान है । सर्वव्यापी और सशक्त आत्मकल्याण और लोककल्याण की ओर उन्मुख करने वाला आध्यात्मिक स्वर एकनाथ, रामदास और ज्ञानेश्वर में है वंसा ही तुलसीदास, मुरदास और बबीर में है । बेचन बंराम्य और आत्मोन्नति की ओर ले चलने वाला आध्यात्मिक पक्ष तुकाराम, बबीर और मोरारि में है । यह कही-कही पर एकात्मिक भी है तो कही-कही पर व्यापक और सार्वजनीन । नीति-संशुद्धि और आत्मिकता से सम्पन्न मराठी और हिन्दी वैष्णव साहित्य का आध्यात्मिक पक्ष इसी दृष्टि से तुलनीय है और अंश के ज्ञान पर आधारित और मनुष्य की भक्ति पर निर्भर होने से सुदृढ़ और बन्धनकारी भी है । भक्ति का यह मनुष्य पक्ष व्यक्ति और समाज के सामने एक उच्चास्य और चारित्रिक सच्चता को मुद्रित करता है । ●

अष्टम्—अध्याय

मराठी वैष्णव कवियों का साहित्यिक पक्ष

(मराठी वैष्णव कवियों में सिरमौर ज्ञानेश्वर का ज्ञानेश्वरी एक प्रतिष्ठ प्रथ है ।

अतः इस प्रथ का साहित्यिक अध्ययन करने का दङ्ग ज्ञात करना होगा ।)

ज्ञानेश्वरी का अध्ययन कैसे किया जाय ?

ज्ञानेश्वरी के अध्ययन करने वाले कई प्रकार के लोग होते हैं, और सब अपने-अपने ढंग से उसका अध्ययन करते हैं : इसीलिए कई तरह के निष्कर्ष सामने आते हैं । बड़े चीज या वस्तु हमारे केवल सामने है इसलिये उसका सम्पूर्ण और संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता : वस्तु सामने है इसलिये पूरा ज्ञान हो गया हो ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ता । जिन वस्तु की प्राप्ति नहीं होनी प्रायः उस वस्तु को हम अधिक महत्व दे देते हैं । ज्ञानेश्वरी के बारे में कुछ ऐसा ही हो गया है । विचारों के स्वरूप और उनकी धारणाएँ सदा बदलती रहती हैं । वेदान्तपुरक भाष्य या प्रतिपादन कोई समाज में करने लगे तो प्रतिपादक की बातें समझ में आने पर भी ऐसा अनुभव होने लगता है कि वे बातें बिल्कुल समझ में नहीं आयी हैं । इसका कारण यह है कि हम एक प्रणामी मानकर चलते हैं, और जहाँ उसमें जरामा भी परिवर्तन होना है, तो हम उसे महत्ता स्वीकार नहीं करते । वास्तव में यह परिवर्तन काल-मापेक्ष होना है ।

६०० वर्षों के कालखण्ड में महाराष्ट्र की दिनचर्या में परिवर्तन हुआ है । विचार करने की एक नई पद्धति आत्ममान कर ली गई, जिसे तक छात्र-पद्धति कहा जाता है । तक की दृष्टि से जो कुछ कहना पड़ता है, वही प्रायः सर्व की पद्धति नहीं हुआ करती । अपनी शक्ति के अनुसार उसमें अन्तर पड़ता जाता है, इसलिए मनुष्य अपनी युक्ति के अनुसार तक या दर्शन का निर्माण कर लिया करता है । ज्ञानेश्वर को क्या कहना है, इसे प्रथम समझ लेना बहुत कठिन हो गया है । अतएव जो इस मार्ग में जाना चाहता है, उसे अपना मार्ग सही है अथवा गलत उसका सम्पूर्ण निश्चय कर लेना होगा । गीता के अर्थ को व्यास का अनुसरण करते हुए ज्ञानेश्वर प्रतिपादन करते हैं । ज्ञानेश्वर नवम् अध्याय में कहते हैं -

“जरी एकते अवधान कीजे । तरी सर्वं सुखासी पात्र होईजे ।

हे प्रतिशोत्तर माझे : उपड पाइका ।”

श्री ज्ञानेश्वर कहते हैं, कि श्रोताओ ! यदि तुम दत्तचित्त होकर मावधानी से श्रवण करोगे तो सारे मुखों के अनुभव करने के अधिकारी बन जाओगे । यह मैं प्रतिज्ञापूर्वक जानकारों के समाज में कह रहा हूँ । इसका मुझे बराबर परिज्ञान है ।

ज्ञानेश्वर की यह प्रतिज्ञा भत्ता झूठ कैसे होगी ? आज ज्ञानेश्वरी हमारे लिये दुर्बोध बन गयी है । पर जिस समय वह बाबाल वृद्ध नर नारी आदि के लिए ज्ञानेश्वर ने बखानी, तब वह भोले भाले भोग तथा अधिक्षित जन भी उसे समझ सक्ते थे । उनकी प्रतिज्ञा में वर्णित अनुभव और मुख बराबर सारे श्रोताओं को मिलता था । फिर धाज ऐसी क्या बान हो गई, जिससे वह अनुभव उपलब्ध नहीं होता ? भाषा की दुर्बोधता तो कालान्तर का फल माना जावेगा । 'ज्ञानेश्वर न भाष्यकारों को जो अभिप्रेत था, वह नहीं कहा है वरन जो उन्हें स्वयम् अनुभव हुआ उसका उममें निवेदन है । अतः उस अनुभव का तादात्म्य एवम् साधारणीकरण हो जाने पर मुखों का अनुभव निश्चित होगा । यह एक ध्रुव संस्थ है । प्राप्तता और अधिकार के बिना ज्ञानेश्वरी का वाचन एक दिशावे की बात हो जानी है । पढ़िनो के विद्वत्तापूर्ण माध्यम में ज्ञानेश्वरी समझने पर वह "वचार्थ दीपिका" नहीं रह जाती ।"

ज्ञानेश्वर द्वारा अपने ग्रन्थ का नामकरण—

ज्ञानेश्वर ने विनम्रनापूर्ण इसका नाम "भावार्थ दीपिका" रखा । ज्ञानेश्वर ने आत्म-निरीक्षण किया और यह 'भावार्थ दीपिका' बन गई । प्रायः विचारों की सद्योपता, परपरा और बाल के द्वारा निमित्त अन्तर आदि ऐसे कारण हैं, जो ज्ञानेश्वरी समझने में बाधन मिट्ट हुए हैं । गुणाब का पुण्य और गुणाब का इत्र इन दोनों का अन्तर हमारी समझ में आ जाता है । गुणाब का पुण्य यत्न और नेत्रों को प्रमत्त करता है तो गुणाब का इत्र नामिका को भुगन्ध पहुँचा कर ताजगी दे देता है । एक सात्विक मुख देता है, तो दूसरा मादक और राजसी मुख प्रदान करता है । गीता की टीका की बर्षात् ज्ञानेश्वरी की भावों महित भावमय होकर समझता और विद्वान बन कर उसको पदमा उममें भी यही अन्तर है । ज्ञानेश्वर ने ब्रह्मादिद्या के सैद्धान्तिक विवेचन के लिये ज्ञानेश्वरी नहीं लिखी । गीता में जो नहीं था, वह ज्ञानेश्वरी में है । ज्ञानेश्वरी में श्रोताओं के साथ संवाद करने हुए, ज्ञानेश्वर ने जो कुछ समझा उसका वे निरूपण करते हैं । केवल वह हमारी समझ में नहीं आता, इसलिये मारी दण्डाएँ-मपस्याएँ यदि निर्माण हो जानी हैं । व्यास की वाणी में जो न था, वह ज्ञानेश्वरी में अवश्य है । महाभारत के कमल-न्दन के

पराग के समान गीतादय-प्रसंग है, जिसे श्रीराम भगवान् ने अर्जुन से सवाद रूप में उपस्थित किया। महाभारत के प्रति ज्ञानेश्वर की बड़ी आस्था है। इसे पूरा रूप से समझकर ज्ञानेश्वरी कहने के प्रस्तुत हुए हैं। महाभारत के अर्जुन, कृष्ण कैसे हैं इसे समझ लेने पर गीता के सवाद किस प्रकार के हैं, यह चीज समझ में आ जाती है। सवादों के लिए जीवन का आधार पूर्व पीठिका के तौर पर आवश्यक और अनिवार्य हुआ करता है। रणक्षेत्र पर जो वाद निर्माण हो गया और पारस्परिक रूप में जो भ्रान्त धारणाएँ बना ली गयीं, उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। शिष्य कहता है—माझे कल्याणाचे माग। “—मेरे कल्याण की बात बनसानो।” किन्तु गुरु को यह बात क्यों जरूर अच्छी लगोगी? शिष्य की दृष्टि से जो बात उचित और कल्याण की जान पड़ती है, वही गुरु की दृष्टि से अनुचित और अकल्याणप्रद हो सकती है। इसका कारण शिष्य में योग्यता की कमी ही है। गुरु में पात्रता और अधिकार सम्पन्ना होने से उसे उचित-अनुचित का तारतमिक ज्ञान यथार्थ रूप में रहता है। शिष्य में इसका अभाव होने से वह ठीक प्रकार से अपने कल्याण की बात नहीं परख पाता। ज्ञानेश्वर ने जो कुछ कहा उसमें एक जिद है, जो अथवाच्य व्यवहार के साथ सघर्ष करने की प्रेरणा देती है। अर्जुन शिष्य है और श्रीकृष्ण गुरु। इन दोनों के बीच सवाद हुए हैं। श्रीकृष्ण पंडित थे इसलिए उनका महत्त्व नहीं है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने हाथों में बांध लेने के लिये प्रेरणा देकर कर्म तत्पर और कर्मरत करवाया। अर्जुन में केवल विचारों के माध्यम से और सवाद के साधन से वे ऐसा परिवर्तन ला सके। इतनी बड़ी योग्यता और इतना बड़ा अधिकार श्रीकृष्ण का था। यह श्रीकृष्ण को कैसे प्राप्त हो गया? गीता इसका उत्तर हमें नहीं देती। ज्ञानेश्वरी में इसका उत्तर मिल जाता है। ज्ञानेश्वरी का अर्थ स्पष्ट करते समय महाभारत के प्रसंग और सद्धर्म हमारी भाँति के सामने रहने चाहिए। यह सब कुछ ज्ञानेश्वरी हमारे सम्मुख उपस्थित कर देती है। धृतराष्ट्र आदि की स्वभावगत विशेषताएँ ज्ञानेश्वरी में बराबर दिखाई पड़ती हैं।

ज्ञानेश्वर की करामात—

ज्ञानेश्वर ने मानव मन को एक प्रकार की शुध्न दी है। उसके लिए बीजतम राम का निर्माण किया है। ज्ञानेश्वर ने रत्नगुण, तमोगुण तथा आगुरी-मम्पत्ति आदि विवेचन विशेष रूप से और विविध प्रकारों से विपुलतापूर्वक किया है। इसका परिणाम इनके प्रति जुगुप्सा और घृणा का उत्पन्न होना है। वस्तुतः यह उसके पड़ने से और समझने से होने वाला परिणाम है। गीता में ऐसा नहीं है। गीता में प्रथम दैवी और बाद में आगुरी सत्पत्ति का विवेचन है। ज्ञानेश्वर

ने प्रथम आभूरी सम्पत्ति और बाद में देवी सम्पत्ति का वर्णन किया है। ज्ञानेश्वर कौनसे व्यक्ति हैं? इसे पहचानना आसान और साधारण कार्य नहीं है। ज्ञानेश्वरी की प्रथम ओवी इसका अवरोहस्त प्रमाण उपनयन कर देती है। वह ओवी इस प्रकार है—^१

ॐ नमो जी आद्या । वेद प्रतिपाद्या ।

जय जय स्वसवेद्या । आत्मरूपा ॥

“ॐकार ही परमात्मा है ऐसी कल्पना करते हुए ज्ञानेश्वर यहाँ पर उम मही मंगल करने वाले परब्रह्म को नमस्कार करते हैं। हे सब के आदि और परम बीज तथा वेदों के प्रतिपादन का विषय बनने वाले ॐकार एवम् प्रणवरूप, आपको मेरा नमस्कार है। आप स्वयं ही अपने आपसे जानने योग्य हैं और सर्वव्यापी आत्मरूप ओवी हैं। जय आपकी जय हो।”

इस ओवी को पढ़ कर यह क्या नहीं लग पाता कि इसका स्वरूप भावना-मय है अथवा, पश्चिमाङ्क या साहित्यिक प्रवृत्ति मय। बड़े-बड़े पंडित प्रवर भी इसका उत्तर देने में अपने आपको अममथ पायेंगे। ज्ञानेश्वर पर वेदान्त की गहरी छाप थी, ऐसा इस ओवी से हम निश्चिन जान सकते हैं। वेदान्त के ज्ञानमय ब्रह्म का, उनके अन्त कारण पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ा हुआ था, इसका हम अंशज इस वर्णन से लगा सकते हैं। ज्ञानेश्वरी की यह प्रथम ओवी ही दत्तकर शास्त्र में ज्ञानेश्वरी “ज्ञान के ईश्वर” थे, यह साय प्रतीत होता है। ज्ञानेश्वरी की प्रथम ओवी और प्रथम पृष्ठ अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बीस ओवियों में वे गणेश की भव्य और दिव्य वंदना करते हैं। गणपति और मरुत्वति का नमन करने के बाद अपने गुरु निवृत्ति नाथ के परमात्मास्वरूप के प्रतीक को भी, उन्होंने वंदन किया है। क्योंकि “गुरु माक्षात् परब्रह्म” यह उक्ति प्रसिद्ध ही है। ज्ञानेश्वर प्रतिभासपन्न कवि थे, इसलिये रूपकों सहित किये गये वे देवताओं के रसमय वर्णन आत्मों के सामने सहे साकार रूप में मूर्त कर देने हैं। इस दृष्टि से ज्ञानेश्वरी के प्रथम अध्याय की प्रथम ३० ओवियाँ दृष्टव्य हैं—^२

ज्ञानेश्वरी—अध्ययन की पात्रता व अधिकार

सहृदयतापूर्ण बनकर साहित्यिकता में ज्ञानेश्वरी का अध्ययन किया जाय ऐसी सूचना ज्ञानेश्वर देते हैं यथा—^३

१ ज्ञानेश्वरी अ. १।१।

२. ज्ञानेश्वरी अ. १।१-३०।

३. ज्ञानेश्वरी अ. १।५६-६१।

जैसे शारदीयेचे चद्रकळे । भाजी अमृतकरण कोवळे ।
 ते बेचिती मन मवाळें । चकोर तलगें ॥
 तिपापरी भोता । अनुमवावी हे कया । अति-
 हलवार पण चित्ता । आशुनिमा ॥
 हे शब्दे बीणा सचादिजे । इन्द्रिया नेणता भोगिजे ।
 बोला आवि भोविजे । प्रमेयासो ॥
 जैसे धमर परागु नेती । परी कमळ दळे नेणती ।
 तैसी परी माहे सेविती । प्रयी इये ॥
 कां आपुला ठावो न साडिता । आसिगिजे चन्दु प्रकटता ।
 हा अनुरागु भोगिता । कुमुदिनी साये ॥
 ऐसे नि कधीर पणें । पिराधनेनि अन्त करणें ।
 आशिला सोधि आये । मान् इये ॥^१

‘क्या के माधुर्य का शोनाओ को अपना मन सुकोमल बनाकर उमी प्रकार अनुभव करना चाहिए और उमी प्रकार सुनना चाहिए, जिस प्रकार चकोर के बच्चे मनोयोगपूर्वक शरद ऋतु की कोमल चन्द्रकलाओं के कोमल-मृधा वण चुनते हैं । यह क्या वास्तव में बिना शब्दों की सहायता के हैं। कही जाती है, इन्द्रियों के बिना पत्ता नमो ही, इसका अनुभव होता है । और धवलों तक पहुँचने के पूर्व ही इसके तत्त्व-मिथ्यातों का आकलन होता है । धमर जिस प्रकार कमली के भीतर का पराग ले जाता है और कमल दलों को इस वान का पना भी नहीं लगने पाता, उमी प्रकार इस ग्रन्थ को अवगु करने वाले लोग भी इसका तत्व ग्रहण करते हैं । केवल कुमुदिनी ही यह वान जानती है कि किस प्रकार अपना स्थान छोड़ बिना ही, उदित होने हुए चन्द्रमा का आविगल किया जाता है और किस प्रकार उनके प्रेम का अनुभव किया जाता है । इसीनिये प्रियका अन्त करण इस प्रकार की गभीर वृत्ति से निदचन हो गया हो, वही गीता का विषय समझ सकता है ।’

एक ओरी में तत्वज्ञान के बारे में सब कुछ कह देने का सामर्थ्य ज्ञानेश्वर में है । वे ही ज्ञानेश्वर श्रोताओं में कहते हैं, सुकोमल अन्त करण में इसे पढ़िये । प्रभावित होकर ज्ञानेश्वरी पठन के लिए वे कहाँ कहते हैं ? मूद्राक्षि का उद्धार करने के लिए ज्ञानेश्वरी लिखी गयी थी । ज्ञानेश्वरी किसके लिए लिखी गई है, इसका उत्तर श्रोत्रों पर ज्ञानेश्वरी का भर्मा समझ में आ सकता है । अपने विरोधकों से वे सुनकर कहते हैं कि जरा देखिए तो सही, कि मैं स्वो पुरप और

यूदादिको को सब प्रकार के सुख प्राप्त करने की क्षमता और अधिकार किम प्रकार प्रदान करता है। ज्ञानेश्वरी में बोले भाव लोगों के लिए आश्वामन है और विरोधों के लिये चुनौती है। आत्मरग में रमे हुए ज्ञानेश्वर समार को भूले नहीं थे। प्रथम ओवी लिखने वाले ज्ञानेश्वर और नवम् ओवी लिखने वाले ज्ञानेश्वर में विकास एवम् प्रगति दिखाई पड़ती है। ज्ञानेश्वर का साक्षात्कार होता आवश्यक है। वे किन्तु प्रकार भावों को विषयानुसूल बनाकर परिवर्तित करते रहे हैं तथा किम प्रकार नये भाव निर्माण करते रहे हैं इसे देखना बहुत जरूरी है।

ज्ञानेश्वरी में जो शिल्प अपनाया गया है उसे भी हमें देखना पड़ेगा। प्रायः प्रथम शब्द और बाद में अर्थ इस तरह का शिल्प अपनाया जाता है पर ज्ञानेश्वर ने जो शिल्प अपनाया है वह उनका अपना है। वहाँ अब प्रथम है और शब्द बाद में आते हैं। “शब्दा आधी भोखिजे प्रमेयामी” या “अर्थ शब्दाची बाट पाहताहे” अर्थात् शब्दों के प्रयोग करने के पूर्व ही या बिना उनके प्रयुक्त हुए ही मिथ्याता की जानकारी हो जाती है और अर्थ शब्दों की बाट ओहने रहते हैं। ऐसे विविध स्रोतों का ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि मैं प्रथम अवस्था, मनोदशा आदि निर्माण करूँगा तथा बाद में उसका नामकरण करूँगा। तुम्हें जो कुछ कहना है वह मेरी समझ में आ जावेगा, फिर मैं अपना अभिप्राय दूँगा। जिस तरह चकोरो ने सुकोमल मन धारण किया वैसे ही अपने आपको बनाकर फिर पढ़ो, तो चीज समझ में आवेगी। विचारों को एवम् चित्तनशीलता को भावना के धूपों की शोभा से अडिग किया जाय। यही तत्व विशेष महत्त्व का है। अतः करण की श्रुतियाँ व महदयता होगी तो यथार्थ रूप से ज्ञानेश्वरी ममत्त में आ जावेगी और तर्क कर्कशता से मुक्त अतः करण होने पर संक्षेप भी नहीं मिल सकेगा। कोई बात मन्त्रिण्य में चुभती है, इसी से परमापं नहीं प्राप्त होता। चुभे हुए विचारों से कृति में इसका रूपान्तर होने के लिये भावना की आवश्यकता रहती है। मानव जीवन में विचार, भावना, और कृति की त्रयी से जीवन का साफल्य निश्चित किया जाता है। गृह और गृहस्थी के उत्तर-दायित्व को निभाते हुए पारमार्थिक हम कैसे बन सकते हैं? यही ज्ञानेश्वर बतलाने हैं। तर्क और बुद्धि को धुनौती देने के बदले हृदय की भावना को समझ लेना ही ज्ञानेश्वरी का उद्दिष्ट और रहस्य है।

सचमुच ज्ञानेश्वरी एक प्रतिभाशाली कवि द्वारा लिखा गया एक रस परिपोषक ग्रंथ है। केवल धोताभाष्य या मात्र अनुवाद ही उसका प्रयोजन नहीं है। ज्ञानेश्वरी में अनुभूति पक्ष की उत्कटता है।

अति सूक्ष्म सवेदनशीलता, प्रतिभा की उर्जस्वलता, कोमल और सुकुमार भाव वृत्ति वाले कवि की मानमग्निति ज्ञानेश्वर में विद्यमान है ऐसा ज्ञानेश्वरी में प्रतीत होने लगता है। वे भावार्थ पर जोर देते हैं तथा एक मिस्टिक (Mystic) रहस्यवादी की तरह साधारण पर भी बल देते हैं। आत्मा को शान्ति मिले यही उनकी मनोकामना है, इसीलिए दात रम की वृद्धि इस ग्रन्थ के द्वारा ज्ञानेश्वर ने की है। शृङ्गार रम के सर पर दात रस ने अपना चरण-कमल धर दिया है। कोमल भावना और अन्तःकरण की आर्द्रता से भक्ति का रहस्य ज्ञानेश्वर ने प्रकट कर दिया है।

ज्ञानेश्वरी लिखने का प्रयोजन—

ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी लिखने का अपना प्रयोजन यह बतलाते हैं कि मराठी की नगरी में ब्रह्म-विद्या को मुक्त रूप से बँटने के लिए मुख्यतः मिल जाय। वे कहते हैं—

तँसा धाम्बिलास विस्तार' । गीतार्थ विश्वभर ।

आनदास आवाह' । माहू जया ॥

विस्तो परतत्व डोळा पाहो सुलाचा सोहळा ।

रिपो महाबोध सुकाळा । माझी विश्व ॥'

गीता भाष्य के बहाने वाणी के विनाश का विस्तार कर सारे विश्व को गीतार्थ से भर देंगे और सारे समार को आनन्द के रम से भर देंगे। हमसे आत्मा-मात्मविशेष की बन्धी नष्ट हो जावेगी। कान में और मन से जीवित रहना सार्थक हो जायगा और चाहे जिसे ब्रह्म-विद्या की वदान उपलब्ध हो जायगी। सब पर-ब्रह्म की भाँति से देख सकें। मुन्नी के उत्पत्तियों का उदय हो जाय तथा सारा समार ब्रह्मज्ञान की विपुलता से मुक्त हो जाय यही मेरी मनीषा है। थोड़ा देवना ॥ समान निवृत्तिनाथ ने मुझे अङ्गीकार कर लिया है। इसीलिए अब तक ओ कुछ मैंने कहा है वह उनकी कृपा का फल है और आगे चलकर भी मैं उसी तरह अच्छे शब्दों में बोल सकूँगा।

आज की समस्याओं का भी हम ज्ञानेश्वर के विचारों में मिल जाता है। आज मत्ता की अभिलाषा, धन का लोभ, और मुन्नीपन्नी के लिये दौड़ और भीषण हिमा सत्तार में सर्वत्र फैली हुई है। आज विश्व में शान्ति कैसे निर्माण होगी यही एक जलन समस्या है। ज्ञानेश्वर की उक्ति देखिए—

जैय शान्तिष्वा जित्वाऽऽ नाही । तेन मुख विहरोनी नरिसे कोही ।

जेता पापियाच्या ठायी । मोक्ष नवरी ॥^१

‘जहाँ पापि का मगाव नहीं बह्नी, मुग़री की भूतकर भी बना भिन मरना मरना है ?’ किम तरह पापों को कभी मोक्ष नहीं भिन मरना । श्री ज्ञानेश्वर की दृष्टि से साहित्य में विद्वत् बलना की अवश्य स्थान दिया जा सकता है । अन्तिम प्रमाद-दान (प्रमाद-दान) भी वे इसी प्रकार का मानते हैं—

ज्ञानेश्वर का प्रमाद दान—

भातां विश्वात्मके देवें । येले बाणतें तोषावें ।

तोषोनि मज छावें प्रमाद-दान है ॥

जे मज्जाकी व्यक्तों सांडो । तथा सावनी रति बांडो ।

भूतां परापरें पडो । मंत्र जीवावें ॥

दुरितांचे तिमिर जावो । विश्वस्वधर्म भूयें पाहो ।

जो जे बांधील तो ते साहो । प्रालि जात ॥^२

‘मेरे द्वारा किये गये इन वाक्यों में यह विश्वात्मक भगवान् अनुष्टुप् हो जायें और दुर्जन मरणा में गत हो जायें । परम्पर प्राणिमों में मनुष्यता हो और आपस में मैत्री भाव हो । पापों का अधिकार नष्ट हो जड़ और त्रिदश में स्वधर्म भूय का उदय होकर ऐसा प्रभाव कैंने किममें प्राणिमात्रों में से किम जो भी इच्छा प्राप्त होगी वह पूरी हो जाय ।’

इसमें एक बात यह अवश्य निश्चय हो जाती है, कि मन्त्र का प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करे कि वह आत्मस्वरूप है । अत आत्मरूप धर्म का उदय हो जाय यही उनकी मनावांमना है । डा० राधाकृष्णन् एव स्थान पर कहते हैं^३—

‘The world can be really found together and united at the spiritual level through Religion expressing itself in love. Religion signifies two things in particular. One is the inward awareness of spiritual self, spiritual perception, outwardly it is abounding love to humanity. Prajñāna and karuṇa-wisdom and love contribute true religion.’

—Dr Radhakrishnan

मनुष्य स्वभाव में ही धार्मिक रहना है । ज्ञानेश्वर कहते हैं—

‘मनुष्य ज्ञान भण्ड । स्वभावतः भजन शील ।’

—ज्ञानेश्वरी ।

१. ज्ञानेश्वरी ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय, १८।१७६३-६५ ।

३. डा० राधाकृष्णन् के एक लेख से उद्धृत ।

मनुष्यमे मानवता, ममता ये बातें ईश्वर के अस्तित्व पर आधारित हैं। एडमंड बर्क भी कहते हैं—

‘Believe me Sir’ when I say, man is a religious animal’

आरम धर्म प्रचार का साधन भक्ति है क्योंकि इससे ममता प्रस्थापित होने में देर नहीं लगती। ज्ञानेश्वर स्वयम् योग मार्गी थे। योग और भक्ति की तुलना करने समय उन्होंने योग की कभी उपेक्षा नहीं की। वे वेदाती और त्रिवेदवादी दोनों थे। चारकरी सम्प्रदाय के द्वारा ज्ञानेश्वरी धर्म ग्रन्थ सम्मत्ता जाता है। ज्ञानेश्वरी में भक्ति को माधन रूपमें बनवाया गया है, किन्तु उसका विपर्याय कैसे हो जाता है यह बनवाया गया है। मनुष्य के परे आकर निर्गुण का अनुभव सेना ही ज्ञान प्राप्ति की पहचान है। ज्ञान कर्मोत्तर प्राप्त होना है। भगवद्गीता में कहीं भी कर्मशून्यता प्रदर्शित नहीं की गयी है। किन्तु योगयुक्त होकर समत्व का सन्देश भगवद्गीता देती है। ज्ञानेश्वरी का यही महत्वपूर्ण सन्देश है। भक्ति मार्ग के बिच्छु ज्ञानेश्वर न थे। उन्हे वे पूर्ण ज्ञान होने के पूर्व का माय मानते हैं। उनकी पहचान आचरण में है, ऐसा उन्होंने बार-बार स्पष्ट किया है। कोई तात्विक दृष्टि से वितना ही ब्रह्मज्ञानी कभी न हो यदि उसके आचरण में समता, भूतदया, निरहकारित्व, निर्ममत्व न हो तो वह ध्वज है।

साहित्यिक दृष्टि में जो ज्ञानेश्वरी के नवम् अध्याय की ओवियो में १४० से १७१ तक भक्ति और मनुष्यापामना को स्पष्ट करने वाले विचार हैं, जो चिन्तनीय हैं।

किबहुना भवा बिहाया। आणि साचें चाड अघि जगे मिया।

तरि तुम्ही ना उपपत्ती इया। जतन कोने ॥

X

X

म्हणऊनि पुढती तूं घन जया। ऋणे विसरती या अभिप्राया।

जे इया स्फुल हथी बायां आईजेल ना ॥^२

अधिक क्या कहें? यदि तुम दुनियाँ से डरते हो और मेरी स्वरूप प्राप्ति के विषय में जानने की यदि तुम्हें सच्ची चाह है, तो ये विचार अच्छी तरह ध्यान में रखो। अन्यथा पीनिया रोग में ग्रसित दृष्टि चाँदनी को पीला समझती है, उसी तरह मेरे स्वरूप में भी तुम दोष देखने लग जाओगे अथवा ज्वर से पीड़ित मुख से

१ विश्वास कीजिए—‘मानव स्वभावतः धार्मिक प्रवृत्तिशील प्राणी है।’

—एडमंड बर्क।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय, ६। १४०-१७१।

दूध को बटु विष बहा जाना है उमी तरह मुके देहधर्म रहिन होने पर भी देहधर्म मुक्त में है ऐसा मानोगे । इमीलिङ्ग है अर्जुन । मैं पुन. एक बार तुम्हें चेतावनी देकर गमभाता है कि मेरे द्वारा बतलाये गये इस स्वरूप ज्ञान के अभिप्राय की भून जाओगे तो उचित नहीं होगा । यह भूनने की चीज नहीं है । क्योंकि स्थूल रूढि में मुझे देवने का यत्न करने पर उनका वह देगना न देगने के बराबर ही है, ऐसा निश्चित गमभी ।

कई हृष्टान्गों में ज्ञानेश्वर ने इमे भयजाने का अथक यत्न किया है । यह पूर्ण वर्णन अघ्ययन करने योग्य और दृष्टव्य है । चेतावनी यही है कि इस तरह का विपरीत ज्ञान मेरे सुष्ठ स्वरूप के यथार्थ ज्ञान की र्थ वेता है । स्वप्न में अमृत पीकर कोई अमर बने हो सकता है ? भक्ति की प्रचलित रूपना पर ज्ञानेश्वर की आलोचना भी देवने योग्य है ।—

तैसा माते बिरोटो । भजती गत आऊटी ।

करनि जो बिठी बिधोमूर्खे ॥

मोघ आराधन माने । काजी कुल देवता भजे ।

परं बिगेवे बीजे । पूजा माना ॥

ज्ञानेश्वर की वर्णन दीनी और बिगेयता—

ज्ञानेश्वर अघ्यभिचारी भक्ति की बिगेय मानने थे । ईश्वर एक ही है, इस तरह की न समझकर अलग-अलग भाव रखकर भिन्न-भिन्न हेतु से प्रत्येक देवता की उपासना करने माने मोघ ज्ञानदेव की अशिय थे । यह उन धनुष्य का मूर्तिमान अज्ञान है जो अपने भा में फल की आशा रखकर मेरी भक्ति इस प्रकार करना है, जैसे कोई सम्भिवारी स्त्री अपने पार के पाम जाने का सुअरसर प्राप्त करने के लिए अपने पति की पूर्ण सवीय प्रदान करती है और भूठा विरहाम सम्पादन करने के लिए ऊपरी तीर पर सुष्ठ व्यबहार और सुष्ठ आचरण बरतती है । हे अर्जुन ! यह भजानी पुरप दिगावटी रूप में मेरी भक्ति करता है, वास्तव में उनकी मारी दृष्टि विषय सुखी की ओर लगी रहती है । जिस तरह अज्ञान विभाव नये-नये व्यवसाय एवम् उद्यम करता रहता है, उमी तरह अज्ञानी पुण्य हर दिन नये देवता की स्थापना करता है । प्रथम बिजनी उत्सुवता से वह प्रथम देवता को पूजना है उतनी ही उत्सुवता से वह द्वितीय देवता की भी पूजा करना है । जिस गुरु के पाग बिशेष अमपट या मण्डती रहती है, उसके सम्प्रदाय पर इसका विश्वास हो

जाना है। वह उगी से मन्त्रोपदेश से लेता है अन्य का नहीं लेता। वह मन्त्र प्राणिमो के माथ निदंयना पूर्ण ध्येवहार करता है तथा पापाण की प्रतिमा इत्यादि को देवता समझकर पूजा करता है। इस तरह उसकी एक निष्ठ-गढ़ा किमी पर नहीं होती। मेरी भूति को वह प्रतिष्ठित करता है, परन्तु उस भूति को मकान के किमी कोने में स्थापित कर वह अन्य देवताओं के दर्शनार्थ यात्रा के लिये निकल पड़ता है। हमें सदा मेरा पूजन करता है किन्तु मज्जल कार्यों में कुछ देवताओं की अर्चना करता है। विशेष पर्वों में क्रुद्ध अन्य देवताओं की आराधना करता है।

अध्यात्म ज्ञान के अनिरिक्त मारा ज्ञान, योग्यता आदि अग्रमाण एवम् प्रकार हैं। जो अध्यात्म ज्ञान को कभी भी नहीं मानता उसे ज्ञान का विषय 'ब्रह्म' क्योंकर देने में जायगा। ब्रह्म को ज्ञेय इसलिए कहना पड़ता है, क्योंकि उस को मिथा ज्ञान के अन्य किमी भी उपाय में नहीं जाना जा सकता। ज्ञानेश्वर योगमार्गी, नाम पयी और अष्टानुयायी थे। नामस्मरण का भूटा आहम्बर रचने वाले न थे। उनके अदृष्ट विद्वामानुमार त्रिमके शरीर में हृदय से धारण किये हुए ज्ञान के चिह्न प्रकट हो जाते हैं, वही सिद्ध-पुरुष है। वे सिद्ध पुरुष का वर्णन इस प्रकार करने हैं।

तैसा आत्मत्ये वेष्टिसा होये । तो जया जया दृष्यते पाहे ।

ते दृश्य दृष्टे पर्येत्सी होता जाये । तयाचे निरूप ॥^१

जिसे आत्म भाव ने व्याप लिया है, वह जिस दृश्य पदार्थ को देखेगा, वह दृश्य पदार्थ उसके द्रष्टात्मन सहित उसी का स्वरूप बन जाना है। आचरण से ही ज्ञान की जन्तुभूति होती है। अतः ज्ञानेश्वर को जहाँ-जहाँ पर अज्ञान दीप्त पड़ता था वहाँ पर वे उस पर प्रभर हमना करते हुए उसका निर्मूलन किया करते थे। आज की समता की दृष्टि से उसका परीक्षण करना अनुचित होगा। ज्ञानेश्वर की दृष्टि में समता एवम् समत्व की कल्पना ऐसी है—

मानवता की समता पूर्ण दृष्टि—

तो भी पुससी कैसा । तरि जो सर्व भूतो सरिसा ।

जेय माय पर ऐसा । मायु नाहीं ॥

पाहें या सावत्रे हा-तिष्ठ धरिले । तेणे तथा काकुळती ।

माने स्मरिले । की तयाचे पशुत्व बाधो जाहले । पातलिया मार्ते ॥^२

१ ज्ञानेश्वरी अध्याय, १८।४१० ।

२ ज्ञानेश्वरी अध्याय, ६।४०७, ८, १५, ३१, ३२, ४१, ४२ ।

भक्त जिनका स्वस्व बन जाना है ऐसा मैं कैसे हूँ इसे यदि तुम पूछने हो तो मुनो । मैं सारे प्राणियों में समान रूप में व्याप्त हूँ और जहाँ पर अपना पराया ऐसा कोई भेद नहीं है । इस तरह सर्वत्र समान रूप से रहने वाले मुझ को जानकर, पहिचानकर उम ज्ञान से कर्तृत्व के अहंकार को एवम् उमके स्थान को नष्ट कर देने हैं, और मन-पूर्वक कर्म करते हुए उमके द्वारा मेरा भजन करते हैं । शरीर से वे व्यवहार करते दिखाई देने हैं पर वास्तव में वे देह तादात्म्य के बदले मुझ में ही रहे हुए रहते हैं । उनकी सारी शक्तकरण की वृत्तियाँ मुझ में रगी रहती हैं । इस तरह प्रेम भाव से भजन करने वाले को पुनः यह शरीर प्राप्त नहीं होता । फिर चाहें जिस जाति का भी वह क्यों न हो । ध्येय ही अपने शुद्ध कुल का अभिमान और गर्व नहीं करना चाहिए । हमारा ही बुल श्रेष्ठ है, ऐसा बदाचित् आनन्द तुम मान सकते हो, पर इस वृथाभिमान में मन रहो । बेचार वास्तवाध्ययन की लालमा रहने में क्या होगा ? क्योंकि यदि मेरी भक्ति नहीं है, तो उससे रूप अवानी और उमका जोश सब का सब व्यर्थ है । शोकनी सम्पन्नता का सर्व किम काम का ? भक्ति करने के लिए उत्तम कुलवान होने की कोई आवश्यकता नहीं है । नीच योनि में, अथवा अल्पज ज्ञान में अथवा पशु योनि में भी कोई पंदा हो जाय पर यदि श्रम करण में मेरी भक्ति है, तो उसे सारी इनायत प्राप्त हो जायगी । गणेशमोक्ष उमका उत्तम उदाहरण है । उमका पशुत्व लुप्त होकर उसकी भक्ति श्रेष्ठ सिद्ध हुई । ज्ञानदेव के मत में उन्धकोटि दास्यण उसको बहना चाहिए किममें ये विशेषतायें विद्यमान हैं—

मग धरौंमाजी दस चामर । स्वर्ग जयाचे अग्रहार ।

मत्र विघंती माहेर । बाह्यण जे ॥

जेय भावड वसिगे मार्गो । जे वेदाची वज्राणी ।

जयाचिये दिडीचा उत्सगी । मगळ यात्रे ॥^१

जे पृथ्वी तळीचे देव जे तपोवतार सावयव ।

सकळ तोर्पाती देव । उदयले जे ॥

जयाचिये आस्थे चिये बोले । सकर्म पाह्याळो गेलें ।

सकल्पे सत्य जियालें । जयाचेनि ॥^२

चार वर्णों में जो सबसे गिरामीर की तरह रहने वाले हैं, तथा अपने उदर निर्वाह के लिए निनको स्वर्ग इनाम में मिन चुका है, और जो वेदों को मन्त्र रूप

१ ज्ञानेश्वरी अध्याय, ६।४७५-७८ ।

२ ज्ञानेश्वरी अध्याय, ६।४०५-७८ ।

मिठा के मूल योन हैं ये ही ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मणों में सदा यज्ञों का निवाम रहना है। जिनकी वेदों का अभेद्य वचन मानते हैं तथा जिनकी मङ्गल दृष्टि-रूप-गोद में बन्ध्याग की वृद्धि होनी रहती है। ऐसे ब्राह्मण पृथ्वी तल के मुन हैं। तथा मूर्तिमान तप के अवतार हैं और सब तीर्थों में उदय हुये दैव के ममान हैं। जिनकी इच्छा की आर्द्रता से अच्छे धर्मों की भूता फैलती रहती है तथा जिनके सत्त्व में सत्य भी जीवित रहना है ऐसी विरोधनाएँ ब्राह्मणों में रहती हैं।

ज्ञानेश्वरी में ये गारी विरोधनाएँ एक माघ देववर आदर्श होना है। आध्यात्मिकता को माहिरिक और मरम बाध्य-पोषक स्वरूप प्रदान करने की अपार शक्ति ज्ञानेश्वर की बाण्य शैली में विद्यमान है।

कवि के लिए पोषक साधन और रसस्व की स्फूर्ति—

उद्यम कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान ससृष्ट में ही होने से सर्व माधारण जनों के सामर्थ्य के बाहर की बात थी। अतः एक मराठी के द्वारा वह ज्ञान सब को सुलभतापूर्ण उपलब्ध कर देने के हेतु वे कहते हैं^१—

तोरे ससृष्टाची गहने । तोडोनिवा महाटिया शब्द सोपा मे ।
रचिली धर्म निधाने । धी निवृत्ति नाथे ॥

बाळ बंश्याळ देशीनवी । जे साहित्यांते बोजावी ।
अमृताजे चुकी टैवी । गोंडस पलें ^२ ॥

हे सारस्वनाचे गोड । तुम्ही बि लाविले जी भाड ।
तरी माता अवयानामृते वाड । सिपोनी कीजो ॥

X X X

मग हे रतभाव फुलीं फुलेल । नाथार्थ फळभारें फळा येईल ।
तुमचेनिधमें होईल । सुकाळ जगा ^३ ॥

X X X

तैसे देशियेचें लावण्य । हिरोनी आणिले सारण्य ।
मग रचिले अगण्य । गीतातत्व ॥

X X X

१ ज्ञानेश्वरी अध्याय ११।६ ।

२ " " १३।११५६ ।

३. " " ११।१६-२० ।

देसिदिये नागरपाले । शालु शृङ्गाराते जिले । तारी ओविया होने लेले ।
साहित्यासी । तैसी देसी आलि सस्कृतवाणी । एका भावार्थाव्या सोकातनी ।
शोभती आयली । चोलट आइका ॥

उठावलिया भाषा रूप । करिता रसतृतिचे लागे पडप । चातुर्य म्हणे
पडप । जोडते आम्हा ॥^१

मराठी का गौरव—

ज्ञानेश्वर देसी भाषाओं के सामर्थ्य का भली भाँति जानने थे । तथा उसका सामर्थ्य संस्कृत ही की तरह उच्च कोटि का है इसे भी वे मानते थे । उनके गुरु निवृत्तिनाथ ने उनको यह सामर्थ्य प्रदान किया था । इन्हींलिये वे निवेदन करते हैं कि अपने गुरु ने मुझे गाधन बनाकर और वाग्णीभूत बनाने हुए संस्कृत भाषा रूपी कठिन ऊँचे जगारों को तोड़-फोड़ कर मराठी भाषा के शब्द सभी सीढ़ियों का घाट बाँध दिया है । केवल शाल रम की यह कथा वाणी के मार्ग से शब्दों के द्वारा बतानी जायगी, किन्तु उसकी योग्यता इस प्रकार की होगी कि वह शृङ्गार रम के मस्तक पर अपने चरण रखेगी । अभिप्राय यह है कि शाल रम पूर्ण कविता होने पर भी शृङ्गार रम में बाधुष्य, प्रसाद, मुक्तोत्पलना, सुकुमारता आदि काव्य गुणों में आगे बढ़ जायेंगी । इस तरह वह अपने मिठाम में देसी भाषा साहित्य को अलङ्कृत करेगी तथा अपनी माधुरी में अमृत की माधुरी से भी सरस प्रतीत होगी । इस तरह अप्व और सुन्दर देसी भाषा मराठी का मैं प्रयोग करूँगा । यह तो ज्ञान के वाङ्मय का सुन्दर पेड़ ही मानो लगाया गया है । हे मतो ! यह ज्ञान बिस्वा आप के ही द्वारा बोधा गया है, इसे प्रमृत सिचन से बड़ा करने का उत्तरदायित्व हम सब लोगों का है । कवि के नाते कितनी सुन्दरता से ज्ञानेश्वर ने इसे अभिव्यक्त किया है । वे कहते हैं कि सर्वजन किये गये ज्ञान के इस वृक्ष में नजरभो वे फूल प्रफुल्लित होंगे । तथा नाना प्रकार के अर्थों के फल-भार से वह लद जायगा । इससे समार को यवण मुख का सुकाल प्राप्त होगा । ज्ञानेश्वर का यह भाव है कि इस तरह मराठी-भाषा का देसी मोन्दर्य लेकर जव-रनों को भी तारुण्य प्राप्त हो गया जिसमें अर्थात् शोकान्तर रचने का कार्य सुसम्पन्न हो गया । पुनः वे कहते हैं कि मराठी भाषा में लिखा हुआ यह मेरा प्रथम अर्थात् "भावार्थ दीपिका" अपनी सरसता, सुरमता और सौन्दर्य में शास्त्रम युक्त होने पर भी शृङ्गार रस को जीत लेगी और इसकी ओविया अलङ्कार शास्त्र के लिये भी भूषणास्पद होगी । शरीर क स्वाभाविक सौन्दर्य से शरीर ही जैसे अलङ्कारों को अलङ्कृत करता है उसी तरह मेरी मराठी भाषा और संस्कृत वाणी दोनों एक ही अभिप्राय युक्त पालनी में शोभायमान हैं । इसलिये इसे हे श्रोताओं, तुम अच्छी

बुद्धि से सुनो । शीता का प्रवचन करते हुए शृङ्गारादि नव रसों की वर्णना होती रहती है, तथा स्वयम् चानुर्यं कहने लगता है कि उम्रे भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो गयी है । ज्ञानेश्वर सस्कृत की सारी सक्षमता सहज और सरलता से मराठी में ला सकते हैं ऐसा उनका दृढ़ विश्वास कई स्थानों पर उन्होंने प्रकट किया है जो ठीक ही है ।

रस की उपलब्धि ज्ञानेश्वरी की दृष्टि से विषयानुबूल और औचित्यपूर्ण होनी चाहिए । उनकी भाविकता की श्रोताओं ने भी मराहना की है । हमके विद्वान् ज्ञानेश्वरी के अध्याय १३ की ६३१ से ६४५ ओक्तियाँ विशेष द्रष्टव्य हैं ।^१ वे कहते हैं कि ज्ञानेश्वर ' आत्मज्ञान के विषय का विस्तारपूर्वक आपने सुन्दर विवेचन किया । सामान्य कवि किसी विषय के प्रतिपादन में बेकार ही लग्ना बर्णन करते हैं जिससे ज्ञान का मूल विषय छूट जाता है, तथा अन्य बातों को महत्व मिल जाता है, जो अनुचित है । असामान्य कवि अपने माथ श्रोताओं का भी ध्यान रखते हैं । ज्ञानेश्वर को इसका बराबर ध्यान रहा है, तभी तो श्रोता-गण इसी तरह का प्रदास्ति पत्र ज्ञानेश्वर को प्रदान करते हैं । वे कहते हैं कि हमें ज्ञान के लिए प्रेम है तथा तुम्हें भी ज्ञान के इस निरूपण में प्रीति है । इसलिये तुम्हारे इस ज्ञान निरूपण में योगुनी स्फूर्ति आगई है । तुम ज्ञान को खुली आँखों से प्राप्त कर चुके हो इसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा । श्रोता आगे चमकर और भी कहते हैं—

तब श्रोता म्हणतो पाहे । के परिहारा जावो पाहे ॥

बिहिंसी का बाये । कवि पोपका ॥

ज्ञानेश्वरी श्रवण करने बंठी हुई मडली कहती है कि हे ज्ञानेश्वर ! हे कवि पोपक ! तुम कभी व्यर्थ डरते हो ? भगवान् मुरारी का मनोगत और गुप्त अभिप्राय तुमने अपनी वक्तृत्व शैली से प्रकट कर दिखाया है ।

सहज कवित्व का प्रभाव—

ज्ञानेश्वर के इस सहज कवित्व ने सब को पूर्ण आनन्द प्रकट कर दिया । रस-परिपोष की दृष्टि से ज्ञानेश्वर की विदग्ध रसवृत्ति-निम्नित प्रकट हो गई है । कवित्व के तथा ज्ञान के प्रेम से एवम् अभिजात प्रतिभा के बल से बाध्यात्मिक तत्त्व-ज्ञान को ज्ञानेश्वर ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया जिससे स्फूर्ति युक्त अन्तःकरण में रसवृत्ति जागृत हो जानी है । यह रसवृत्ति ऐसी किस प्रकार बन गई, इसका पता बुद्धि को भी नहीं लग पाता । ब्रह्मविद्या के मूल स्रोत श्रीमद्-भगवद्-गीता पर मराठी में जब टीका लिखने श्री ज्ञानेश्वर प्रस्तुत हो गये तो उन्होंने प्रारम्भ में

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय १३।६३१-६४५ ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय १३।६४५ ।

वाणी के नये-नये विलास प्रकट करने वाली विश्व मोहिनी शारदा का स्तवन अपरिहार्य रूप से किया है। गीता जैसे तत्व ज्ञान परक ग्रन्थ पर टीका लिखते हुए भी दार्शनिक की अपेक्षा ज्ञानेन्दुर कवि के नाते ही अधिक रूप से प्रभावी बन गये हैं। ये कहते हैं—

म्हणोनि भाभे नित्य नवं । श्वासोच्छ्वास ही प्रबध हो आवे ।
गुरु कृपा कायनोहे । ज्ञान देओ म्हरो ॥

काव्य स्फूर्ति—

इसलिधे मेरे नित्य बहने वाले अर्थान् निरुतने वाले भास और प्रभास भी काव्य ग्रन्थ बन जाते हैं। गुरु कृपा से असम्भव कुछ भी नहीं है। इसी गुरु प्रसाद से वे आश्चर्य होकर यह प्रतीक्षा करते हैं—

आगा विरचक घामा । तुम्हा प्रसादु चद्रमा ।
कर मज पूर्णमा । स्फूर्तिओ जी ॥
जो अवलोकिमा भातें । उम्मेव सागरी भरितें ।
बोसबेल स्फूर्ति । रसवृत्तीजे ॥
तरी जाती येणें प्रसादे । विन्यासे विदग्धे । मज्झु साम्म पवें । वात्ताणीना ।
म्हणोनि अक्षरी सुभेदी । उपमा श्लोक कोदा कोवी ।
भाडा देईन प्रति पवें । धर्यापासी ॥

हे गुरुदेव ! आप सारे जगत् का एकमात्र आश्रय स्थान हैं। आपका प्रमत्नतारूपी चन्द्रमा मेरे अन्तःकरण में उदय होकर स्फूर्तिरूप वीणिमा का निर्माण करे। हे सद्गुरु ! आपने मेरी ओर दृष्टादृष्टि पूर्वक देखा है, अतएव मेरे बुद्धि रूपी सागर में स्फूर्ति आदि की नवरत्नों का स्वार उत्पन्न होया। फिर गुरु प्रसाद से गीता नाम्ब में मूल रूप से आवे हुए बिट्ठाम्बों प्रमेयो एवम् पदों का चातुस्रवर्ण शैली में मैं वर्णन करूँगा। सामिक अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्दों में उपमा और काव्योत्कटता में सराबोर कर गीता ग्रन्थ के प्रत्येक पद का अर्थ मुस्पष्ट कर मैं बतलाऊँगा। मेरे गुरु ने मुझे दम बिद्या में पूर्ण और निपुण कर दिया।

रमणीय कला विलास में से संप्राप्त होने वाला कला बोध—

ज्ञानेश्वर एक क्या क्यान कर रहे हैं, जो श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद रूप में बनी है। ये संवाद दार्शनिक प्रमेयों और उनके स्पष्टीकरण में भरे

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय १८:१७३४।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय १४-२३-२४, २६ तथा अध्याय १३-११६४।

हुए हैं। ज्ञानेश्वर को यह सब रमवृत्ति से मुक्त होकर कहना है। इस वैदग्ध्यपूर्ण रमवृत्ति में साहित्य की सभी कलात्मक सम्पत्ति का भव्य स्वरूप वे श्रोताओं का उपनयन कर देना चाहते हैं। वे इनको तारुण्य और नव्यता भी प्रदान करना चाहते हैं। शारदा का सावित्र्य भंडार मुक्त करके उनके अनगिनत मनमोहक रत्न दोनों हाथों में भरकर श्रोताओं को वे समर्पित करना चाहते हैं। अपनी शोभी से माधुर्य को मधुरता, रंगों को सुरंग को विशेषताएँ प्रदान करने की उनकी इच्छा है। लक्ष्मण में रमणीय, रमात्मक गुरस कविता का स्वर्ण विनाम अपनी मुग्ध शोभी में उनको बतलाना है। श्रोताओं के मन कला-विनाम की दिव्यता से मुग्ध करते हैं। मराठी के नगर में ब्रह्मविद्या का ममृड भंडार उत्पन्न करना है, ऐसा उनका निश्चय है, तथा यह सब उन्हें कल्पना के विनाम द्वारा कर दिखाना है। ज्ञानेश्वर के द्वारा शब्दों का व्यापकत्व भी इसी रस विदग्धता से ही सामने आया है^१—

जैसे बिब तरी बचके बिएवडें । परि प्रकाशाति लँसोवय धोकडे ।

शब्दाची व्याप्ति तेलो पाडे । अनुभववाची ।

ना तरि कामि तयाचे इच्छा । कळे कल्पवृक्ष जैसा । बोसू व्यापकु होय तैसा । तरी अवधान दावे ॥

जैसे मूर्ख बिब दिवने के लिए बहुत छोटा रहता है, फिर भी उसके व्यापक प्रकाश की व्याप्ति के लिए लँसोवय भी छोटा पड़ जाता है। शब्द की व्याप्ति का भी यही हाल है। अनुभव भी इस बात का समर्थन ही करता है। बोल एवम् अभिव्यञ्जना भी व्यापक रहनी है जैसे इच्छा करने वाले के सकल्यों के व्यापक फल कल्पवृक्ष देता है। इसी तरह बोल भी व्यापक रहते हैं अतः उसे ध्यान देकर सुनना चाहिये। ध्यान देकर सुनने वाले को ज्ञानेश्वर शब्दों के सामर्थ्य की बड़ी सुन्दर महिमा को बतलाना चाहते हैं^२—

तेलो कारणे भी बोलें । बोली अरुपावे रूप दावीन ।

अतीन्द्रिय परि भोगवीन । इन्द्रिया करवों ॥

सद्गुरु की कृपा में मैं निरूपण करूँगा तथा उसमें ब्रह्म का स्पष्ट रूप प्रत्यक्ष बतलाऊँगा। यो तो यह बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्म इन्द्रिय गोचर नहीं है। परन्तु इन्द्रियों को उसका अनुभव होने सगेगा। जब श्रोतागण मेरा निरूपण

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय, ४।२१४-१५।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय, ६-३६।

मुनेगे । अर्थात् यह गिड़ हो जाता है कि लक्ष्मी का योग्य रम विराज कानि अपनी इच्छा के अनुकूल बम्बीर अर्थ की निर्मिति लक्ष्मी द्वारा कर सकता है । ज्ञानेश्वर ने मदा सर्वत्र योग्य और मुख्य लक्ष्मी का प्रयोग किया है । जिन लक्ष्मी में अपना मानास्य होना है और नाद मायुयं होना है । ज्ञानेश्वर ने केवल इन्हीं का बनावक वर्णन मात्र नहीं किया, अपितु लक्ष्मी का आहृति मोन्दर्य, रूप मोन्दर्य अथवा मोहकता से उन्होंने प्रकट कर दिया है । उनकी दृष्टि में, लक्ष्मी में रूप और आहृति भी नहीं है । टी एच्. योन का कहना है कि लक्ष्मी का वास्तव मोन्दर्य और आहृति मोन्दर्य भी हुआ करता है । इसे वे (Formal Beauty) कहते हैं ।^१

दास्य अवलोकन मोक्ष प्रतीक है । ऐसे अवलोकन मोक्ष प्रतीक की महति ही भाषा कहनाही है । मराठी अभिप्राय काव्य में निम्नलिखित की गई भाषा है ।

ज्ञानेश्वर का दही मन्त्र है—

मक्षत धोमतीये रेवेधी बाहली । देवता डोडया ही पुरीं लागे पली ।
ते म्हालती उचडली लागी । कपाची हं ॥
ओष सम्पूर्ण पद उभारे । तेच धनधि धर्मे बाहिरे ।
धोतु भुजाही आसिल्लरे । आनिवाचया ॥

इस निम्नलिखित की अर्थात् जीवन की वृद्धि भी अत्यन्त आवश्यकपूर्ण है, जो लक्ष्मी के माध्यम से प्रकट होती है । इसे देखकर आनी की भी वृद्धि मिल सकती है । इससे मृत होकर जीवने कहने लगेंगे कि आपने तो माने यह हमारे लिए रूप-विषयों का प्रसार-पर ही मोन दिया है । लक्ष्मी का वास्तव मोन्दर्य बुद्धि की विज्ञा में प्राप्त न होकर केवल अक्षरों के वास्तव आहृति मूलक मोन्दर्य की लोभा से ही प्राप्त होकर मारे इन्द्रिय-मत्पर रहने अर्थात् इन्द्रियों की समाधान प्राप्त होता । मराठी भाषा के मोन्दर्य में इन्द्रिय राज्य करेंगे, फिर निदानों के कामको अच्छी तरह तैयारी के साथ जा सकते हैं । जहाँ लक्ष्मी नष्ट हो जाता है, ऐसा विवेचन में सुन्दर प्रमाणों से कहेंगे । लक्ष्मी में मारे इन्द्रियों की वृद्धि करने का माध्यम रहता है । वस्तुतः लक्ष्मी अवलोकन का विषय होने से उभरा वास्तव आहृति मोन्दर्य एक रूप मोन्दर्य आनी से अवलोकन किया जा सकता है । ऐसी विनयक रूपना सामने रखकर भी ज्ञानेश्वर की स्वच्छन्द विहार करने वाली प्रतिभा यकती नहीं है । वे हमें भी आगे बढ़ जाते हैं । वे कहते हैं कि लक्ष्मी का एक लक्ष्य भी रहता है । अतएव लक्ष्मी समस्त-विषय का विषय हो सकता है । उनकी यह सूझ अनोखी और बड़ी दिलचस्प है । लक्ष्मी में नाद, स्पर्श, रूप, रस और गंध होना है ऐसी अद्भुत

१. बी आर्ट्स प्रिंट बी आर्ट्स ऑफ़ विटोलीकूल—टी एच्. योन ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय. ६।१८-१९ ।

कल्पना वे करने हैं। पञ्च कर्मेन्द्रिय शब्द को यथा योग्य रीति से परितृप्त करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरणार्थ देखिए—

नाद-मधुर शब्द—ज्ञानेश्वर नेनाद के भिन्न-भिन्न प्रकार स्पष्ट किये हैं। कोयल की ध्वनि, रणवाद्यों का घोष, मेघ गर्जना, गर्जन तर्जन करने वाले नदियों के प्रवाह, तथा अन्य ध्वनियों का उत्प्रेम ज्ञानेश्वर करते हैं। शब्दों के अनेक नादों की टक्काल ही मानो ज्ञानेश्वर ने श्रोत दी है। वाणी की मधुरता से नादब्रह्म का मूर्तिमान् अवतार ही शब्दों में समाये हुए माधुर्य की परकाशा मानी जावेगी। नीरवता और सान्त्वना का मानवी मन को बड़ा आकर्षण रहता है। अतः ज्ञानेश्वर ने आत्यन्त सुकुमारता में श्रीर कोमलपुक्त होकर शीतल मूर्त्य प्रकाश और मधुर गति से बहने ज्ञातो वायु का भी वर्णन किया है।

नाद चित्रों से युक्त (Auditory Images) कल्पनाचित्र ज्ञानेश्वर हमारे सामने इस प्रकार रखते हैं—

यथा—‘घोषाख्या कुण्डी । नादचित्राची रूपडी ।

प्रणवाजिया मोडी । रेखिली ऐसी ॥’^१

परा वाणी के गमलों में मध्यमाख्यो नाद चित्रों के कई रूप ओंकार के आकार में रेखांकित रहते हैं, ऐसी कल्पना की जा सकती है। ज्ञानेश्वर नाद को रूप तथा रंग भी प्रदान करते हैं।^२ जैसे—

जिये कोवळि केवे निपाडे । विसती मारीचे रंग थोकडे ।

मेरे द्वारा प्रयुक्त अक्षरों की कोमलता के कारण वे अक्षर सुस्वरों के विभिन्न प्रकारों को दिवार्धेग तथा कम वा अधिक मात्रा में चित्ताकर्षक सुगन्ध के बल को कम करने में सक्षम होंगे। स्पर्श संवेदना का आभास उत्पन्न करने वाले शब्द स्वभावतः कोमल और मृदुल जैसे मुलायम होते हैं। ज्ञानेश्वर इनका भी निपुणता से प्रयोग करते हैं।^३ जैसे—

वर्षिये प्रथम दशे । घोहळतया शैला चे सर्वाङ्ग जंसे ।

बिरुडे कोमलांकुरी तंसे । रोमांच आले ॥

×

×

×

कां भूमिचे मारंदव । साये कोंमाची तवतव ।

नाना आचार गौरव । गुकुलिनाचे ॥

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय, ६।२७६ ।

२. " ६।१२ ।

३. ज्ञानेश्वरी अध्याय, ११।२४७ तथा अध्याय १३।१८० ।

वर्षाकाल प्रारम्भ हो गया है, अतः पर्वतो से निर्झर झरने लगे हैं जिससे कीमल मलयमल की तरह मृदु दिव्यार्द्र पड़ने वाले तृणाकुरो की हरीनिमा का इसमें वर्णन है। इन तृणाकुरो से रोमांच हो आया। यहाँ स्पर्श संवेदना प्रकट हो गई है। दूसरे उदाहरण में ज्ञानेश्वर भूमि की मृदुता का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि अकुरो की मृदुता भूमि की मृदुता को व्यक्त करती है, तथा आचार अच्छे फुल का बहष्पन प्रदणित करता है। ज्ञानेश्वर में संवेदना जागृति का सामर्थ्य विशेष रूप में है। स्त्री के रसों से निर्माण होने वाली सुख संवेदना की कल्पना का आध्यात्मिक निरूपण में ज्ञानेश्वर ने बराबर उपयोग कर लिया है। एक उदाहरण देखिए—

प्रियोत्तमाचिया कळी । प्रभवा ये आटी ।

तंशी जीवेंशी कोमटी । कवनि ठाके ॥

अपने पति के गले में अपनी भुजाओं को डामकर जिस प्रकार तृणा स्त्री उसका आलिंगन करती है, उसी तरह अपने भ्रातृ के साथ अज्ञानी अपनी मोपड़ी में कालपापन करते हैं।

रस संवेदना के शब्द तो पूरी ज्ञानेश्वरी में भरे हुए पड़े हैं। रस संवेदना के शब्द अपनी मुरमता एवम् मीठेपन के लिए प्रसिद्ध होते हैं। कुछ शानगी देखिए—

रस संवेदना—

जँसी अमृताची चवी निवडिजे । तरो अमृताचि सारिखी म्हणजे ।

जँसे शान हे उपमिजे । ज्ञानेंसिची ॥

सागे शुभुव दळाचे नि ताटे । जो जेविसा चम्र किरण चोरवटे ।

तो चकोर काई वाळवटे । चुम्बितु असे ॥

अमृत का स्वाद कैसा है, इसे छूँटने पर वह अमृत की तरह ही है, ऐसा कहना पड़ता है। उसी तरह ज्ञान को ज्ञान की ही उपमा दी जावेगी। हम कह सकते हैं, ज्ञानेश्वरी की रस संवेदना भी ज्ञानेश्वरी के रस बँसो ही है।

कमल के पखुडियों के पत्र पर सुद्ध और निर्मल चन्द्र किरणों का भोजन करने वाला चकोर पक्षी मरस्थल के एवम् निर्जन के पत्थरों को क्यों चाटने जावेगा। ज्ञानेश्वरी के रसिक वाचक चकोर की तरह ज्ञानेश्वरी की सुद्ध रस संवेदना के

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय, १३।७८१ ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय, ४।१८३ और ५।१०७ ।

चन्द्र चिरगो का भोजन निर्मल और सहृदय अन्त करण के कर्मन की पखुदियों के पत्तों पर करेगा, वह अन्यत्र भूँह मारने नहीं जावेगा ।

गंध-सवेदना—

गंध सवेदना में सुवासित एवम् सुगंध युक्त द्रव्यों का प्रयोग यत्र-तत्र ज्ञानेश्वर ने किया है । कमल पराग, तुलसी, मेवनी, योगरा, चपक, स्वर्ण चम्पक, जैसे पुष्पों के सुगंध का निर्दोष ज्ञानेश्वरी में मिलना है । चदन सुगंध में सर्वश्रेष्ठ माना गया है । चदन में सुगन्ध के साथ धीनवता भी एक विशेष गुण है । बिनी न कहा भी है, 'सुगन्धम् चदनम् दिव्यम् ।' एक ही समय में ये दोनों विशेषणाओं का सवेदन होता है ।^१ देखिये—

कौं चरना चो इतो अँसी । चन्दनी भनी अपेसी ।

का अहृन्निम दासी चमिद्रका ते ॥

तथा कर्पूर चन्दन आगह । हा चन्दनाचा महा मेव ॥

चदन का सुगन्ध जैसे चदन में ही अभेदत्व से विद्यमान रहता है, अथवा चन्दनी स्वभावतः चद्र में अभेद रूप रहती है, वैसे ही अहंत में भक्ति है । इनका अनुभव मात्र किया जा सकता है । वह अकथनीय है । भक्त का समर्पण कितना दिव्य है इसका विवेचन करते हुए ज्ञानेश्वर कहते हैं कि भक्त के द्वारा भक्ति के उत्कर्ष के साथ अपंग बनने की क्रिया में कर्पूर, चदन, अगुर जैसे सुगन्धी द्रव्यों का महामेरु ही मानो मुझे अपंग किया है । ऐमा भगवान् धीकृष्ण का निवेदन है ।

स्मृति में रहने वाले सुगन्ध का एवम् उसकी गन्ध-सवेदना का विवेचन भी ज्ञानेश्वरी में विपुल है । साराण यह है कि वाद-मौन्दर्य, नाद-मौन्दर्य, कल्पना रम्य चित्र वाद-मौन्दर्य, ध्वन्मात्मकता, उत्कृष्ट-उपमाओं की भरमार ज्ञानेश्वर के साहित्य में पर्याप्त मात्रा में हैं । वाङ्मय की कृति का अन्तर्गत आशय मौन्दर्य तथा अभिप्राय का मौन्दर्य अथवा रमात्मकता प्रतीक होने के पूर्व ही उस कृति के वाङ्मय मौन्दर्य के कारण सहृदय रमिक उसमें मग्न हो जाता है । ज्ञानेश्वर को इस मत्त की मत्ता सदा और सर्वत्र मान्य है । वे इस विषय में पूर्ण जागरूक हैं । उनका साहित्य रमविद्यता से इतना भरा हुआ है कि वह केवल बुद्धि की जिज्ञा में वाद का आशय समझने वाला ही नहीं है अपितु जिसके अक्षरों की शोभा मात्र में ही भारी इन्द्रियों को अपना मुख प्राप्त हो जाता है । मातनी पुष्पों के सुच्छ नामिका को सुगन्ध प्रदान करते हैं । तथा उसी समय वे उसकी शोभा से आँखों को भी मुग्ध देते हैं । ज्ञानेश्वर की साहित्यिकता ऐसी ही है । ज्ञानेश्वर के साहित्य में काव्य

के आशय तथा अन्त रङ्ग सौन्दर्य के साथ बहिरङ्ग सौन्दर्य और शोभा भी विद्यमान है। भाषा भी साहित्य गुण की विशेषता के साथ-साथ अमृतोपम मिठास को भी मात करने वाली मधुर एवम् प्रसाद गुण से भरी तथा मन्त्रत्व से सिद्ध है।

उपमाओं का प्रयोग—

ज्ञानेश्वर उपमाओं का प्रयोग अपने विवेचन की स्पष्ट करने के लिए तथा अपना प्रमेय मार्मिकता से लोगों के हृदय में प्रविष्ट हो जाय इस हेतु से करते हैं। अतः उनकी उपमाएँ सार्वक सिद्ध होती हैं। उपमाओं की भरमार कर मैं ज्ञानेश्वरी का विवरण कच्चा ऐसा आदवासन श्रोताओं को ज्ञानेश्वर देखे चुके हैं। इस प्रतिभा का यथावत् पालन ज्ञानेश्वर ने किया है। मातोपमाएँ बहुधा अधिक मात्रा में ज्ञानेश्वर ने प्रयुक्त की हैं। साहस्य की अपेक्षा भावार्थ पर विशेष जोर ज्ञानेश्वर की उपमाओं में देखने को मिलता है। उपमाओं की तरह रूपको का भी ज्ञानेश्वर ने अनेक स्थानों पर प्रयोग किया है। रूपको की सहायता से रमिक हृदय काव्यात्म-सौन्दर्य का साक्षात्कार कर सकता है। कल्पना शक्ति का स्वैर बिहार रूपको के द्वारा ज्ञानेश्वर प्रस्तुत करते हैं। पराठी के काव्य शैलीकार के नाते ज्ञानेश्वर ने कलात्मक प्रकरण की चरम सीमा को भी पार कर लिया है। प्रतिभा का नवोन्मेष उनमें मदा होता रहा है, जिससे उनकी अभिव्यजना ने इतने सुरम और सरम ताने-बाने में आध्यात्मिक विचार धारा को भी काव्यमय और साहित्यिक बना कर, प्रस्तुत कर दिया है।

आध्यात्मिक विचारों का साहित्यिक शैली में निरूपण—

ज्ञानदेव का अपने गुरु पर और अपने सामर्थ्य पर पूरा विश्वास था। उन में विनम्रता है, पर वे कही भी दौन नहीं बने हैं। वे स्वामिमानी हैं, पर अहङ्कारी नहीं हैं। 'ऐसा उनके बारे में श्री जगमोहन लाल धतुर्वेदी का कहना ठीक ही है'। प्राकृत भाषा में आध्यात्मिक विचारों का इतना सरस और भदभुत निरूपण साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करना ज्ञानेश्वर का सबसे महान् कार्य है। पारमार्थिक दृष्टि प्रमुख रूप से उनके सामने थी। उनका समूचा जीवन ही पारमार्थिक था। प्रापचिक मुझ को प्राप्ति न तो उनका निजी लक्ष्य था न वे इस लक्ष्य को समाज के लिए उद्घोषित करने वाले थे। उन्होंने समाज के हाथों में आध्यात्मिक मुख की बहुमूल्य सर्पित श्रदान कर एक बल और मुरझा का आदवासन दे दिया। सब के अभ्युदय की बराबर उन्हें चिन्ता थी। उनके काव्य का तथा उनके जीवन का गार एवम् नम्र गव का श्रेय और प्रेय परमार्थ ही है।

ज्ञानदेव के साक्षात्कार मार्ग का नाम 'पथ-राज' है। ईश्वर प्राप्ति में ही दुःख निवृत्ति हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। भक्ति का सर्वस्वार्थ रूप उनकी आँखों के सामने था। फलतः दुराचारी भी यदि अपने सर्वस्व के साथ ईश्वर भक्ति करे तो वह ईश्वर रूप बन जाता है, यह भक्ति की महिमा उन्हें मान्य है।

नामस्मरण का माहात्म्य और महत्व ज्ञानेश्वर ने अपने अमङ्गो में व्यक्त कर दिया है। बिठ्ठल का नाम एक भुला मन्त्र है। त्रिमे लेने के लिये किसी बीसा या किसी प्रकार का कोई मोल नहीं देना पड़ना है।

ज्ञानेश्वर के अमङ्गों में भी भक्तिरम पूर्ण-रूप में सवालब भरा हुआ है। उसमें भावना की आतंता, कल्पना की विस्मयता और शब्दों की मुकुमारता का अद्भुत समिश्रण है। एक अमङ्ग देखिये।^१

तुमिधे निडळी कोटि चन्द्र प्रकाशे ।

कमल नयन हास्य बदन भासे ॥

पडिये-पडिये-पडिये गुज बोल करे ।

उभारोनिषा कंसा हासवितो बाहो ।

बाप रसुमा देखीवळ बिठ्ठलु ना हो ॥

ज्ञानेश्वर का इसमें आत्मानुभव है, परन्तु जब वे उसका विवेचन करने बैठते हैं, तो कल्पना का महाराज अवश्य लेते हैं। बिठ्ठल का आविष्कार करने वाला हाथ उनकी दिशाई देना है। वे कहते हैं, हे भगवन्! तुम्हारे शरीर पर करोड़ों चन्द्र प्रकाशित होते से भासित होने हैं। तुम्हारा कमल नेत्र बारा मुख हास्य बदन-युक्त मुग्धोभित है। अरे कृष्ण! जरा आओ तो। मुझे से कुछ बानबीन भी करो। हरपड़ी मेरे साथ प्रेम की बानें करो।

'विद्वत्ता, कवित्व और माधुर्य का त्रिवैष्णवी मगम ज्ञानेश्वर के माहित्य में मिलना है', यह 'पाँचसत कवि में' सुधी कुमुदिनी धारपुरे का कथन ठीक है।^२ ज्ञानेश्वर ने ऐसा अमोघ माहित्य मर्जन किया जो चिरतन है। जो यदा भव्य है तथा भव्य है और उच्च एवम् उदात्त भावों में युक्त है। तथा मानव भाव के मनको चिरशान्ति और सुख का नाम प्राप्त करा देने वाला है। उनकी यह वाङ्मय गंगा सबको पुनीत कर अध्यात्म और काव्य का सुन्दर मणि-जाचन-योग

१. ज्ञानेश्वर अमङ्ग पृ० ११६, पाँच सन्त कवि—डा० शं. गो तुळपुळे ।

२. पाँच सन्त कवि—डा० शं. गो तुळपुळे कृत में श्रीमती कुमुदिनी धारपुरे का विवेचन पृ० १२६ (द्वितीय संस्करण) ।

प्रस्तुत कर देती है। ज्ञानेश्वर के अमग कीर्ति काव्य के अन्तर्गत रहे जा सकते हैं। वारकरी संप्रदाय के साहित्य में अमग महत्वपूर्ण माने गये हैं।

नामदेव के अमगों का साहित्यिक पक्ष—

नामदेव की साहित्यिक शैली का यदि हमें वास्तव में लेना हो तो उनके अमगों में समपूर्ण शैली में अभिव्यक्त नये गये अपने उपास्य के गुणों और लीलाओं का वर्णन विशेष प्रकार से अध्ययन किया जाये।

जैसे देखा जाय तो नामदेव की जानी अमृत की सदान है। काव्य समस्त पङ्क्ति भले ही वे न रहे हो। भगवान् का उन्मुक्त प्रेम उनमें कूट-कूटकर भरा हुआ है घन. उनके अमगों में उनकी भक्ति-भावना किसी उदयोन्मुख कवि की तरह ही सुवर्णित हुई है। बिना परिश्रम के शब्द-बौद्धि, पात्रुरग और हरिनाम सकीर्तन में अपने आप अभिव्यक्त हो गया है। ओसा गान और संकीर्तन ही उनकी काव्य-गाथा की बाद में सरमता के साथ सामने आये हैं। घन कीटी अमग रचने की प्रतिज्ञा करके भागवत के दशम स्कंध के श्लोकों का आधार लेकर नामदेव धीकृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हैं। आरम्भ में वे भगवद् भक्तों को बदन करते हैं। नामदेव में भक्ति का उन्मेष उत्सर्जन प्रेरणा में काव्यनिमित्त में सहायक हो गया है, ऐसा जान पड़ता है। नामदेव इन बालवर्णन साहित्यिक पक्ष में द्रष्टव्य है।

नामदेव कृत बाल लीला वर्णन—

देखा आदि देखा सर्वत्राच्या जीवा। ऐके वामुदेवा दयानिधे।

नामा म्हणे जरी दासविशी पाया। तरी वदावया स्फूर्ति घाले ॥

हे दयानिधि वामुदेव ! आप आदिदेव हैं। सबके प्राणों के प्राण हैं। आप प्रज्ञा और सदाशिव तथा इन्द्रादिकों के द्वारा ब्रह्म हैं। हे वामुदेव ! दीनबन्धु ! मेरी पुकार सुनिये। चौदह लोकपाल आपकी सेवा करते हैं। आप जगद्गुरु हैं तथा योगियों के ध्यान में रहते हैं। आप निर्भुश निराकार हैं, आप माना से बद्ध नहीं हैं। हे करुणा निधु ! मुझ दीन पर करुणा का अनुरोध है। हे मुन्दन स्वरूप वाले साधने बन्धेया आप यदि अपने चरणों में आश्रय देंगे, तो मुझे अपना वचन व निवेदन करने की स्फूर्ति मिल सकती है।

इस तरह अनेक प्रकार से नामदेव कृष्णपूर्ण बाणी में भगवान् उनकी ओर देखें यही मागने हैं। भगवान् से मिलने की बेचैनी और तड़पन उनके अमगों में व्यक्त हो गयी है। पात्रुरग ने प्रगल्भ होकर अपना वरदहन् उनसे सम्पर्क पर रखा

तथा श्रीकृष्ण सीला वर्णन करने के लिए कहा । भागवत में इसी तरह के प्रसङ्ग को लेकर एक श्लोक मिलता है—

‘वासुदेव कथा प्रसन्न पुरुषा स्त्रीन् पुनार्ति हि ।
वक्तारं पृच्छ क श्रोतृन् तत्पाद सलिल यथा ।’^१

कृष्णजन्म—

इसी सन्दर्भ में उनकी बाललीला के वर्णन कितने सरस और मधुर बन गये हैं । हिन्दी के कृष्ण भक्त कवि सूर की बाल-लीला वर्णन की हमें याद दिला देते हैं । वसुदेव और देवकी चिन्ताग्रस्त हैं और नवभाम परिपूर्ण हो जाने पर भगवान् कृष्ण का जन्म होता है । इस प्रसङ्ग का नामदेव कृत वर्णन सरस बन पड़ा है^२—

कोटिज्ञा भावित्य गोडे एके ठायी । तेजे दिशाराही उजळत्या ।
दण भुण दण भुण धाजताती चाळे । आरक्त वर्तुळ नखी शोभा ।
ध्वज वजाकुण जैसी रातोत्पले । नामा म्हणे डोळे रोपताती ॥

करोड़ों सूर्यों को एकत्रित कर संचित किया हुआ तेज भगवान् की मूर्ति में विद्यमान था । ऐसे तेजोमय भगवान् की ओर वसुदेव न देख सके । वे सन्नम और आश्चर्य चकित होकर उस तेज की ओर देखने का प्रयत्न करने लगे । मुहुट पर लगे हुए रत्न नक्षत्रों की तरह चमक रहे थे । वंशर का तिलक भाल प्रदेश पर विराजमान था । टेढ़ी भौंहें थीं, तथा कमलवत् कोमल नेत्र थे । घुक खचुवन् नुकीली नासिका थी । कर्ण कुडल विद्युत्स्फुलता की तरह चमक रहे थे । अघरोष्ठों की रक्तिमा मानो प्रातः कालीन अरणोदय की आभावन् लग रही थी । पंरों में धनभुज करती हुई पंजनियाँ बज रहीं थी । इस तरह सारे शारीरिक अवयवों सहित पूर्ण शरीर का वर्णन सन्त नामदेव करते हैं ।

पूतना की कत्त ने भेजा है । वह कृष्ण को अपने विष भरे स्तनों से लगानी है उस समय का नामदेव कृत विवेचन देखिये—

पूतना वध—

कृष्णा लावितसे स्तनी । तिसी भारी चक्रपाणी ॥
बयाभक प्रेत । जन विस्मय करीत ॥
रहे तेव्हां माया । बाचतासो का सान्ह्या ॥

१. श्रीमद् भागवत दशम स्कंध अध्याय, १।१६ ।

२. नामदेवाची सायं गाथा (गुणवत् सम्पादित) अमङ्ग ३२, पृ० ३६ ।

मिळोनिमा समस्त । पाळी अज्ञाना लाधीत ॥

यमुदेवे सागितले । नंद म्हणे तैसे माने ॥

कु-हाडी आणिली । शस्त्रे करुनो तोडिली ॥

नामा म्हणे दिवा अग्नि । यास न माय गानी ॥^१

कसे ने कृष्ण नामार्थ पूतना को भेदा । वह मुन्दर स्त्री का रूप और परिवेश धारण कर आई है । बालक कृष्ण को मारने के लिए उसने अपनी गोद में उठा लिया तथा अपने बिप भरे स्तनों से उन्हें पयपान करने के लिए विवश किया । श्रीकृष्ण के स्तनपान करते ही पूतना के प्राण हरण कर लिये गये । प्राणान्त होते ही उसका मुन्दर अप्सरा जैसा रूप भगवान् राक्षसी के आकार में परिणत हो गया । यमोदा ने अब देखा, उसका बालक सुरक्षित है, तब उसे आनन्द हुआ, और पूतना के प्रेय के कुत्हाड़ी से टुकटे-टुकटे करवाकर उसका अग्नि सत्कार करवाया । भगवान् का उसके शरीर से स्पर्श हो गया था । इसलिए दुर्गंध के बदले सुगंध छूटने लगा । बालक कृष्ण बड़े होने लगे हैं । उन्होंने गकटासुर का वध किया तथा और भी अनेक बाल लीलाएँ कीं, जिनका अत्यन्त मार्मिकता से नामदेव वर्णन करते हैं । तृणावत-वध का प्रसंग इस प्रकार चित्रित है—

कसे पाठविला तेरही तृणावत । धुळीने समस्त व्यापिले ॥

चेपोनी मरही गत प्राण केला । भूमिसे पाडिला दैत्य तेरहा ॥

नामा म्हणे बरी खेळत गोविंद । पाहोनी आनन्द सकळासी ॥^२

तृणावत नामक असुर ने आँधी का रूप धारण कर लिया और कृष्ण को आकाश में ऊँचे स्थान पर उठा ले गया । परन्तु भगवान् ने उसको पकड़कर उसका गला दबाकर प्राण हरण कर लिए । इधर गोपियाँ यमोदा सहित शोक मान हो गईं, जब उनकी भगवान् श्रीकृष्ण न दिखाई दिये । इनने में मरा हुआ दैत्य तृणावत आकाश में नीचे धरती पर गिर पड़ा । लोगो ने देखा कि कृष्ण उसके गले को पकड़कर खेल रहे थे । यह देखकर मारे भोग आनन्दित और गद्गद हो उठे ।

नामदेव कृत कुलाचार के कुछ मास्कृतिक प्रसंग—

इस तरह कृष्ण के बाल्यकाल में अनेक विपत्तियाँ हुईं बापे मापने आईं । पर प्रत्येक मकट का भगवान् श्रीकृष्ण ने निवारण कर दिया तथा इस तरह ब्रज-मण्डल की मन्ना मकटों में उबार्य । एतवार नद के यहाँ चम्पापट्टी का व्रत था ।

१ नामदेवाची सायं गाथा (सुबय-संपादित) पद ४६, पृ० १५ ।

२ नामदेवाची सायं गाथा (सुबय-संपादित) पद ५३, पृ० ६० ।

इसी तरह सक्ती-चतुर्थी का घत भी यशोदा रखती थी। इन दोनों प्रयोगों में जद्भुत रस और प्रमत्तो का निर्माण किया है जो अनोखा है^१—

नन्दाचिया घरी चपापष्टी नेम । कुळीं कुळधर्म मारतडाचा ।
पक्वाने हि नाना रोडगा मरीत । केती अपरिमित यशोदेने ॥
करी क्षणा माजि वाकडे ची मुख । हरी खात वोख कातयेने ।
जाणितला भाव मायेचे अस्तर । करुनिया खरे दावी देव ॥

×

×

×

नवसा न पावती गोकुळीच्या वैवता । उपाय मागुना राहिलासे ।
चितावली माय मूर्च्छा आली तिसी । भाली पोरबिसी मोहजाळे ।
जाणोनियन्तर म्हणे कृष्णार्पण । तेम्हा आले विघ्न दूर होय ।
मामा म्हणे देव पाहे कृपा दृष्टी । जाणवले पोटी हावि देव ॥

कृष्ण मथुरा के रहनेवाले थे। नंद और यशोदा ब्रज के निवासी थे। परन्तु नामदेव ने स्वयम् महाराष्ट्रीय होने के नाते इसर के ब्रत ब्रह्मन् को तथा स्थीश्वर को कृष्ण के जीवन में चरितार्थ कर दिया है। महारी मार्तंड एवम् लडोवा महाराष्ट्र के उपास्य होने से तथा यहाँ के जन-जीवन में उनका समावेश रहने से नामदेव ने कुलधर्म और कुलाचार के नाते नन्द और यशोदा के लिए इस महाराष्ट्रीय स्वीकार और कुलधर्म का प्रयोग किया है। इससे नामदेव का जीवन सामाजिक रसों का सामूहिक रूप इस अभग में प्रकट हो गया है। वैसे उत्तर भारत के जन-जीवन में मार्तंड और लडोवा की उपासनाएँ नहीं हैं। पर नन्द व यशोदा के लिए नामदेव इन उपास्यों का उन्नेय करने हैं। महारी मार्तंड कुल दैवत होने से नंद बाबा के यहाँ चपापष्टी ब्रत था। माना प्रकार के पक्वान यशोदा ने बनाये थे। भुर्ता, रायता, तथा नाम चटनी आदि पदार्थ बढ़ाये थे। इतने में देवदानी और पुजारी ने कृष्णायमन की सूचना दी। भूसे बालकृष्ण खेलते-खेलते वहाँ आ गये और उन्होंने यशोदा से खाना मागा। नैवेद्य समर्पण किये बिना चपापष्टी के दिन कोई खाना नहीं खा सकता था। अतएव यशोदा ने बालक कृष्ण को खाना देने में इनकार कर दिया। नैवेद्य की चानियाँ परोसकर देवघर में रभी घोर आमंत्रितों को बुलाया। नटखट कृष्ण इतने में वहाँ आ गये और मारा नैवेद्य भक्षण करने लगे। यह देख यशोदा को क्रोध आ गया और उन्होंने बालकृष्ण को डाँटा और कहा भगवान् मार्तंड बड़े कठोर हैं तुमने उनका नैवेद्य भक्षण कर लिया। खन वे मुझें इसका दंड देवे और तुम पागल हो जाओगे। तब कृष्ण की माया से

१. नामदेवाची सार्थ गाथा, (सुबन्ध-संपादित) पृष्ठ ८१, ८२।

बैसा ही हुआ। यशोदा चिंतित हो गई। उसके अन्तःकरण ने तब भक्ति से कहा कि मम कृष्णार्पण है। तब कृष्ण की कृपा दृष्टि से मारे शत्रुओं का निवारण हुआ।

इसी तरह मकड़ी चतुर्थी वन के समय गणपती के लिए नैवेद्यार्थ बनाये गये मोदक तैयार करने वाले कृष्ण गए। नामदेव ने इस प्रसंग का बड़ी मार्मिकता से उल्लेख किया है^१—

गोपिका म्हाणती यशोदे सुन्दरी । करितो मुरारी लोडी यह ॥

यशोदे प्रती रया गोछली बोलती । सद्गुण चतुर्थी वत घेई ॥

गणेश देईल स्वासी उत्तम गुण । वचन प्रमाण मानाये है ॥

गज वदनासी तेहों म्हाणत यशोदा । माभिषा मुकुटा गुण देई ॥

ऐसे है वचन ऐवून कृष्णार्पण । सरय गणेशाते केले तेहों ॥

गोपियों ने यशोदा से कहा कि तुम्हारा बेटा मुरारी बहुत नटखट है और हम लोग उसकी शरारतों से बहुत तंग आ गई हैं। अब तुम सकड़ी चतुर्थी का वत से लो, जिससे श्रीगणेश कृपा से तुम्हारे बेटे में अच्छे गुण आ जावेंगे। तब माता यशोदा ने श्री गजानन की पूजा की तथा प्रार्थना की, कि मेरे बेटे में सारे अच्छे गुण आजायें। कृष्ण ने जब ये वचन सुन तो गणेशजी के वचनों की मरजला प्रमाणित करने के हेतु एक महीन तब अपना नटखटपन छोड़ दिया। यशोदा भी कहने लगी कि गणेशजी सच्चे भगवान् हैं। मैंने यशोदा मदा मकड़ चतुर्थी के दिन इक्कीस मोदकों सहित चन्द्राक्षय के समय गणेशजी का पूजन करनी पर एक बार उमी दिन भगवान्-सुपिकेन धीकृष्ण यशोदा से पूछन स्व, माँ मुझे तुम लड्डू क्या दोगी? इस समय का वर्णन द्रष्टव्य है^२—

यशोदा म्हाणत पूजोन गज वदन । नैवेद्य दाखून देईन तुम ॥

ऐसे म्हाणोनिया माता बाहेर गेली । देह्या-या जवळी हरी होता ॥

एकांत बेलोनि हारा उचलीला । सर्व स्वाहा केला एकदांची ॥

यशोदा ने उत्तर दिया कि गणेश पूजन के बाद नैवेद्य समर्पण होगा फिर तुम लड्डू ला सकोगे। एसा कहकर माता किसी काम से बाहर चली गई। देवप्रह में श्रीकृष्ण विराजमान थे। एकांत समय देखकर लड्डूजी से भरा हुआ टोकरा उठा लिया और उसमें के मारे लड्डू स्वप्न भ्रा गये। जब माँ यशोदा ने लौटकर देखा तो नैवेद्य नदारद था। तब उसने कृष्ण से पूछा, 'मोदक कहाँ चले गये? तब जो कृष्ण ने उत्तर दिया वह प्रचण्डीय है—

१ नामदेवाची सार्थ गाथा, पद ८२।

२ नामदेवाची सार्थ गाथा (सुबन्ध सम्पादित) अमर ५८।

कृष्ण म्हणो सत्य वचन मानो माते । एक सहस्र उन्दोर आले येये ॥
 त्यांत होता मो मूषक । वरी विनायक बंसतीं से ॥
 मुसांत गणपती मातेसी बोलत । पूजा ये स्वरित हरि सांगो ॥
 ऐसे देखोनिया समाहित होत । चहुंकडे पाहात तटस्थते ॥^१

—नामदेवाची सार्थ गाथा (सुबन्ध) अ. ८८ ।

वात्सल्य और अद्भुत रस का वर्णन—

कृष्ण ने उत्तर दिया यहाँ पर एक हजार बूढ़े आये थे । उनमें एक बड़ा मूषक था, जिस पर भगवान् गजानन आच्छाद हो गये थे । अपनी सूँड से उन्होंने मारे मोड़क इकट्ठे हो उठाकर बसाल कर लिये । अपने सर्वाङ्ग में उन्होंने निद्रा का लेपन कर लिया था तथा अपनी भयङ्कर सूँड हिना रहे थे । माता ! यशोदा मेरा कथन मत्स्य मानो, और व्यर्थ ही क्रोधकर मुझे न पीटो । मैं अपना मुँह थोड़ा दिवाता हूँ । जब कृष्ण ने अपना मुँह खोलकर दिखाया तब मातृवर्ष यशोदा ने देखा कि सारा ब्रह्मांड उस मुँह में समाया हुआ है । कृष्ण ने अपने नेत्रों से यशोदा की ओर देखा । तब एक चमत्कार और हुआ । कृष्ण के मुँह में असंख्य गणपति यशोदा को दिखाई दिये । मुँह के गणपति ने यशोदा से कहा कि स्वरित हरिकृष्ण पूजन कीजिए । यह सब देखकर यशोदा स्तब्ध होकर समाधि अवस्था में पहुँच गई और चारों ओर तटस्थ होकर देखने लगी । यशोदा ने बाद में वालक कृष्ण को गोद में उठाकर उनका सुम्बन कर लिया ।

इस वर्णन में वात्सल्य के साथ अद्भुत रस का मयोग नामदेव कर सके हैं, तथा उनके साथ-साथ ही भक्त की परीक्षा भी गई है । इसे बड़ी मार्मिकता से स्पष्ट कर दिया है । गणेश और कृष्ण एक ही स्वरूप हैं यह भ्रमवश माता यशोदा नहीं जानती थी । इस यथार्थता का दर्शन उसे कराने के लिए भगवान् कृष्ण ने यह कौतुक कर दिखाया ।

नामदेव ने बालक्रीडा के अभंगों की रचना का उद्देश्य भक्ति की सरसता को सिद्ध करना बतलाया है, जो उनके बालक्रीडापरक अभङ्गों से स्वतः सिद्ध हो जाता है । यहाँ पर उनकी एक बानगी प्रस्तुत की जाती है^२—

भक्ति की सरसता का साहित्यिक स्वरूप—

धन्य त्या गोपिका धन्य त्या गावो । धन्य हेचि मही बह्य म्हणो ।
 विश्वात्मा जो हरो श्रीछे या वनांत । तूणदि सप्तत धन्य धन्य ॥

१ नामदेवाची सार्थ गाथा (सुबन्ध सम्पादित) अमङ्ग ८८ ।

२ नामदेवाची गाथा, चित्रशाला प्रेस, अमन १०२, पृ० २४ ।

विश्वात्मा जो बाप नन्द त्वाचा पिता । यत्रोदे सी माता म्हणतसे ॥

सद्गदित कंठ नेत्री बळ बाहे । नामा म्हणे काय मागतसे ॥

वे गोपियो धन्य हैं, वे वेगुएँ धन्य हैं, और यह भूतल धन्य है, जहाँ पर कृष्ण ओला हृद् ऐमा ब्रह्मदेव का कथन है । विद्वात्मा हरि कुजवन में क्रीड़ा करते हैं । अतः यहाँ तृण सता गुन्म सभी धन्य हैं । वृन्दावन, गोवर्धन, वृक्ष और पापाण आदि यहाँ के सभी चराचर भाग्य धन्य हैं । ये गोपाल धन्य है, यह गोकुल धन्य है, तथा सारे ब्रज वासियों को भी धन्यवाद देने चाहिए । मुरुद को अपने स्तनों में दूध मिलाने वाली यशोदा धन्य है । नामदेव नंद बाबा की भी सराहना करते हैं और बतलाते हैं कि त्रैलोक्यमें उनके जैसा मीमांसाशाली और कोई नहीं है । जो साक्षात् परब्रह्म है, तथा सनानन है और वेद भी जिनका पार नहीं पा सकते, ऐसे श्रीकृष्ण गोपों के साथ जगत् में खेलने फिरते हैं, जो सारे विश्व के स्वामी और पिता हैं उनके नंद पिता बने हैं यही तो बृहत्सहस्र और कौतुक का विषय है, जब कि वह यशोदा को अपनी माँ कहकर पुकारता है । इस तरह इन लीलाओंके वर्णन करने में नेत्री से आनन्द के कारण जल बहने लगता है तथा कंठ सद्गदित हो जाता है । नामदेव इनकी भक्ति को देखकर कहते हैं कि ये सब परब्रह्म के अवतार कृष्ण से क्या मागतें हैं ? मैं भी यही करना चाहता हूँ ।

गोपियों की विरह व्यथा—

कृष्ण ने गोपियों के साथ रासक्रीड़ा की, और वे मुग्ध हो गये । इसमें गोपिका की विरह व्यथा उत्पन्न हो गयी । नामदेव ने इस व्यथा का भी सरमत्ता के साथ वर्णन किया है जो विशेष अध्ययन के लिये द्रष्टव्य है ।^१

तुम बाचोनिया बँकुठ नामका । आम्हासी घडिका युग होय ।

अस्तमान होता येसी तूँ गोकुली । मुखावरी पुढी गोरजाची ॥

कुरळे हे केश सुन्दर नामिका । पाहोनियाँ सुख फार होय ॥

सवती पापण्या न सोसती आम्हा । अहंनिशी नामा हेबि पाय ॥

हे बँकुठ नामक ! तुम्हारे बिना हम अपना जीवन किस तरह व्यतीत करें ?

हमें एक एक घड़ी युग के समान लगती है । तुम प्रमान काल में गायें चराने चले जाने हो और सूर्य अस्तमान हो जाने पर गोकुल में आ जाने हो । तुम्हारे मुख पर गोखरी से उठी हुई धून लगी रहती है । तुम्हारा यह सुन्दर रूप बहुत ही मनोहर है । घुघराते केश और सुन्दर नामिका देखकर हमें परम सुख मिलता है । एक निमेष भी हमारे नेत्री की पलकें नहीं सपत्ती हैं । यह विरह हमसे नहीं सहा जाता । नामदेव इस विरह व्यथा को अहंनिश गाते हैं ।

कृष्ण गृहो सत्य वचन मानी माते । एक सहस्र उम्दीर आले येये ॥
 रयांत होता मो मुषक । वरी विनायक वसंता से ॥
 मुस्तांत गणपती मातेसी बोसत । पूजा वे स्वरित हरि सांगो ॥
 ऐसे देसोनिचा समाविस्त होत । घटुंकडे पाहात तटस्थते ॥^१

—नामदेवाची सार्थ गाथा (मुबन्ध) अ. ८८ ।

वात्सल्य और अद्भुत रस का वर्णन—

कृष्ण ने उत्तर दिया यहाँ पर एक हजार चुहे भाये थे । उनमें एक बड़ा भूयक था, जिस पर भगवान् गजानन आरुढ़ हो गये थे । अपनी सूँड से उन्होंने मारे मोड़क इकट्ठे ही उठाकर भक्षण कर लिये । अपने मर्वाङ्ग में उन्होंने विदूर का लेपन कर दिया था तथा अपनी भयङ्कर मूँड हिला रहे थे । माता ! यगोदा मेरा कथन मत मानो, और व्यर्थ ही क्रोधकर मुझे न पीटो । मैं अपना मुँह चोकर दिखाता हूँ । जब कृष्ण ने अपना मुँह खोलकर दिखाया तब मारचर्य यगोदा ने देखा कि मारा घड़ाड उस मुख में ममाया हुआ है । कृष्ण ने अपने नेत्रों में यगोदा की ओर देखा । तब एक चमत्कार और हुआ । कृष्ण के मुख में असम्भ्य गणपति यगोदा की दिखाई दिये । मुख के गणपति ने यगोदा से कहा कि स्वरित हरिका पूजन कीजिए । यह सब देखकर यगोदा स्तब्ध होकर समाधि अवस्था में पहुँच गई और चारों ओर तटस्थ होकर देखने लगी । यगोदा ने बाद में बानव कृष्ण की गोद में उठाकर उनका भुम्बन कर लिया ।

इस वर्णन में वात्सल्य के साथ अद्भुत रस का मयोग नामदेव कर सके हैं, तथा उनके माध-माध ही भक्त की परीक्षा ली गई है । उसे बड़ी मार्मिकता से स्पष्ट कर दिया है । गणेश और कृष्ण एक ही स्वरूप हैं यह भ्रमवश माता यगोदा नहीं जानती थी । इस यथार्थता का दर्जन उसे कराने के लिए भगवान् कृष्ण ने यह कौतुक कर दिखाया ।

नामदेव ने बानक्रीश के अमर्शों की रचना का उद्देश्य भक्ति की मरमता को सिद्ध करना बतलाया है, जो उनके बानक्रीशपरक अमङ्गो में स्वयं सिद्ध हो जाता है । यहाँ पर उनकी एक बानगी प्रस्तुत की जाती है^२—

भक्ति की मरमता का साहित्यिक स्वरूप—

धन्य त्या गोपिका धन्य त्या गावो । धन्य हेचि मही ब्रह्म गृहो ।

विशवात्मा जो हरी ओढे या घनात । तुलादि समस्त धन्य धन्य ॥

१ नामदेवाची सार्थ गाथा (मुबन्ध सम्पादित) अमङ्ग ८८ ।

२ नामदेवाची गाथा, चित्रशाला प्रेस, अमरा १०२, पृ० २४ ।

विश्वात्मा जो बाप नन्द त्याचा पिता । यशोदे सी माता म्हणतसे ॥

सद्गदित कंठ नेत्री जळ बाहे । नामा म्हणे काय मागतसे ॥

वे गोपियाँ धन्य हैं, वे धेनुएँ धन्य हैं, और यह भूतल धन्य है, जहाँ पर कृष्ण सीला हुई ऐसा ब्रह्मदेव का कथन है । विश्वात्मा हरि कृजवन में कौड़ा करते हैं । अतः यहाँ तृण सत्ता शुभ्य सभी धन्य हैं । वृन्दावन, गोवर्धन, वृक्ष और पापाण आदि यहाँ के सभी चराचर मान धन्य हैं । वे गोपाल धन्य है, यह गोकुल धन्य है, तथा सारे ब्रज वासियों को भी धन्यवाद देने चाहिए । मुकुन्द को अपने स्तनो में दूध मिलाने वाली यशोदा धन्य है । नामदेव नंद बाबा की भी सराहना करते हैं और बतलाते हैं कि ब्रजोद्भवे उनके जैसा मौवाग्यशाली और कोई नहीं है । जो साक्षान् परब्रह्म है, तथा भनातन है और वेद भी जिनका पार नहीं पा सकते, ऐसे श्रीकृष्ण गोपी के साथ जंगल में खेलते फिरते हैं जो सारे विश्व के स्वामी और पिता हैं उनके नंद पिता बने हैं यही तो कुतूहल और कौतुक का विषय है, जब कि वह यशोदा को अपनी माँ कहकर पूजार्ता है । इस तरह इन सीलाओंके वर्णन करने में नेत्री से आनन्द के कारण जन बहने लगता है तथा कठ सद्गदित हो जाता है । नामदेव इनकी भक्ति की देखकर कहने हैं कि ये सब परब्रह्म के अवतार कृष्ण से क्या मागतें हैं ? मैं भी यही करना चाहता हूँ ।

गोपियों की विरह व्यथा—

कृष्ण ने गोपियों के साथ रासक्रीड़ा की, और वे गुप्त हो गये । हमने गोपियों को विरह व्यथा उत्पन्न हो गयी । नामदेव ने इस व्यथा का भी मरमना के माय वर्णन किया है जो विशेष अध्यायन के लिये दृष्टव्य है ।^१

तुज बाबोनिया बँकूठ नायका । आम्हासी घटिका युग होय ।

अस्तमान होता घेसी तूँ गोकुळी । मुलावरी धुळी गोरजाची ॥

कुरळें हे केश मुन्दर नासिका । पाहोनियाँ सुल फार होय ॥

सवती पापभ्या न सोसती आम्हा । अहनिशी नामा हेवि गाय ॥

हे बँकूठ नायक ! तुम्हारे बिना हम अपना जीवन किस तरह व्यतीत करें ?

हमें एक एक घड़ी युग के समान लगती है । तुम प्रमान बाल में गायें चराने चले जाते हो और मूर्ख अस्तमान हो जाने पर गोकुल में आ जाते हो । तुम्हारे मुल पर गोखरो से उड़ी हुई धूल लगी रहती है । तुम्हारा यह सुन्दर रूप बहुत ही मनोहर है । घुमरले केश और सुन्दर नासिका देखकर हमें परम सुख मिलता है । एक निमेष भी हमारे नेत्रों की पलकें नहीं झपकी हैं । यह विरह हममें नहीं मटा जाता । नामदेव इस विरह व्यथा को अहनिश गाते हैं ।

नामदेव ने बाल लीला के कई प्रमङ्गों का वर्णन किया है। पर अब हम विस्तार भय से उनको यही छोड़कर, नामदेव ने ज्ञानदेव के साथ जब तीर्थ यात्राएं की थी, उस समय नामदेव की भक्ति-भावना पर ज्ञान के द्वारा किये गये मस्कार कैसे दृढ़ होने लगे उसका अनुशीलन करेंगे। ज्ञानेश्वर यो भक्ति मार्ग को स्वीकार करते थे, परन्तु केवल भक्ति उन्हें स्वीकार न थी बल्कि वे ज्ञानयुक्त भक्ति को अधिक मान्यता देते थे। 'महोनि भक्तु पाही। जानिया तो।' (ज्ञानेश्वरी ७१५५) स्वयम् नामदेव एक आर्त भक्त थे। उनकी भक्ति के स्वतन्त्र रूप में दर्शन मिलने कठिन है। इस भाव को हम विभिन्न अमंगों में पड़कर समझ सकते हैं। इन देशधारी जीव के अस्तित्व के दिन सीमित होने से क्षण-भरण वह काल के चक्र में घूमता जाता है। इसलिए इसका महत्व पहचानकर हरि भक्ति करनी चाहिए ऐसा वे निवेदन करते हैं। 'मगुण निर्गुण एक गोविंदु' यह नामदेव का मत है। नामदेव की भक्ति में नाम माहात्म्य की बहुत बड़ी विशेषता है। नामदेव मराठी के एक उत्कृष्ट चरित्रकार हैं। ज्ञानदेव परिवार का चरित्र आदि, समाधि और तीर्थयात्राओं के प्रकरणों में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। काव्य की दृष्टि से भी इन चरित्र का बहुत महत्व है। निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई को प्रतिष्ठान से शुद्धि पत्र लाने के लिए कहा गया। तब निवृत्तिनाथ ने कहा कि हम तो अशक्त, अधिनाशी और पुण्यन हैं। अब हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।' किन्तु ज्ञानदेव लोक-महत् तथा मराठार और राष्ट्रीय मार्गों के आधार से चलने वाले होने में उन्होंने साहसों के द्वारा की गई शुद्धिपत्र की मांग का समर्थन किया। नामदेव ने इन सबके स्वभावों की विशेषताओं को बगल अभिव्यक्त किया है।^१

ज्ञानदेव 'आदि' प्रकरण—

विधि वेद विद्वत् । सकल्प सम्मन्य । माहो भेदा भेद । स्वस्वरूपी ॥
अविधि आधररा । परम रूपण । वेदोन्मारायण । बोतियेता ॥
प्रत्ययाम आहे अशास्त्री चालता । थावन अवस्था जरी भाली ॥
ज्ञानदेव्हणे ऐकाजी निवृत्ति । बोतिली पढती धर्मशास्त्री ॥

वेद और उनके अनुगमन आने वाले विविध विज्ञान, उनके परस्पर विरोध वचनों के अनुसार सम्पर्क और सम्बन्ध वृत्ति भेदाभेद का समर्थन मस्त्ररूप के मा

१. नामदेवाधी सार्ध भाषा (मुद्रण सम्पादित) ज्ञानदेवाधी आदि अमङ्ग २२,

नहीं रहता यह मेरा हृदय निश्चय है। साधन और साधक की तरह उक्ति और कृति की क्रियाशीलता आचारण के द्वारा बरतकर दिसाना थोष्टो का परम कर्तव्य ही जाता है। रसधर्म के अनुसार संप्राप्त अधिकारों को तथा जात्यान्तर्गत भेदों को जो जन्मत या परिस्थित्यनुरूप उपलब्ध हो गये हों उन्हें ग्रहण करना ही ऐसे व्यक्ति के लिये शुद्ध और आचरणीय है। अनन्वय सत्ता को उसी के अनुसार मत्क्रियाचरण कर लोगों का पथ-प्रदर्शन करना चाहिये तथा कुल धर्म का रक्षण करना चाहिये और वेद और शास्त्रों के विरुद्ध आचारण कदापि नहीं करना चाहिये। ज्ञानदेव-परिहार का इसके आगे का चरित्र इन चंपूगुप्त भक्तों का अध्ययन करने वालों को ज्ञात हुआ है। ज्ञानेश्वर ने इस बात को प्रमाणित कर दिखाया था कि उनकी और भैसे की आत्मा एक ही है। ज्ञानेश्वर ने प्रणव महिम्न वेद ध्वनि भैसे से करवाकर पँठण के ब्राह्मणों से अपना थोष्टव मान्य करवाया था। पँठण के ब्राह्मणों से उनकी शुद्धिपत्र मिला और उन्होंने कहा—‘हे परलोकियों के ताव देवत्व।’ ये तो देवत्व जयान्तु ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इस लोक के जीव नहीं है। अतः इनको कौन प्रायश्चित्त दे सकता है? नामदेव का कहना है, कि ज्ञानेश्वर ने मस्तूत के प्रश्नों की बघी हुई गठानें छोड़कर गीता का मराठी भाषा में भाष्य जहाँ पर लिखा वह स्थान हमारे लिये आश्चर्य और श्रद्धा का पात्र है। इसीलिये अमकावली में ज्ञान पर पाये सुक्तों की प्राप्ति हो सकती है।

ज्ञानी और भावुक भक्तों की सहयात्रा—

तीर्थावली का प्रकरण—तीर्थावली का प्रकरण नामदेव की लेखनी से अत्यन्त सरमना और मौखिक का साथ निषिद्ध हुआ है। नामदेव से मिलने ज्ञानदेव आये और उन्होंने यह इच्छा प्रदर्शित की कि नामदेव के साथ वे तीर्थ यात्रा करेंगे। नामदेव को पडरपूर छोड़ने से बड़ा दुःख हुआ। तब दोनों मंदिर में गये। विष्णु ने नामदेव से कहा—

‘सर्व भाये अमुचा विसर न पडावा। लोभ अतोवावा मजबरी।’

‘मेरा स्मरण बराबर करते रहना और मेरा स्नेह सम्बन्ध बनाये रखना’ विठोबा के आदेशानुसार दोनों सहयात्रा करते हैं। इस यात्रा में ज्ञानी भक्त ज्ञानदेव और नामी भक्त नामदेव में परस्पर मलाप और वैचारिक आदान प्रदान होता है। नामदेव के व्यक्तित्व पर जो सत्कार प्रभाव डाल भके उनमें यह प्रसंग नामदेव के काव्य-जीवन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पडरपूर के विठोबा को नामदेव का विरह बहुत बेचैन करना था। अतः उन्होंने स्विसली में कहा—

१. नामदेवाची सार्य गाथा तीर्थावली अभङ्ग ७, पृ० २३२।

भगवान् का भक्त के लिए विरह—

माझे भक्त मज अनुसरते चितो । त्याहुनि पडिपेंते मज आलिक नाही ।

X

X

X

ते माझा आचम मो त्यांचा विधाय । जिहीं रूप नाम केले मज ॥

मी त्याचा सोयरा ते माझे सांगाती । करीत्या एकाति मुज गोष्टी ॥

X

X

X

मी तो भक्त रूप भक्त माझे स्वरूप । प्रभा आलि दीप जगवरी ॥

हे घुरण अनुभवो जाणतो ते ज्ञानी । क्या नाहीं आवणी वास माची ॥

त्यांचिया घरणीं जे रज रेशु माझे नामे । जो साडिले रजत में सत्त्वशील ।

त्याचे भेटी लागी हृदय माझे कटवळे । कंमे बेबेन डीळें निवृत्ती माझे ॥^१

मुझे मेरे भक्तों के अनिरक्त और कोई अन्य निवृत्त आत्मीय नहीं है । मेरा चित्त जहाँ-जहाँ भक्त जाता है वहाँ-वहाँ उसका अनुसरण करने लगता है । मेरे लिए मेरे भक्त और भक्तों के लिए मैं स्वयम् विधाय स्वयम् हूँ । मैं उनका सम्बन्धी हूँ, और वे मेरे महत्पर हैं । जिनके माथ में एकान्त में सुखपूर्वक धार्मिक क्रिया है । जैसे दीपक और उसकी प्रभा एक ही वस्तु के दो रूप हैं, वैसे ही मेरे भक्त और मैं स्वयम् अवग वस्तुएं नहीं हैं । भक्त मेरा ही स्वरूप है । मेरे इस रहस्य को जानने आने हैं, पहचानने हैं और स्वयं वसा अनुभव भी करने हैं । उनके घरणों में लगे रज के रजकण मेरे नाम को मायंक करने हैं, क्योंकि मेरे भक्त सत्त्वशील हैं और उन्होंने रज और तम को मदा के लिए त्याग दिया है । मेरा हृदय मेरे इसी प्रकार के भक्त ज्ञानेश्वर और नामदेव के विरह में बेचैनी में तिलमिला उठता है । मेरे नेत्र उनका दर्शन करने ही मृत हैंगे । भगवान् का अपने भक्त के लिए ऐसा समर्पण करने वाला करुण क्रन्दन आत्मीयता न भरा हुआ और करुणा में ओनप्रोन एवम् मरण अनुभव माना जावेगा ।

सहपात्रिक नामदेव और ज्ञानेश्वर का यात्रा करते हुए परस्पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सलाप होना रहा । साहित्यिक दृष्टि से इसका अध्ययन विशेष दृष्टव्य है । नामदेव मनुष्य भक्त से अतः भगवान् का विरह उन्हें सता रहा था । इस प्रेम और विरह को तटपन को देखकर ज्ञानेश्वर ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे हृदय में प्रेम की आत्मीयता और भावुकता पाहुरग के लिए तो नित्य और बड़ी बार उत्पन्न हुई है । तुम भक्त हो इसलिए प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रेम की आर्द्रता से तुम्हारा अन्त करण मरावीर हो उठा है । अब विरह अन्य पीडा से क्यों इतना हुताश हो उठे हो ?

तुम्हारे अन्न करण मे ही भगवान् विद्यमान हैं । जैसे वे सर्वत्र सब चराचर जैन-अचेतनों मे है, वैसे ही तुम्हारे हृदय-स्थल मे इसी समय विशाजमान हैं । अतः यदि विचार पूर्वक सोचोगे, तो हें भक्तराज नामदेव । तुम्हारे लिए सुखानन्द स्वरूप विद्वत् तुम अपने पाप ही देख पाओगे । इस तरह ज्ञानदेव ने नामदेव को बहुत समझाया । परन्तु विरह जजंर नामदेव किसी तरह भी नहीं माने । देखिए—

तो माझा विठ्ठल दावा ह्ण्टो मरी । आस मी न करी आसिकाची ॥
ध्यापक विठ्ठलु आहे सर्व देखी । जरी साडोनिया पाहसी मेव भ्रामू ॥
तो नाही ऐसा ठाव उरलासे कवल । सर्वत्र संपूर्ण गगन जैसे ॥^१

नामदेव कहते हैं कि मेरा विद्वत् साधार रूप मे मुझे दिखाइये जिसमे मे उमे अपनी दृष्टि से देख सकूँ । मैं और किसी भी ग्रन्थ की आशा नहीं करता । तो ज्ञानदेव कहते हैं कि भाई नामदेव । विद्वत् तो सर्वव्यापी हैं । अतः वह सर्वत्र है । तुम उन्हें तभी देख सकोगे जब कि मार्ग मेव भ्रम भुला दोगे । ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वह नहीं है । जैसे आकाश सर्वत्र रहता है उसी तरह विद्वत् सबत्र विद्यमान है ।

इस पर भी नामदेव को शान्ति नहीं मिली । और उन्होंने बेचनी मे कहा—
सर्व सुख भज आहे त्याचे पायी । आसि काव्या वाही न पडेकदा ॥
तेथे मन रंगलेसे भावें । सुख येणे जीवें देखिले डोळा ॥^२

मेरा सुख और उससे संप्राप्त आनन्द विद्वत् के चरणों मे ही मैं देखता हूँ । अतः मुझे आपके द्वारा उपदेष्टित अभ्यक्तोपासना से कोई तात्पर्य नहीं । मेरा मन विद्वत् चरणों मे रग गया है और इस जीव को उसका पूर्ण अनुभव अब तक मिल चुका है ।

जैसे जल के बिना चानक की कोई गति नहीं है उसी तरह मेरी अवस्था बन गई है । इस तरह नामदेव का विरह पीड़ित कम्पु क्रन्दन सुनकर ज्ञानदेव ने उन्हें पुन समझाया कि आत्म स्वरूप अद्वैत की तुम प्रति भूति हो अर्थात् तुम प्रत्यक्ष प्रेम भूमि हो । तुम्हारे द्वारा साक्षात् आनन्द का स्वरूप ही मानो प्रकट हो गया है ऐसा जान पड़ता है । भक्ति मार्ग के द्वारा तुमने वह मायम्य प्राप्त कर लिया है जिससे तुम्हें अविनाशी-अव्यय पद की प्राप्ति हो गयी है । इसीलिए मेरा निवेदन है कि तुम मुझे भी इस भक्ति मार्ग का रहस्य समझाओ । नामदेव ने ज्ञानदेव से कहा कि मैं तो पदरिनाम की कृपा पर पचा हूँ तथा उनके द्वारा प्रदत्त प्रेम सब जीवन का

१ नामदेवाची गाथा—अध्याय १०, पृ० १० ।

२ नामदेवाची गाथा—अध्याय १०, पृ० १० ।

भगवान् का भक्त के लिए विरह—

माने भक्त भज अनुसरते चित्ते । त्याहुनि पडियंते भज आलिख नाही ।

X

X

X

ते मान्ना आधम मो त्याचा विधाम । जिहीं रूप नाम केने भज ॥

मो त्यांचा सोधरा ते माने सागाती । करीत्या एकाति सुत्र गोष्टी ॥

X

X

X

मो तो भक्तरूप भक्त माने स्वरूप । प्रमा आलि दीप जगावरी ॥

हे क्षुरा अनुभवो जाणतो ते शानी । क्या नाही मायली कास पावो ॥

त्याच्या चरली चे रज रेणु मामले मामले । जो साहिते रजत में सरवशील ।

त्याचे नेटो भागो हृदय मामले कळवळे । कंमे देखेन डोळे निहृती मामले ॥^१

मुझे मेरे भक्तों के अनिरक्त और कोई अन्य निकट आत्मीय नहीं है । मेरा वित्त जहाँ-जहाँ भक्त जाता है वहाँ-वहाँ उसका अनुसरण करने लगता है । मेरे लिए मेरे भक्त और भक्तों के लिए मैं स्वयम् विधाम स्थित हूँ । मैं उनका सम्बन्धी हूँ, और वे मेरे सहनर हैं । जिनके माथ मैं एकान्त में सुभपूर्वक वार्तावाप किया है । जैसे दीपक और उसकी प्रमा एक ही वस्तु के दो रूप हैं, वैसे ही मेरे भक्त और मैं स्वयम् अनन्य वस्तुएं नहीं हैं । भक्त मेरा ही स्वरूप है । मेरे इस गृह्य को जानने जानने हैं, पहिचानने हैं और स्वयं वंसा अनुभव भी करने हैं । उनके चरणों में लगे रज के रजकण मेरे नाम को सार्पक करते हैं, क्योंकि मेरे भक्त सखशील हैं और उन्होंने रज और तम को मदा के लिए त्याग दिया है । मेरा हृदय मेरे इसी प्रकार के भक्त ज्ञानेश्वर और नामदेव के विरह में बेचैनी से तिनमिना चटता है । मेरे नेत्र उनका दर्शन करके ही तृप्त होंगे । भगवान् का अपने भक्त के लिए ऐसा मर्माहिन करने वाला कष्टग क्रन्दन आत्मीयता में बरा हुआ और कष्टों में ओतप्रोत एवम् मरम अनुभव माना जावेगा ।

महापात्रिक नामदेव और ज्ञानेश्वर का माना करते हुए परस्पर आत्मन्त महत्वपूर्ण सत्ताप होता रहा । साहित्यिक दृष्टि से इसका अध्ययन विशेष दृष्ट्य है । नामदेव सगुण भक्त थे अन भगवान् का विरह उन्हें मना रहा था । इस प्रेम और विरह की दृष्टयन को देखकर ज्ञानेश्वर ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे हृदय में प्रेम की आत्मीयता और भावुकता पादुरग के लिए तो नित्य और कई बार उत्पन्न हुई है । तूम भक्त हो इसलिए प्रेम सत्तया भक्ति से प्रेम को आर्द्रता से तुम्हारा अन्त करण मरावोर हो उठा है । अब विरह जन्म पीडा से बगो इनता हाना हो उठे हो ?

तुम्हारे अन्त करण मे ही भगवान् विद्यमान हैं । जैसे वे सर्वत्र सब चराचर चेतन-अचेतनो मे है, वैसे ही तुम्हारे हृदय-मयन मे इसी समय विराजमान हैं । अत यदि विचार पूर्वक सोचोगे, तो हे भक्त राज नामदेव ! तुम्हारे लिए सुखानन्द स्वरूप विठ्ठल तुम अपने पाम ही देव पाओगे । इस तरह ज्ञानदेव ने नामदेव को बहुत समझाया । परन्तु विरह जजर नामदेव किसी तरह भी नहीं माने । देखिए—

तो माभा विठ्ठलु दावा ह्छटी भरी । आस भी न करी आणिकाची ॥
ध्यापक बिठ्ठलु आहे सर्व देशी । जरी साहोनिधा पाहसी भेव छाम् ॥
तो नाही ऐसा ठाव उरलासे कबल । सर्वत्र सपूर्ण गगन जैसे ॥^१

नामदेव कहते हैं कि मेरा विठ्ठल साकार रूप मे मुझे दिखाइये, जिससे मे उसे अपनी दृष्टि से देख सकूँ । मैं और किसी भी धन्य की आशा नहीं करता । तो ज्ञानदेव कहते हैं कि भाई नामदेव । विठ्ठल तो सर्वव्यापी हैं । अत वह सर्वत्र है । तुम उन्हें तभी देख सकोगे जब कि मारा भेद भ्रम भुला दोगे । ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ वह नहीं है । जैसे आकाश सर्वत्र रहता है उसी तरह विठ्ठल सर्वत्र विद्यमान है ।

इस पर भी नामदेव को सान्ति नहीं मिली । और उन्होंने वेचनो से कहा—
सर्वं सुख मन आहे त्याचे पायी । आणिकाच्या वाही न पडेकदा ॥
तेवे मन रंगलेसे भावें । सुख येसे जीवें बेखिते डोळा ॥^२

मेरा सुख और उससे संप्राप्त आनन्द विठ्ठल के चरणों मे ही मैं देखता हूँ । अत मुझे आपके द्वारा उपदेशित अध्यक्तोपायना मे कोई तात्पर्य नहीं । मेरा मन विठ्ठल चरणों मे रग गया है और इस जीव को उसका पूर्ण अनुभव अब तक मिल चुका है ।

जैसे जलर के बिना जानक की कोई गति नहीं है उसी तरह मेरी अवस्था बन गई है । इस तरह नामदेव का विरह पीड़ित कण्ठ कन्दन मुनकर ता देव ने उन्हें पुन समझाया कि आत्म स्वरूप अद्वैत की तुम प्रति मूर्ति हो अर्थात् तुम प्रत्यक्ष प्रेम मूर्ति हो । तुम्हारे द्वारा साक्षात् आनन्द का स्वरूप ही मानो प्रकट हो गया है ऐसा जान पड़ता है । भक्ति मार्ग के द्वारा तुमने वह सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है जिससे तुम्हे अविनाशी-अव्यय पद की प्राप्ति हो गयी है । इसीलिए मेरा निवेदन है कि तुम मुझे भी इस भक्ति मार्ग का रहस्य समझाओ । नामदेव ने ज्ञानदेव से कहा कि मैं तो पढरिनाथ की कृपा पर पला हूँ तथा उनके द्वारा प्रदत्त प्रेम मय जीवन का

१ नामदेवाची गायिका—अध्याय १०, पृ० ५० ।

२ नामदेवाची गायिका—अध्याय १०, पृ० १० ।

लाभ मैंने उठाया है। मेरे पाम आपको समझाने लायक ज्ञान कहाँ है? इस प्रकार से प्रेम, भक्ति तथा ज्ञान के बारे में सौदागर्यपूर्वक परस्पर वे बार्तालाप और विचार विनिमय करते थे। ऐसे ही भ्रमण करते-करते वापस लौटने हुए उनकी यात्रा लगी। दोनों ने खोज की तो एक कुआँ दिखाई दिया। वह बहुत गहरा था। उसमें सोड़ियाँ नहीं थी। अतः समस्या उत्पन्न हुई कि पानी कैसे पिया जाय। नामदेव तृपाक्रांत अवस्था में थे। ज्ञानेश्वर ने कहा मुझे तो एक उपाय दिखाई पड़ता है। साधिमा मिट्टि का अदसद लेकर पानी बाहर लाया जाय। नामदेव को यह स्वीकार न था। भक्ति से प्रार्थना करने पर तथा आर्तता में पुकारने पर भगवान् ने कृपा की^१—

तृपाक्रांत नामा करितसे पावा। देगी जाऊनि देवा साभाळावे ॥

तब तो आर्त बधु ऐदूनी बचन। मना चेनी मने वेग केला ॥

तब गढगडित रूप उनके घोसगडला। करुपाती खबळसा सिंधु जैसा ॥

तृपाक्रांत नामदेव के पुकारने पर शीघ्र दौड़कर भगवान् ने उनको सम्हाला। अपने आर्त बधुको सक्टाच्छन्न देकर मन के वेग से दौड़कर सहायता प्रदान की। उस गहरे कुएँ में जल इतनी ओर में भर आया कि परिणामतः कुआँ पूरा भर कर पानी बाहर उमड़ आया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रलय काल में मागर लील उठा हो।

ज्ञानदेव ने यह देखा तो उन्होंने कहा कि यह नामदेव का गचन मात्र नहीं है, वरन् यह तो भक्त और कवि नामदेव के बलित्व का अनुपम काव्य रस ही है। अतः मैं दोनों अपनी यात्रा पूरी कर लौटने हूँ। विद्वान् को अब अपनी आँखों से नामदेव देखते हैं, तो सद्गदिन हो जाते हैं और कहते हैं^२—

शिणलो पंदरी राया पाहे कृपा हृष्टी ॥

घोर जालो हिपुढी तुज धोण ॥

म्हणोनि चरणोंची ठाकोनि साडली।

जालो मज सांभाळी मायबापा ॥

हे पंदरी के स्वामी। मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखिए, मैं अब बहुत घर गया हूँ। तुम्हारे बिना मैं बहुत खिन्न हो गया हूँ। मेरे मन में अज्ञान था। फलतः मैं मारे-मारे भटकता रहा। किन्तु पदरपूर मुख के सामने वह मारा भटकना

१. नामदेवाची गाथा अर्भाग १६ पृ० ५३-५४ चित्रशाळा प्रेस।

२. नामदेवाची गाथा अर्भाग २० पृ० ५४।

बेशर ही सिद्ध होना है। स्वप्न में भी नमीव न होगा। इमीलिये आपके चरणों में हे बिट्ठल में आगया हूँ। हे माता पितावत् प्रभो ! मेरी रक्षा करो।

यात्रा का उद्यापन अर्थात् 'मावदा'^१ नामक भोज होना है। इसमें सारी भक्त मठवासी सम्मिलित होकर प्रेमा भक्ति का आनन्द सूटने हैं। पदरिनाथ और स्वमणी अत्यन्त ध्यात्मोद्यता से भक्तों की महिमा का रहस्य बतलाकर उन्हें नामदेव किन्ना प्यारा है इसके विषय में बतलाने हैं—^२

जीवोंके पुत्र प्रीति सागेन बने दूते । ऐक एकविरो मनोघर्ष ॥
आवसते हे माझे भक्त परम सखे । जे सबाहु सारिके सप्रमळ ॥
तरी मी भक्ताचा की भक्त ते आमुचे । सोयरे निजाचे एकमेक ॥
म्हणुनी नामयाचे धार्म धोर जीवा । जवळीनि नव जाणदूर कोठे ॥

चकिमली से पदरीनाथ ने अपने हृदय का गुप्त भाव स्पष्ट कर दिया है वे कहते हैं कि मेरे परम भक्त मेरे परम सखा एवम् वृद्ध हैं। आभ्यन्तर रूप से वे मेरे प्रेमी कहलाते हैं। उनके मित्र मुझे कोई अन्य प्रिय नहीं हैं। उनके लिये मुझे नित्य अनेक नाम रूप अवतार लेने पड़ते हैं। जानिये के लिये भी ऐसे भक्तों का सहवास सुखद होता है। भक्त बेराग्य का भूषण है। भक्तों का लक्ष्य मैं हो हूँ और भक्त मेरे लक्ष्य हैं। भक्तों के ही कारण मेरा भाग्य बनता है। मेरा भूमिगत धन भी भक्त ही हैं। भक्तों के कारण मेरा मन, बीज, और सारे सुख मुझे मिल जाते हैं। भक्तों से भेट हो जाने ही मेरे सारे मनोन्मेष पूर्ण हो जाते हैं। भक्त मेरा निवास स्थान है मेरा अखंड नाम-स्मरण भक्त करने रहने हैं, वे मेरे स्वरूप का ध्यान, चिंतन तथा मनन आदि करने रहने हैं। संपूर्ण शरीर से मुझे आनंदित देकर स्पर्श-मुख का अनुभव देने रहने हैं, और लेने रहते हैं। चारों पुरुषार्थ तथा चारों मुक्तियाँ अर्थात् सत्विका, समीपता, मर्यादा, और मायुग्गता मैं जब उनकी प्रदान करने लगता हूँ, तो वे उसको स्वीकार नहीं करते। पत्र, पुष्प फल और तोय चाहे जितनी मात्रा में मनो न हो यदि वह सर्व तो मावेन मुझे अर्पण किया गया हो तो ऐसा भक्त मुझे अत्यधिक प्यारा जान पड़ता है। भक्त और मेरा नाता समे सम्बन्धी का

१ मावदा—यात्रा के उद्यापन को मराठी में मावदा कहते हैं। आज भी काशी यात्रा के बाद गंगापूजन कर साहाय्य भोजन करवाया जाता है। यही प्रथा 'मावदा' कहलाती है।

२ नामदेवाची सार्थ गाथा—प्र. सी सुबय पृ० ३३२, अमय ४७।

है। नामदेव भी मेरा इसी कोटि का भक्त है। अतः उससे एक धातु भी दूर होने की बात मेरे मन में कदापि नहीं आ सकती।

‘समाधि’ प्रकरण—

समाधि प्रकरण में नामदेव ने अत्यन्त हृदय द्रावक शब्दों में और करुण रस को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है। मरबूनि की काव्य प्रतिभा ‘अपि प्रावा रोदि-रपि दनति बज्रस्य हृदयम्।’ इस समाधि प्रकरण पर घटित की जा सकती है। अपनी आँखों के सामने जो घटनाएँ घटी हैं, उनका यथार्थ वर्णन बड़ी ही हृदय द्रावकता पूर्ण सम्मयता से किया है। तीर्थयात्रा के समय का अपना सहपात्री समाधि लेकर चिरन्तन विछोह में नामदेव को छोड़ने वाला है इस बात का उन्हें यज्ञ दुःख है। यह वेदना उनके अन्तःकरणों को कुरेदनी है। सारे वैष्णव भक्त इकट्ठे हो गये हैं तथा समाधि स्थल की ओर जा रहे हैं। इस प्रसङ्ग के कुछ घुने हुए नामदेव वृत्त उद्गार देखने लायक हैं।^१ यथा—

१. नामा होतसे हिपुटी ज्ञानदेवा कारणे ॥

ज्ञानदेव के द्वारा समाधि लेने का निर्णय सुनकर नामदेव मन और हृदय में अत्यन्त उद्विग्न हो गये हैं।

२. नामा होतसे खेहे क्षीण ज्ञानदेवा कारणे ॥

ज्ञानदेव के विरह दुःख के कारण नामदेव को खेद हो रहा है फलतः वे क्षीण-काम बनने जा रहे हैं।

३. भी होतसे कासा बीस। ज्ञानदेवा कारणे ॥

४. भी होतसे व्याकुल। ज्ञानदेवा कारणे ॥

‘ज्ञानदेव के लिये मैं बेचैन तथा व्याकुल हो गया हूँ।’

५. परि ज्ञान देवा भोए मेदिनी सुग्य बाटे ॥

किन्तु ज्ञानदेव के बिना मुझे यह सारी घरती सुग्य सी नजर आ रही है।

६. मगलानुभी। जैसे मच्छ जोवने भोए ॥

ज्ञानदेव का विछोह मेरे लिए जल बिना मछली की तडपन उत्पन्न कर देगा।

७. नामदेवे क्षीण। भाला जोवे ॥

मेरे तथा शोक से दग्ध नामदेव का जो प्राकुल हो उठा है। नामदेव भी शोकाच्छन्न थे ही। ज्ञानदेव के समाधि निर्णय को सुनकर दुःख से विह्वल होकर जो कहगात्रय अमग्न उनके मुख में निमृत्त हुए उनमें की गई वस्तुनाएँ उद्विग्न और

दृष्ट है। शोकानुस नामदेव विठ्ठल चरण में रत है। भोजन के लिए सब एकत्र आते हैं। समाधि प्रसंग में वे अपना शोक न मन्हान सके—

तब बहूँ रुक्मिणी । नामा आणा बुझाबुझी ।
 आपुतेनि हाते चक्रपाणी । त्यासी घास घातावे ॥
 ऐते सामता हरोसी । भुझावितो नामयासी ।
 सो स्फुटत उकता बुकसी । मन चहुँकरीं उचबिता ॥
 सबे सताचा मेळा । तयामासो परब्रह्म पुतळा ॥
 मामा बुझावोनि तस्काळा । देहावरी आणसा ॥

तब रुक्मिणी विठ्ठल से कहती है, कि नामदेव को समझा बुझाकर ले आइये। सब लोग भोजनार्थ आये हैं, पर नामदेव शोक मग्न हैं। उनको आप अपने हाथों से कौर देकर विलाइये। जब रुक्मिणी ने पादुरग को समझाया तब वे नामदेव को समझाते हैं। उन्होंने नामदेव को मिमिकी भर कर रोते हुए देखा तब विठ्ठल ने उनको स्वयम् अपनी चार भुजाओं में उठा लिया। साथ में सग्तों का मेला था और उनमें साक्षात् परब्रह्म विठ्ठल उपस्थित थे। नामदेव को समझा-बुझाकर उनकी चित्तवृत्ति स्थिर कर दी। अलकापुरी के समाधि प्रसंग के बाद पूर्व नियोजित तथा भगवान् श्री विठ्ठल की प्रेरणानुसार शौषानदेव ने नामदेव में समाधि ले ली। इस प्रसंग पर नामदेवोक्ति इस प्रकार है—

निवृत्ति बहूँ उमो लुटल्या भूतला । मार्ग हा मोठळा आम्हा भाला ॥
 पादुरगे पाश आवरिला आपला । बहूँलोनि फुटला मार्ग मार्ग भाग्ला ॥
 आवरिलो माया पुरातन आपुलो । बहूँलोनि आम्हा भाली बुद्धि ऐसी ॥
 नामदेवे मस्तक ठेवियेले पायीं । आता खेद काही कद नका ॥

निवृत्ति कहने लगे कि भावों की उमियाँ और उनकी भूतनाएँ टूट गयीं। अब हमारे लिये उस पार जाने का मार्ग मूक्त हो गया। तात्पर्य यह है कि नामदेव ने समाधि ले ली। अब शौषान देव ले रहे हैं। अन्त नाम देवले घीरे-घीरे टूटते जा रहे हैं। यह बज्जा ही हुआ कि पादुरग ने अपना पाश खींच लिया। अब हम अपना पथ प्रशस्त हो गया। अपनी पुरातन माया को खींचकर हमें इस प्रकार विचार करने के लिये प्रेरित किया। निवृत्तिनाथ के ऐसे शोकग्रस्त उद्गारों को सुनकर नामदेव उनके चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे अब किसी भी प्रकार से खेद प्रदर्शित मत करो।

१. सार्ध नामदेवाची माया अभाग ३२ (५-७) पृ० ११२।

२. नामदेवाची सार्ध माया अभाग १५२, पृ० २४०।

ज्ञानदेव परिवार मूल्यांकन—

तिन्ही देव बीजे परबहूरी से ठने । जणों सूर्य संसे प्रकाशने ॥

सोह मुहताच्या गाढी । केतो से मराठी गोता देवी ॥

अध्यात्म विद्येचे बाबिसे से दप । धैतन्याचा दीप उजळिता ॥

मामा म्हणो अन्य श्रेष्ठ ज्ञानदेवी । एक तरी ओवी अनुभवानी ॥^१

निवृत्ति ज्ञानदेव तथा मोपान ये तीनो बार्द मानी परब्रह्म के निदेशों के रूपों की प्रशंसा छाप ये । ये ममार में मूर्खों की तरह अपने उज्ज्वल धर्म में प्रकाशित हो उठे । 'मो हम्' के पुण्य मय रहस्य की गझनों सोनकर उनका उत्पाटन मराठी गोता टोका 'भावार्थ दीपिका' में उज्जोने कर दिया । धैतन्य का दीप प्रज्वालित कर अध्यात्म रिखा के स्वल्प को गमभाषा । नामदेव कहने हैं, ज्ञानेश्वरी एक श्रेष्ठ ग्रन्थ है उसकी एक भी ओवी का यदि कोई अनुभव कर ले तो यह कार्य उसके लिए एक महाकार्य होगा ।

नामदेव की अलङ्कार योजना—

हम कह सकते हैं कि रूपकों की तरह हृद्यान योजना में भी नामदेव के भक्तों में भावना की अपेक्षा कल्पना का नेत्र अधिक रहना है । कृष्ण ने श्वालिनियों को मूत्र छकाया । नामदेव ने कल्पना की कि विभिन्न भाषायें बोलने वाली श्वालिनियों के माथ कृष्ण ने छेड़-छाड़ की । यह प्रसङ्ग भागवत के दशम स्कन्ध के अध्याय ८ श्लोक ३७ का है । पर नामदेव ने उसे अपनी रूढ़ि से देखकर मौलिक रूप में प्रस्तुत कर दिया है—

भिन्न भाषा-भाषी श्वालिनियाँ—

गोळणी ठकवित्या । गौळणी ठकवित्या एक एक सगतीने ।

मराठी काजडिया । एक भुससमानो । कोंकणी गुजरिली ।

साडोबा गोविदा । साडोबा गोविदा । निरबाणी आज ।

माड चात्तो पडचात्तो । क्षीर फोड्यान कोडो ।

मारी कन्हैया । पानी छेड्यान छेडो ॥ देखरे कन्हैया ।

देखरे कन्हैया । इज्यत की बडी । बरम पकडूंगो ।

भंया बटो भुडो । मेरी चुनरी दे । मेरी से बुल्लडो ।

देवकी नदना देवकी नंदना । तू एक थोपती उगडी हिवाची ।

तुज विनवू किती । पाया पडते वा भी येते काडुळती ।

मांभी साडी दे । ये नाकाचे ॥ मोती पावया दाताला ।

पावया दातासा । तू मदाचा भिनो । माका फडको दो ।

मो हिवान भेलों । ये माभे कोयता । देवा पाया पडलो ।

ज्योरे माधवजी । ज्योरे माधवजी । मे शरण पर्ई । तनका का कंपी ।

घाप दयाळू तू हो । मारी साडी अपो । हातणभेले ककणी ॥^१

कृष्ण ने इन भालिनो को बहुत छत्राया । यमुना स्नानार्थ एक-एक करके बग्नड, मराठी, मुसलमानी अर्थात् यावनी, कोंकणी, गुजराती भाषा भाषी भालिनें वहाँ आ गई थीं । वे सब की सब अत्यन्त सुन्दर थीं । उन्होंने यमुना के तीर पर अपने मारे वस्त्र उतार कर रख दिये और नग्न स्नान करने लगीं । इतने में ही कृष्ण ने तीर पर रमे वस्त्र उठा लिए और उनको कदम्ब वृक्ष पर रख दिया । इधर जब भालिनें स्नान कर बाहर निकलीं तो वस्त्र मागव देते । तब उनमें से प्रथम एक बग्नड भालिन कृष्ण से प्रार्थना पूर्वक कहने लगी, 'हे मेरे प्रिय गोविन्द, प्रेमी गोविन्द मैं आज निरावरण हो गयी हूँ इसलिए इस पानी में नहीं ठहर सकती । मेरे कपड़े इधर या उम पार फेंक दो । 'दूसरी भालिन जो मुसलमानिन थी उसने कहा, 'हे कान्हा ! मैं बड़ी आबरू वाली हूँ अतः तुम्हारे पीरो पडनी हूँ । हाथ जोड़ती हूँ । मेरे गले की दुल्हारी^२ तुम्हें प्रदान कर देती हूँ । कृपया मेरी चुनरी मुझे दे दो ।' तीसरी मराठी भाषी भालिन बोली 'मैं विवस्त्रा हूँ । इस जाड़े में मुझे कँप-कँपी छूट रही है । तुम्हें किननी बिनती कम । अरे कृष्ण मेरे नाक का मोनी ले लो, पर मेरी माडी मुझे दे दो । कोंकणी भालिन कहती है, 'अरे नन्द-किशोर कृष्ण ! तू नन्द का बेटा है । मैं जाड़े में जीप रही हूँ और मर रही हूँ । मेरा यह हार ले लो पर मेरी माडी मुझे दे दो । मैं तुम्हारे पीरो पडती हूँ । गुजराती भालिन कहने लगी, 'हे माधव मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ । जाड़े की गीत में ठिठुर रही हूँ । तुम दयानु हो मेरी साडी मुझे दे दो वदले में मेरा कगल ले लो । ये सब बातें सुनकर भगवान् कृष्ण हँसने लगे और कहने लगे कि सूर्य भगवान् को हाथ जोड़कर नमस्कार करो । नामदेव कहते हैं कि हे गोपाल तुम्हारी लीना अगाध और अपरवार है ।

नामदेव अपने काव्य को लिखने का सक्ल्य करते हैं । उनको वात्मिकी में प्रेरणा मिली थी । वे कहते हैं^३—

नामदेव का काव्य स्वल्प—

चद्र भागे तीरी आय किल्पा मोष्टी । वात्मिके शत कोटी ग्रन्थ केला ।

शतकोटी तुम्हें करीत अमङ्ग । म्हणें पादुरय ऐक नाम्या ॥

१ नाम देवाची गाथा—अभग ५३, पृ० १५० (विश्वज्ञाना प्रेस) ।

२ एक महाराष्ट्रीय आभूषण विशेष जो कि स्त्रियाँ गले में पहनती हैं ।

३ नामदेवाची सार्ध गाथा (नामदेव आत्म चरित्र) अभग २३६, पृ० २३० ।

तये बेलीं होती आयुष्याची वृद्धि । आताचि अवधी थोडी असे ।

नामा म्हणे जरी न होता संपूर्ण । जिह्वा उतराव तुज पुढे ॥

चंद्रनागा के तीर पर मैंने ये बातें सुनी कि वात्सिकी ने शत कोटी ग्रन्थ रचे । इसे मुन कर मेरे चित्त को बहून बनेल हुए । मैंने अपनी आयु व्यर्थ ही व्यतीत की । भगवान् के मन्दिर में जाकर ये प्रार्थना करने लगे कि जैसे वात्सिकी ने रामायण रचा जैसे ही मैं भी यदि आपका भक्ता भक्त हूँ, तो शत कोटी अक्षर आपके गुणगान में रखूँगा । मेरा यह मङ्गल मित्र करो । नामदेव से भगवान् ने कहा कि नामदेव । उस भुग में आयु समाप्ता अधिक थी इसलिए वह समय हो सका । अब आयु समाप्ता कम है, अतः तुम ऐसा हठ मत करो । पर नामदेव ने एक न मुनी, और पुन विटोबा से प्रार्थना की यदि मेरा कार्य सफल न हुआ तो मैं अपनी जिह्वा काट कर तुम्हारे सामने धर दूँगा ।

अपनी मनोवृत्ति में, अन्न करण में, एवम् आभ्यन्तर रूप से भगवान् अदृष्ट और मदा उनके साथ हैं यह उनका विश्वास था तथा उनका ये अनुभव भी करते थे । उन्होंने भगवान् की प्रार्थना कर कहा कि तुम मुझे अपने हृन् करण में क्षिपा लो तथा सदा मेरे साथ रहो जिसमें काम क्रोशदि रिपु नष्ट हो जाय । इस तरह उनके वाच्य-साहित्य में विमुक्त काव्यात्मकता उनके आत्म निवेदन परक तथा प्रेम कवित्व आदि अमङ्गलों में प्रतीत होती है ।

नामदेव की आत्म स्थिति—

दलियुगी जन मूर्खं शून्य वृत्ति । तारिसी धीपति नाम धेता ॥

परम पावनो पवित्रा निर्मळा । भक्ताचा समाळ करो देवा ॥

देवा तू दयाळु जिवलग मूर्ति । पुराणे गर्भितो देव शास्त्रे ॥

नामा म्हणे आता नवी भागा पाग । सदा पाहुरङ्ग स्वामि नामा ॥^१

हे धीपति । इस कलियुग में जनता मूर्ख और शून्य वृत्ति की होने पर भी अ.प केवल नामोच्चार में उनका उद्धार किया करने है । हे पून और पवित्र बनाने वाले भगवान् आप इस भक्त को ममानिए । आप दयानु तथा प्रेम की मूर्ति हैं ऐसा जोरशोर से पुराण और वेदनाम्न ब्रह्मानने हैं । पाहुरङ्ग मेरे प्रियतम भक्ता हैं, अतः निश्चिन्त रूप से वे भुक्त पर कृपा करेंगे, अतः मुझे चिन्ता करने का क्या प्रयोजन है?

ऐसी आत्मस्थिति में भुग और दुःख में समस्त स्थिति प्राप्त हो जाती है ।

१. नामदेवकी सायंगायी (नामदेव आत्म धरित्र) अमङ्ग २३६, पृ० २६०

नामदेव की यह समत्व दशा दृष्टव्य है—

निद्रिस्ता चे सेत्रे सर्पं वा उर्वशी । पाहो विषयासी तंते आम्ही ॥
ऐसी कृपा केची माभ्या के शिरात्रे । प्रतीतीचे मीत्र एक सरा ॥
शेष आणि सोनें भासते समान । रत्न का पाषाण एक दप ॥
पाया लागो स्वर्ग वरि पडो आग । आत्मस्थिति भंग नोहे नोहे ॥
नामा म्हणे कोणी निदा आणि बंदा । भालो ब्रह्मानंदाकार आम्ही ॥

श्री पांडुरङ्ग की कृपा से नामदेव को साम्य रूपात्मक आत्मस्थिति उत्पन्न हो गयी । निद्रिम्प मनुष्य के पाम उर्वशी या सर्प में जाय, तो जैसे उस उसका कोई ज्ञान नहीं होता, और न कोई सबेदना निर्माण होती है । नामदेव की दशा ऐसी हो गई है । उच्च कोटि की भावानुभूति प्राप्त हो जाने से नामदेव की वृत्ति सदाकार बन गई है ।

नामदेव का सङ्कल्प और निश्चय—

इस अमङ्गल में यह निश्चय देविए—^२

कैसा पांडुरंगा करावा बिचार । सांग वा निरार साज रूपा ॥
काय आले देवा कंठे पोरपण । अकारासी कोणी आणिवेसे ॥
आणिवेले आता आपणासारिखे । गोपिकासी रूपे दाखी नाता ॥
काया जोवे भावे सकळा समन । सगुण अनंत म्हणे नामा ॥

हे पांडुरंग ! आपकी प्राप्ति मुझे हां जाय, इमनिचे मैं किस तरह विचार करूँ, इसे आप ही साक्षी रूप होकर बनाइये । प्राप किस प्रकार वडे एवम् सर्व-व्यापी बने तथा आपके निराकार होने पर भी साक्षात्त्व आपकी किमते प्रदान किया ? साकार हो जाने से ही आपने गोपियों की अनेक रूपों में दर्शन दिये हैं । अनन्त विषय को भी आपका सगुण स्वरूप ही वादा-वाचा-मनमा माग्य है । नामदेव का भी यही मन है ।

नामदेव ने गोळण, विगणी (दिगहन) आदि काव्य प्रकार भी लिखे हैं ।

नामदेव की एक गोळण (ग्वालिन) दिये—

नामदेव की प्रसिद्ध गोळण (ग्वालिन) एक माहित्य प्रकार—

परब्रह्म निष्काम तो हा गोळिया घरी । वाक्या वाळे श्रद्धा कृष्ण नवनीत चोरी ।
नामा म्हणे केशवा बहो जो तुम्ही दातारा । जन्मो जन्मो दाखो तुमची चरण सेवा ॥^३

१. नामदेवाची सार्यगाथा—अभग २४८, पृ २४० ।

२ नामदेवाची गाथा—अभग २३७ पृ० ३१६ चित्रशाला प्रेस ।

३ नामदेवाची सार्य गाथा—अभग ३१, पृ० २० ।

निष्काम परब्रह्म अपने पैरों में पंजनिया, विदनियाँ पहनकर बान्हूण बनकर ग्वालो के घर जाकर चोरी करता फिरता है। ग्वालिनें कहती हैं, हरि के चरणचिह्नों का अनुसरण करना चाहिए। राज मन्दिर में रेंगते हुए कन्हैया आता है, नया राज भुवन में लुक छिपकर प्रवेश करता है। नद बाबा अनुपस्थित हैं, यह देखकर स्वयम् मिहामुन घर चैठता है। आज अच्छा हो गया जो देवानय में ही यह मिला गया। इस चोर को रस्सी में बाँधकर रचना चाहिए। सस, चक्र, गदा पद्म धारण करने वाला धारंगपाणी तो देवगृह में पूजा जाता है, पर आज तो यह पकड़ा गया है। इस परमात्मा को बहुत परिश्रम में तथा पुण्याई से प्राप्त किया जाता है। हे भगवान् ! आपकी सीला अघाघ है, और अनन्त है, आपकी भाषा अगम्य है। नामदेव कहते हैं, हे दयाधन ! आपकी धरण-मकज-सेवा हर जन्म में होती रह रही मेरी मनोकामना है।

यह मानव जीवन अनमोल है। अतः यह दुस्त मय होने पर भी इसे आनन्द में व्यतीत करना चाहिए, ऐसा नामदेव मानते हैं तथा उनकी प्रतिज्ञा भी यही है। वे अन्तःकरणपूर्वक इसी प्रकार का जीवन व्यतीत किया जाय यही चाहते हैं।

नामदेव का दृष्टिकोण—

अवस्था सासार करीन मुखाचा । जरी भासा दुःखाचा दुर्गम हा ।

नामा म्हणे सर्व दुखाचा सोडरा । मज न विसावे वातारा सण भरी ।

सारे जीवन भर दिनदिन व्यवहार आदि कर्तव्य-कर्म सुखपूर्वक करता रहूँगा। चाहे मुझे वह कितना भी दुर्गम नयो न लगे। मैं बिठोबा का नाम स्मरण करता रहूँगा, और मनोभाव से उसे गाता रहूँगा। उमका फल यह होगा, कि मेरा चित्त स्थिर हो जावेगा। मेरी इन्द्रियों को भगवान् के साम्निष्य में सुख होगा। सुन्दर चंचल बिठ्ठल का सावला रूप देखकर तथा कर्ण कूडस धारण किये हुए मुख को निरन्तर देख तृप्त हो जाने हैं। सग्तों के कीर्तन में नाचने में मेरे त्रिविध ताप नष्ट हो जायेंगे। सर्व सुखों के इस सहकारी को भला नामदेव कैसे भूल सकते हैं ?

नामदेव के लिए पादुरग ही उनका मवम्ब है। इसीलिए वे इतने तन्मय होकर अपनी वाक्य रचना करते हैं। ऐसी रचनाओं में भक्ति और काव्य का अद्भुत संगम हो गया है। इस काव्य की मिठास भी दिव्य है।

भक्ति और काव्य का मणिवचन योग—

नामदेव के लिए बिठोबा ही सब कुछ हैं—

तू माझी माऊली । मी बी तुम्ह तान्हा । पाजी प्रेम पान्हा पादुरगे ॥

नामा म्हणे होसी भक्तिचा वत्सल । मागे पुढे उभा सामाळसी ॥

१. नामदेवाची सार्थ गाथा—अध्याय २७१, पृ० २५५ ।

२. श्री नामदेवाची सार्थ गाथा—अध्याय २७६, पृ० २६० ।

हे ! पादुरङ्ग तुम मेरी माता हो । मैं तुम्हारा पुत्र हूँ अतः प्रेम का पयपान कराओ । तुम मेरी जननी हो, और मैं तुम्हारा बछड़ा हूँ । अन्न कृपा का दुग्ध न चुराओ । मैं शावक हूँ, और तुम हिरनी हो । मेरे भव-वध को छुड़ादो । मैं अरुज हूँ, और तुम पञ्जिणी हो, अतः दया का तृण मेरे मामने डालिए । नामदेव कहते हैं कि तुम भक्ति करने वाले के प्रियतम बन जाते हो तथा आगे और पीछे रह कर उसकी सुरक्षा करने रहते हो ।

भक्त और भगवान् के बीच में प्रेम-कलह भी होता है । इसका कारण नैक्य, श्रुतता, स्पष्टता और आर्त हृदय की सन्धौ आत्म निवेदन परम प्राजसना ही है । नामदेव के काव्य में ये स्थितियाँ उत्कृष्टता से प्रकट हैं ।

भक्त और भगवान् में प्रेम-संघर्ष की भाव स्थिति—

इसकी एक शानगी देखिए—^१

तुम्हा माजा देवा कारे बंडाकार । दुलावे डोंगर दालविसी ॥
बळे बांधोनिमा देसी काळा हातो । ऐसे काय चिसी आले तुम्हा ॥
आम्ही देवा तुम्ही केतो होतो आशा । बरवे हृषिकेशा कळो आले ॥
नामा म्हणे देवा करा माझी काँव । नाहीं तरी जीव ध्यावा माझा ।

हे भगवन् ! मेरे मामने दुखों के पवत निर्माण करने की क्या जरूरत थी ? मैं तो अपना सारा विद्वान्मत्पूरांतया तुम्हें सौंप दिया था । पर तुमने बरबस काल के हाथ में मुझे सौंप देने का निर्णय क्यों ले लिया ? प्रेम-संघर्ष में नामदेव पादुरंग से जवाब तलब करते हैं । मैं एकमात्र तुम्हारा भरोसा किया था । पर हे हृषिकेश ! तुमने मेरे विद्वान्मत्पूरा का क्या ही अच्छा फन दिया । अब ऐसी प्रार्थना है कि या तो मुझ पर कृपा करो या मेरे प्राण ले लो ।

नामदेव ने भक्त के नाम भगवान् से इस प्रेम भाव में अनेक बार अनेक तरह से झगडा किया है । उन्हें यही चिन्ता है, कि वे अपना प्रेम कैसे व्यक्त करें ? हृदय में प्रेम और भक्ति भरों हुई है, पर नेत्रों की बरसा अनुभव नहीं मिलता अतः दुःख है तब क्या किया जाय ?

नामदेव की चिन्ता (आत्मनिष्ठा शैली में)

मनों जे जे देखे परि दृष्टि नेणे । प्रेमाची ते खूण सागावया ॥
काय करु भाव बापा विठुला । मज का अचोता धरिलासो ॥

मानसो बैसेलें प्रत्यक्ष पाहालें । तुम्हे नाम गाएलें तरी साव ॥

नामा म्हणें कितो सागावे गा तुज । केशवा हे गुन पुरखी माझे ॥^१

प्रेम का मर्म वचन करने के लिए, मैं त्रिम साधन को अपनाऊँ ? मेरे मन में जो आता है, उसका मैं चाशुप प्रत्यक्ष नहीं कर पाता । हे विद्वत् ! हे मर्ख ! मैं क्या करूँ ? मेरे साथ इस तरह यौन बयो धारण कर लिया ? तुम मेरे मन में रहो और मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देख सकूँ, तथा तुम्हारा गुणगान कर सकूँ तो मेरी भक्ति सत्य है, ऐसा सिद्ध होगा । नामदेव कहते हैं कि हे केशव ! और कितनी बार मैं तुमसे याचना करता रहा हूँ । मेरे अन्त करण की यह गुप्त बात पूरी करो ।

आत्मनिष्ठ भावपूर्ण काव्य की दृष्टि से विचार करने पर नामदेव की काव्य मर्मज्ञता का पता चल जाता है । नामदेव ने मञ्जूर्नरुण कर बीणापर अपने रचे अमञ्जो में नाम-स्मरण और भगवत्-भक्ति का गायन किया जो भावोन्मेष और सम्मयसा के गुणों से दत्त प्रनिगत परिपूर्ण है ।

नामदेव की आर्तता—

नामदेव की आर्तता से पुकारी गई यह अलमनिष्ठ अभ्यर्चना काव्य की दृष्टि से अत्यन्त सरस बन गई है । यथा^२—

माझ्या बोवडिया घोला । चित्त धावे आ विद्वत्ता ॥

धारा जाय भलत्या ठाया । तँसी माझो राग-छायर ॥

गाता देईल तेरांचि गावे । येरी हरी हरी म्हणारवे ॥

तान मान नेणे देवा । नामा जिनचितो केशवा ॥

नामदेव अत्यन्त विनम्रना पूर्वक पुन पुन अभ्यर्चना करते हैं, कि मेरे सुतलाहट भरे बचनों पर हे विद्वत् ! आप ध्यान दीजिए । त्रिम प्रकार अनियमित गति से वायु बहती रहती है, तद्वत् मेरे द्वारा किये गये आपके गुणगान की स्थिति है । सङ्गीतज्ञ और रागो आदि में निपुण व्यक्तिषो को ही गीत गाने चाहिए तथा धर्म्य श्लोक केवल हरिनाम का जप और स्मरण करे । नामदेव का अभिप्राय यह है, कि वे सङ्गीत कला में अनभिज्ञ हैं । किन्तु फिर भी वे अपनी आर से जाने की कोशिश करते हैं ।

नामदेव की कविता में गीति-काव्य की मेयता है भावो की तीव्रता और गहराई के अतिरिक्त आत्मीयता तथा भक्ति की आर्तता के माध नाद माधुरी भी विद्यमान है । मराठी और हिन्दी की रचनाओं में नामदेव के काव्य गुण एक से ही

१. नामदेवाची सार्थ गाथा—अभंग ४३८, पृ० ३५३ ।

२. नामदेवाची सार्थ गाथा—अभंग ४३९, पृ० ३५४ ।

प्रकट हुए हैं। हृदय की प्राञ्जलता, भाव गभीरता विरह की बेचैनी आदि अनेक विशेषताएँ उनके साहित्य में विद्यमान हैं। भाषा भी अस्पष्ट या जटिल नहीं है। काव्य की भाषा सरस स्पष्ट और सहजोद्धारो से प्रेरित एवम् उत्सपूर्ण प्रतीत होती है। एकनाथ की कृतियों का साहित्यिक पक्ष—

एकनाथ ने सगुणोपासना के द्वारा अपनी प्रतिभा का उन्मेष सर्वत्र विशेष रूप से प्रस्थापित कर दिया था। इसका पता हमें उनके खण्ड काव्य, 'रुक्मिणी स्वयम्बर', 'भाषार्थ रामायण' जैसे महाकाव्य तथा अमञ्जरी की गाथा के स्फुट काव्यो में लग जाता है। एकनाथी भागवत में एकनाथ की आध्यात्मिकता का पूरा और विस्तृत परिचय हमें उपलब्ध हो जाता है। इसमें व्यापक दार्शनिक ज्ञान और प्रतिभा का उनके साहित्यिक पक्ष में हमको पता चल जाना है। अपने मगुण उपास्य श्रीकृष्ण के चरित्र का वर्णन किया जाय, और उसे काव्य विषय बनाया जाय ऐसी इच्छा एकनाथ के अन्तःकरण में प्रदीप्त होगई थी। बनारस में जब वे 'एकनाथी भागवत' रच रहे थे, तभी अपनी इस आन्तरिक इच्छा को माकार काव्यरूप देने का अवसर उन्होंने प्राप्त कर लिया।

रुक्मिणी स्वयम्बर की प्रेरणा स्रोत—

सन् १४६३ के प्रजपति मकरन्द की शुद्ध नवमी के दिन 'रुक्मिणी स्वयम्बर' यह खण्डकाव्य एकनाथ ने रचा। इस रचना की पृष्ठ कर हमें उनकी अपने उपास्य के गुणों का वर्णन करने की इच्छा की परिमृति हो गयी, ऐसा निश्चित रूप में जाना हो जाता है। एक अनुश्रुति के अनुसार यह बात प्रसिद्ध है कि उनके घर में श्रीवत्सा नामक एक ब्राह्मण बालक उनकी सेवा में तत्पर रहता था। यह बालक श्रीकृष्ण भगवाद् के अनिरुक्त और कोई न था। लोगों का यह विश्वास था, कि उस बालक के रूप में अपने भक्त एकनाथ के यहाँ पर भगवाद् स्वयम् उनका बहुतना कार्य कर दिया करते थे। लोगों का यह विश्वास एक श्लोक के आधार पर प्रचलित एवम् सत्य जान पड़ता है। वह श्लोक इस प्रकार है—

श्री एकनाथ सदाँ भाववती सर्व काम हे करितो।

स्वकरे चदन घासी गयेचे पाणी कावडीं भरितो।

'श्री एकनाथ के गृह में स्वयम् भावव अपने हाथों से चन्दन घिसते हैं, और गंगा से अर्घात गोदावरी का जल बाहर में भरते हैं, और अन्य मारे कार्य करते हैं।' द्वारिका स्थित तपस्या करने वाले एक ब्राह्मण को दृष्टान्त हुआ कि मुझ प्रतिष्ठान जाकर भाथ दे यहाँ कार्य करने वाले श्रीमत्ता से मिलो तो मुझे

१. मराठी का एक प्रसिद्ध श्लोक. श्री बा पराडकर हृत।

श्रीकृष्ण दर्शन होगा। यही जाने पर उस ब्राह्मण को श्रीकृष्ण के स्थान पर चतुर्भुज विष्णु का दर्शन हुआ। एतनाय श्रीकृष्ण का विवाह करना चाहते थे। पर अब भगवान् ने अनर्घात होने के पूर्व एकनाथ के इस दुःख को गमम कर उनमें कहा कि, 'तुम्हें दुःखी नहीं होना चाहिए। मेरा और रविमणी का विवाह तो पूर्व ही हो चुका है। अब इस विषय पर तुम चिन्तन करना करो।' यह जनधुनि सब है या मूठ इस भगदे में न पड़कर यदि मामिवता से विचार किया जाय, तो तथ्य यह गमम में आ जाता है कि इस समय की प्रचलित विवाह समारोह पद्धति के प्रति एकनाथ के अन्तःकरण में एक विशेष मधुर भावना जागृत थी-जिसे उन्होंने रविमणी-स्वयंवर में अभिव्यक्त किया है। इनका एक अन्य कारण भी है। उनके गुरु ने अपने इस परम ग्राहने घोर पात्रनम शिष्य का विवाह जहाँ दृग्गम्य में किया था। उस विवाह के प्रसंग की मधुर स्मृति को अमर करने के हेतु तथा अपने दृष्ट देव श्रीकृष्ण के रविमणी-हरण के प्रसङ्ग को निमल बना कर उसे चिरस्मरणीय कर दिया है। विवाह समारोह में होने वाले विविध मांस्ट्रिक प्रसङ्गों के वर्णन में उनका यह मधुर साक्षात्प्य सुस्पष्ट हो उठा है। दृग्गत पवित्र भोजन घनेक प्रकार के पत्रवान, आभूषणों की भरमार, मान परमान के प्रसङ्ग आदि के सूक्ष्म निरीक्षण के साथ यथा तथ्य रूप में किये गये वर्णन आदि आते हैं।

'रविमणी स्वयंवर' के बारे में नाट्यगियो से ही इनका परिशीलन करने का प्रयत्न किया जायगा। यथा—

रविमणी हरण वार्ता ॥ जुनाट होय सर्वथा ॥

परी पालिग्रहण स्वयंरथा । तीव्र नवी कथा कवित्वाची ॥६२॥

मूल सादन सर्वथा । नाहीं बाढविले प्रथा । पाहतां मुळीच्या पवार्दा ॥

अर्थ कथा चालिली ॥६३॥

माहीं प्रचारम्भ सङ्कल्प ॥ मरुता थोतयाचा आलेप ॥

ग्रन्थी उमळता कुल-दीप सुलक्ष हरि कथा ॥७०॥

वास्तव में रविमणी-हरण की कथा वैसे तो बहुत पुरानी ही थी। किन्तु पालिग्रहण वैसे दुर्लभ? उसकी कथा व्यवस्था की गयी आदि बातें कवित्व के लिए नये प्रकार का आधार बन गयी। उससे मूलस्वरूप को छोड़कर ग्रन्थ विस्तार नहीं किया गया है। मूल आधार को ही प्रमुख मानकर अर्थ पूर्ण यह कथा चली है। मेरा प्रचारम्भ करने का कोई सङ्कल्प न था, और न थोताओ का आग्रह

भी । तथा उनकी कोई आशा भी न थी । किन्तु इस ग्रन्थ में कृष्ण का दीपक हरि कथा के बहाने स्वयम् अपने आप ही प्रकाशित हो गया है ।

यह ग्रन्थ वाराणसी में कब लिखा गया था । इसे स्वयम् नाथ महागुरु के शिष्यों में ही सुनना उपयुक्त होगा ।^१

वाराणसी महापुरी ॥ मनिक्लिबेच्या तीरीं ।

रामजयन्तो माभारी ॥ ग्रन्थ निर्धारो सत्पविता ॥८४॥

इके सयदाश्रयाप्लाव ॥ प्रजापती सवसराचे नाव ॥

सैत्र मासाचे सैमव ॥ पर्व अभिनव रामनवमी ॥८५॥

ते दिवशी सार्यक अर्धो ॥ रुक्मिणी स्वयवर समाप्ती ॥

एका जनार्दन कृपास्थिति ॥ सय वाराणसी सपविता ॥

मोसदा-पुरी-वाराणसी में मनिक्लिबेच्या के तीर पर शक १४६३ में प्रजापति सवसर शैत्र शुद्ध रामनवमी के दिन अपने गुरु श्री जनार्दन की कृपा से यह ग्रन्थ लिखकर प्रकट हुआ । एकनाथ की यह रचना अत्यन्त लोकप्रिय हुई । इस कथानक पर अनेक मराठी कवियों ने लिखा है, पर श्री एकनाथ जी के इस ग्रन्थ की विशेषता कुछ और ही प्रकार की है । हममें अनेक प्रकार के विविध रसों की अभिव्यक्ति है, तथा माय-माय मगुण हरिभजन को भी वे नहीं भूले हैं । यथा—

सगुण भजन महिमा—

व्रत तप यज्ञ दान । त्याहून अधिक हरीचे भजन ।

निमित्ता माजी समाधान । भवता होऊनि ठाके ॥

हरि का भजन, व्रत, तप, यज्ञ तथा दान में भी यत्न कर है क्योंकि उनमें एक ही निमित्त में समाधान प्राप्त हो जाता है । मन से जो हममें लीन नहीं है वाने हरि भजन में लग जाने हैं, अर्थात् हरि के गुणानुवाद में लग जाने हैं । ऐसा हरि भजन का प्रभाव है । इस लक्ष्य काष्ठ में रुक्मिणी ने कृष्ण को जो प्रेम-पत्र भेजा है उसकी भावमयता धारणी के तौर पर यहाँ देनी जा सकती है ।^२—

रुक्मिणी का प्रेम-पत्र—

पत्रिका निहिसे चकथे भक्ती । वाचिताचि भक्त पती ॥

सहज स्थिति घाबिन्वला ॥८६॥

यह प्रेम पत्रिका मध्य भक्ति से प्रेरित होकर लिखी गई है । जिसे प्राप्त कर श्रीकृष्ण महज ही उसके रक्षणार्थ दोड़ पड़े । इस प्रणव-पत्रिका में आगे चलकर

१ एकनाथ कृत रुक्मिणी स्वयवर, पृ० २५७, ओवी सख्या ८४-८६।१८ ।

२ " " " " पृ० ३४, प्रसंग ४ ओवी सख्या २२ ।

३ एकनाथ कृत रुक्मिणी स्वयवर, प्रसंग ४, ओवी ३, पृ० ३१ ।

यहाँ अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि जो अपने धार्मिक नित्य कर्म में जुटकर उत्तम रत रहता है, वही योग्य समय भगवान् में मौन हो सकता है। जो भगवान् में हृदयरत होना अत्यन्त कठिन काम है। इसी अभिप्राय से वह आगे चलकर कहती है—

ऐके त्रैलोक्य सुन्दरा सकल ॥ सौंदर्य बैरागरा ॥ तुम्हेनि सौंदर्य सुखरा ॥

सुन्दरत्व कौनो वस्तु ॥

सरोज सापेल हे सग्न ॥ सरो म्यां केले असेल भगवद् भजन ॥

ब्रह्म भावे ब्राह्मण पूजन ॥ देवाचन हरौचे ॥१८॥^१

हे त्रैलोक्य सुन्दर ! सकल सौन्दर्य के अधिष्ठाता तुम्हारे सौन्दर्य का मैं क्या वर्णन करूँ ? क्या ऐसी भी कोई स्त्री हो सकती है, जो विवाह-योग्य मर्यादा एवं आयु प्राप्त हो जाने पर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त करने की वाछा न रखती हो। हे मन मोहन श्रीकृष्ण ! यदि तुम कहोगे कि सावसें वर्ण के श्रीकृष्ण को वर रूप में क्यों चुना रही हो। तो उसे भी सुनलो। शिशुपाल के साथ विवाह की कल्पना भी मुझे यम से भयानक जान पड़ती है, इसलिए मुझे इस सङ्कट से आकर उबार लो यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरा उद्धार आप इस अवसर पर उन्मिषित रहकर कर सकते हैं। यदि मैंने ईश्वर भजन-पूजन अर्चन आदि किया हो, ब्रह्मभाव में ब्राह्मण की पूजा की हो, तो मेरा श्रीकृष्ण में विवाह निश्चित रूप में सम्पन्न होगा।

अन एव इम पत्रिका के भिलते ही तुरन्त आ जाओ। वशोकि^२—

पत्रिका पाहावो सावधान । विलंब न करावा व्यवधान ।

प्रात फाळी आहे सग्न । ऐशिया समयो पावार्हे ॥२६॥ एकता

देऊनि घालिशी उडी ॥ तेव्हां मज म्हणशील कुडी ॥

बुडि घड कुडी । ऐकावी ॥

इस कार्य में जरागी देरी भी अनुचित और धानक मिथ हो सकती है। इस लिए इस पत्रिका को पढ़कर शीघ्र ही सावधान होकर आ जाइये। प्रात काल ही नग्नवेला है। यदि समय पर अनुपस्थित रहोगे तो मुझे जीर्ण न पाओगे। मैं जागते मौने और स्वप्न में सदा तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को भी ध्यान में नहीं लाती हूँ, न किसी को देखती हूँ। मुझे अपनी सेविका बना लो। तुम्हारे बिना इस जीवन का क्या मूल्य है ? वह इस प्रकार निश्चय कर लेनी है—^३

तुम्ही कृपा नव्हता कुडी । कवण जिलियाची आवडी ॥ देह वंडाची हे वेडी । कोण कोरणी ओढील ॥२६॥ एते घडविता जरी न घडे ॥ तरी देह करीन कोरडे ॥ ब्रते तपे जो अवघडे । तुम्हिये चाडे करीन ॥२७॥

१. एकनाथ कृत रक्मिणी स्वयंवर, प्रसङ्ग ५, ओवी १-१२-१३-१८।

२. रक्मिणी स्वयंवर एकनाथ, पृ० ३५, प्रसङ्ग ४ ओवी २६-२७।

३. " " " " पृ० ४०, प्रसङ्ग ४, ओवी ५६-६१

आपके बिना हम शरीर की जिसे चिन्ता है ? तुम्हारी प्राप्ति हो जाय इस लिए बठिन में भी बठिन व्रत बंधन क्यों न करना पड़े, मैं उन्हें अवश्य कहूँगी । उसने लिए मैं प्राण तक उत्सर्ग कर दूँगी । इन कार्य के लिए एव क्या अनेक जन्म भी लेने पड़े हों मैं लेने के लिए तैयार हूँ । मैं आपके मिसा और किमो को धरए नहीं कर सकती ।

यह प्रणय-पत्रिका यद्यपि पारमार्थिक शैली में भाव मीने भक्तिभुक्त अस्त-करण में लिखी गयी है । फिर भी वेबल प्रियतम और प्रेयसी के बीच लिखी जाने वाली प्रणय पत्रिकाओं में वर्णित गूढ़गार रस की दृष्टि से भी इसका अध्ययन किया जाय तो यह पत्रिका प्रेयसी के द्वारा अभिव्यक्त की गई उच्च कोटि की भाव व्यञ्जना में परिपूर्ण एवम् ओतप्रोत है । अनएव अपने ढङ्ग से इसे अनुपम और अद्वितीय स्वल्प की माना जा सकता है । इनको आरमीयना पूर्ण प्रणय-पत्रिका पाकर श्रीकृष्ण का हृदय भी भाव-विभोर हो जाता है । वे तुरन्त यह निश्चय कर लेने हैं कि मैं सहायता के लिए जाऊँगा ।

इसका वर्णन देविए—

ओ दुजियाचो वास पाहे ॥ त्याचे कार्य काहीच मोहे ॥

यस कैसेनि तो साहे ॥ साह्य पाहे सायासी ॥

ओ दूसरों की सहायता पर निर्भर रहने हैं, उनका कोई भी कार्य कदापि मञ्जन नहीं हो सकता । मैं स्वामी को भुँह की खाने पर मजबूर करूँगा क्योंकि द्वेषपूर्ण होकर उसने अपनी बहन का मेरे साथ विवाह करने के कार्य का विरोध किया है, मेरे क्रोध करने पर क्या हो जायगा यह वह अभी नहीं जानता । क्योंकि मैं ऐसा पराक्रम करूँगा, जिससे उसके छक्के छूट जायेंगे । २ यथा—

जैसा काहा दयाध्या भरली ॥ मधुनि काटिजे अली ॥

तेवी भरि खोराते विभाडोनी ॥ पवित्र रुक्मिणी पलीन ॥

जिम प्रकार यज्ञ के लिए पवित्र अग्नि ईंधन के रूप में तापे गये दो काष्ठ खंडों को लेकर एक दूसरे की रगड़ से उत्पन्न करने हैं उसी प्रकार अमोघ अतमोत महमी जैसे पवित्र रुक्मिणी को मैं शत्रु पक्ष के वीर लोगों के साथ प्रकर्ष रूप से युद्ध करके प्राप्त करूँगा । इतना निश्चय कर श्रीकृष्ण रघास्तु होते हैं, जिसके शैव्य, सुग्रीव, बलाहक और मेघ पुष्प नाम के अस्त्र हैं और दासक नाम का सारथी रथ हाँकने बैठा है ।

१. रुक्मिणी स्वयंवर एकनाथ पृ० ४३, प्रसङ्ग ५-ओवी १-२ ।

२. रुक्मिणी स्वयंवर एकनाथ पृ० ४३, प्रसङ्ग ५-ओवी ४-५ ।

नारद की विनोद प्रियता का वर्णन—

अपने दिग् दृष्ट वचनानुसार श्रीकृष्ण ने रक्मिणी का ज्ञान किया। तब श्रीकृष्ण, यादव और मागध पक्ष के लोगों में दृढ़ युद्ध होगा इन भाव में नारद हर्ष में नाचने लगने हैं उनकी थोड़ी गद्दी हो जाती है। रक्मिणी स्वयंवर में नारद के स्वभाव का परिचय करे ही मुन्दर दङ्ग में रक्षित हैं^१—

नारद-चरित्र-चित्रण—

हूँ नाचत नारद । आतां होईल इन्द्र युद्ध ॥ यादव आनि मागध ॥
भोट धरणी मितील ॥७३॥ घोर हरिसे मिटीली टाटी ॥
साक्षी मेहुला होईल कटी ॥ कृष्ण करील लांडोळी ॥ ते भी नव्हाळी
पाहील ॥

अब वैसा दृढ़युद्ध होगा। यादव पक्ष के और मागध पक्ष के लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और उन्हें समाप्ता देने की मिलेगा। इसी भावना से अज्ञान हर्ष भरित होकर नारद तामी पीटना शुरू कर देने हैं। माने-बहनों में ही होगा और अब श्रीकृष्ण अपने वराक्रम में दारुपक्ष के लोगों को रणक्षेत्र में मारकर उनकी स्त्रियों को विधवा बना देंगे। मैं यह मांगी बनूँ नृपूङ्गवपूर्वक देखूँगा। नारद को इसी का अपार हर्ष है। इसमें नारद के स्वभाव का पूर्ण स्वल्प चित्रित है।

रक्मी और कृष्ण के युद्ध का एक दृश्य द्रष्टव्य है^२—

जे जे धनुष्य रक्मिया काळी । ते ते लोखी श्रीकृष्ण ॥
रक्मिया कोपला घोर । कृष्णासी म्हुले स्थिर स्थिर ॥
गुणी लाबिते द्वांस । महारुद्र प्रकटला ॥ बादा चित्राञ्जलि ॥
माया मोरुळिया जटा ॥ काळिमा आली है कटा ॥
मिशा विपटा आरुत ॥ श्रीकृष्ण अस्त्रविद्या बनुर ॥
धाली घोडिला भस्माशुर ॥ बाण देखोनि पळेन्द्र ॥
घाके घोर कापलमे ॥

रक्मी के प्रत्येक दास्य को श्रीकृष्ण विपन्न कर देते हैं। इसमें रक्मी को क्रोध आता है और वह श्रीकृष्ण को ललकारता है और कहता है कि रक्मी। इसमें बाद वह अपने धनुष की प्रत्यक्षा पर रक्त का जावाहन करना है। उनकी अभिव्यक्ति में महारुद्र प्रकट हो जाता है। इसी प्रश्न और तीक्ष्ण दृष्टाणें थीं तथा जिम्मी

१ रक्मिणी स्वयंवर पृ० ८३, प्रसंग ७—ओविर्षा ७२-७३-७६ ।

२ रक्मिणी स्वयंवर पृ० ८३, प्रसंग १२, पृ० १४६, १०२। १०६-१०८ ।

जटाएँ खुली हुई और उन्मुक्त थी। काले रंग का कठ था, तथा भयंकर और विकट पीने और भूरे वर्ण की मूँछें थी। स्वामी के द्वारा इस प्रकार की अस्त्र योजना की गयी देखकर अस्त्र-शास्त्र विद्या-निपुण भयवान् श्रीकृष्ण ने अपने दाग पर गस्मासुर का सधान किया। सब वैचारा रुद्र उसके आतंक से कांप उठा और भागने लगा। इस तरह स्वामी के द्वारा छोड़े गये प्रत्येक अस्त्र और गस्त्र का विरोधी दूसरा अस्त्र सधानकर उसे रथ विहीन और अस्त्र-शास्त्र से हीन कर दिया। अपने रथ से उसको रस्ती से बाँधकर रथ के पीछे उसे दौड़ाया तथा अपने इस पालक को विद्रूप कर दिया यह भी दृश्य देखिए—

मस्तक वपना आया पायो ॥ नाही माड ना विहीर रली ॥

घासा वाटेचे पाटवलो विनोद मेहुणो भाडिला ॥

अर्ध खाड अर्ध मिनी ॥ पाच पाट काडिले शिसी ॥

विहण कहनिया रक्मियासी ॥ गळा रयासी बाविला ॥

रक्मियासी म्हणे श्रीकृष्ण ॥ पाहे बघूचे बदन ॥ वेगे करी निध सोण ॥

सकळ जन हांसती ॥१५०॥

श्रीकृष्ण कहते हैं अरे, दोड़ो-दोड़ो कोई जाकर मस्तक वपन के लिए पानी ले आओ तब किमी ने कहा कि रणक्षेत्र में कुआँ अथवा बापिका कहाँ मिलेगी ? अतः रास्ते पर ही इधर-उधर मिल जाने वाला जल लेकर अपने शालक के साथ परिहास आरम्भ कर दिया। इस परिहास में बड़ा तीखा और चुभना व्यंग्य है। स्वामी की आधी मूँछ मुँडाकर तथा पाँच स्थानों पर फिर मुँडाकर उसे विद्रूप करके उसके गले में रस्ती बाँधकर उसे रथ से बाँध दिया। फिर श्रीकृष्ण ने रक्मियासी से कहा कि तुम जरा देखो तो सही अपने बघु को, उसका परिवेश और भुलाकृति देख कर वही उसे किसी की नजर न लग जाय इसलिए नमक और नींबू उस पर से न्योछावर कर दो। श्रीकृष्ण का बचन सुनकर सब हँसने लगे।

कुछ सांस्कृतिक प्रसङ्ग—

विवाह-समारोहों में हलवत के प्रसंग में घर पक्ष वालों को दूध पक्ष की ओर से अनेक खाद्य पदार्थ भेजे जाते हैं। यह वर्णन भी अत्यन्त सरस और यथातथ्य बन पड़ा है, जो उस युग की समृद्ध दत्ता का स्वरूप हमारी आँखों के सामने अङ्कित कर देता है।^१ यथा—

एका स्वयंताची स्थिति । वाढितसे शुद्धमती ॥

जे जे घाने कृष्ण पत्नी । क्षुधा पुढती त्या नलये ॥

१. रक्मियासी स्वयंवर ओविर्षी १४४-१५०, प्रसङ्ग १२।

२. रक्मियासी स्वयंवर ओविर्षी १०१ से १०३, प्रसङ्ग १४।

बल्लरती भावार्थची ताटे । जटित अनुविषा चोखटे ॥

स्वानंदरसे भरिली वाटे । बोनु कोडे नेलती ॥

गनी शुद्धमनी स्वयं के पदार्थों को श्रीकृष्ण के नाथ पक्ति में बँटे हुए लोगों को परोसती है । उनकी क्षुधा मिट जाती है और एक बार इन पदार्थों को खा लेते हैं, पुनः उनको भूख लगनी ही नहीं । चारों ओर में यालियाँ रत्न जटिन हैं जिनमें अष्टे-अष्टे पदार्थ परोसे गये हैं । एकनाथ-साहित्यिक दृष्टि से भी यहाँ पर यही मरतापूर्ण बरान करके हैं । वे यालियाँ मानो भावार्थों की यालियाँ हैं जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुस्तकों के रत्न जड़े हुए हैं । उनमें स्वानंद रस सदान्वित भरा हुआ है । अनु-परोसने के लिए आई हुई बलिताओं के सामने प्रान उपस्थित हो जाता है, कि इनमें कहाँ परोसा जाय ? इसके आगे और भी मयातम्य वर्णन है, जिनमें विशेष रूप में अध्ययन कर अथवा पढ़कर ही उसका समावेशन किया जा सकता है । लेख, पैय, घोष्य और अन्य स्वादिष्ट भक्ष्य पदार्थ इस भोजन में विद्यमान हैं और परोसे गये थे । इसका और भी विशेष मुरम पूर्ण निरूपण प्रस्तुत है ।^१ यथा—

अनुविषा चारी मुक्ती । शुद्धमनी पुडे रावती ।

जे जे पाहिजे त्या त्या पक्की । ते ते देनी ते ठापी ।

चारों प्रकार की भुक्तिशी अर्थात् मनोकला नखपत्रा, मनीपना और सामुग्र्या शुद्ध मति रानी के साथ वहाँ परोसने का कार्य करने आ गई थीं । हमसे जिनसे जो कुछ भी चीज एवम् पदार्थ की आवश्यकता थी, वह तुरन्त उसे मिल जाता था । इस प्रकार अत्यन्त सुख और मृन्दर चीजों में उसका वर्णन किया गया है । जो अपने भूत रूप में ही दृश्य है । बड़ी धूम-गान से और घड़न्त में श्रीकृष्ण रविमणी का विवाह सम्पन्न हो जाता है । दोनों की मुल्य बोझी बड़ी ही मनोहारी लगती है । माँदरे त्रर कृष्ण की हन्दी मागई जाती है, उस प्रसन्न मोन्दर्य का अनुपम और अनूठा वर्णन किया गया है ।^२ यथा—

कृष्ण देखोनि बहुकाळा । हलदी लावी वेडो वेडा ॥

उट्टनिषा घन सावळा अनि सोगवळा कष्ट पाहे ॥

जे जे कृष्ण आगो लागे । ते ते काहो केजिया न निषे ॥

मोमकी उठी लायवेवे । मली न निजे सर्वया ॥६७॥

कृष्ण के मावने वरों को देखकर रविमणी मोचनी है कि हन्दी लाकर मैं

१. रविमणी स्वयंवर ओवियाँ १३६-१३७, प्रसङ्ग १४ ।

२. रविमणी स्वयंवर ओवियाँ ६५-६७, प्रसङ्ग १६ ।

कृष्ण को भी अपने जंगम शीरषणीय बना लूँगी । इसीलिए जबटन हल्दी इत्यादि पीसकर बड़े परिधमपूर्वक श्रीकृष्ण के शरीर पर मलती है । आश्चर्य में उसे यह अनुभव होता है कि मेरा जबटन और हल्दी कृष्ण के मावने शरीर में ही समा गई है । किन्तु कृष्ण का साजसा वणं नहीं छूटा । अब बेचारी हविमणी निराग हो गई । यह वर्णन इतना मुरम्भ है कि पढ़ने ही बनता है । एकनाथ युग में छोटी उछ के बानक-बातिराओ की शादी हो जाया करनी थी । अब यह घटना और वष्ये विषय कोनुहल और आनन्द का विषय बन जाया करना था । गोरे और रघामल वर्ण के बारे में बात मुमम सहज प्रवृत्ति का मकरता में वर्णन करने में एकनाथ मिड हो गए हैं ।

हविमणी स्वयंवर में और भी अनेक साम्प्रतिक प्रगङ्ग मरे पड़े हैं । नाथ-बातीन विवाह पद्धति के अनुसार घंडा-नृत्य की विधि का मरननापूर्वक वर्णन भी दृश्य है । प्रीड विवाह अब महाराष्ट्र में प्रचलित हो जाने से यह दया नष्ट हो गई है । दोनों पक्ष के लोगों में से दो जने आने आकर उनमें से एक अपने कंधे पर बधू को उठा लेता और दूसरा अपने कंधे पर बर को उठा लेता और फिर नृत्य होता था जिसका सुन्दर वर्णन देखिए । यथा—

दोनों पक्षीच्या शोषा जणां । कास घालोनी आले रगणा ॥

समा देलोनि बाबिली खुणा । बड्डा माना बाबिली ॥

घोष नाचत घेऊनि कृष्ण । नोबरी घेऊनि देहाभिमान ॥

आपुसाले पक्षी जाल । दोघे जल नाचतो ॥^१

बालवयन के उम बर-बधू को अपने-अपने बघों पर उठाकर बाछनी बाछे हुए दो व्यक्ति घंडा नृत्य करने के लिए मंदान में आ गये । वे सामने बैठे हुए लोगों की ओर देखकर एक दूसरे को इसारे करते हैं, तथा अपने नृत्य की पटुता का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हैं । अब भरमव वे अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन करने हैं । श्रीकृष्ण की अपने कंधे पर बैठाकर नाचने वाला व्यक्ति मानो ज्ञान है । जो सख रज तमादि भावों से युक्त होकर नृत्य के तीन तालों सहित नाचते हैं । अपनी मध्यम बुद्धि में वे इस नान कला में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होने देते । दूसरा नाचने वाला मानो देहाभिमान है । यह बधू को अपने कंधे पर बैठाकर नाचता है । नाना प्रकार की जलियों में दोनों नाचते हैं । अपना नृत्य-बीगल्य बनलाते हैं । ममार और स्वयं के बीच अपने नृत्य के क्षेत्र में एक परिक्रमा स्वयम् घूमकर पूरी कर लेते हैं । इस तरह बीच कृष्ण को लेकर तथा देहाभिमान

बधू रविमणी को लेकर दोनों अपने पञ्च बानों की ओर से नाचने हैं। तथा अनेक हावभाव करते हैं। यह घेंडा नृत्व बड़ा ही नयनामिराम है।

इसके बाद भीमक राजा और रानी मुद्रमणी रविमणी को वसुदेव और देवकी के गोद में बँटाकर प्रायंता करते हैं^१—

घोषा पुत्राहूत आगळी । घाडविली ही वेष्टाळी ॥
माता रिपली तुम्हा जवळी । पुत्र स्नेहे पाठावो ।
बोधी जली मातापितरी । हाती धर्म्म नोवरी ॥
पादपावे मोडीवरी यथानुक्रमें बँसविली ॥

इस प्रसङ्ग को 'ज्ञान' कहने हैं यह अत्यन्त हृद्य है। वसुदेव देवकी के गोद में यथानुक्रम में भीमकी को बँटाकर दोनों राजा रानी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं कि हमारे चारों पुत्रों से सबसे अलग और निरगनी यह कन्या हम आपसी सौपने हैं। अतः अब आप इसका पुत्रस्नेह युक्त पालन कीजिए। दोनों के हृत् गद्गदित हो गये हैं। दृष्टि के साथ उनका श्वभुर-जामात का सम्बन्ध हो जाने से उनका अन्त करण प्रमथ है। इस मनोहारी दृश्य में पुरजनों के भाव सम्भरणीय हैं।^२ यथा—

पाहती नरनारी सकळा । सजळा आसुने आसी त्याचिया डाळा ।
लती न करी भीमक बाळा । माये कडे न पाहचि ॥
कुरणी लागलिया प्रीति । माया माहेरीची लती ।
सर्वथा न करी चित्ती । निजकुलित हरिचरणी ॥

पुरके मर-नारियों के नेत्र इस मनोहारी दृश्य को देखकर धड़ा के जल में भग्न आने हैं। रविमणी की दशा बड़ी ही मनोरम बन गई है। श्रीकृष्ण में उनकी प्रीति इतनी जग पड़ी है कि वह अपनी माता मुद्रमणी की ओर देखनी तक नहीं। अपने मापके की उसे अब कोई चिन्ता नहीं है। अब तो उनकी मारी निबो नृत्तिर्पा हरिचरण में सीन हो गयी हैं।

इस तरह हमने अब तक देखा कि 'रविमणी-स्वयंवर' में श्री एवनाय जी ने स्वतंत्र रूप से अपने हृदय की भावना को काव्य में उद्बेल कर उसे सरमना कि साथ प्रकट कर दिया है। वैसे अन्यत्र वे बुद्धि को प्रथम देकर विचार और चित्तन प्रधान संज्ञो में अब तक निवृत्त रहे। हमने निहा उन्हीं अन्य स्फुट दृष्यों पर स्वतंत्र

१ रविमणी स्वयंवर, ओजियाँ ३-४ प्रसङ्ग १८ ।

२. " ६-६ प्रसङ्ग १८ ।

रचनाएँ की हैं। पर यहाँ पर उनकी हृदय वृत्ति विवेक रमने से उन्होंने उच्च माहित्यिक दौली में रचिगणी स्वयंवर की रचना की।

एकनाथ का सम्पादन कौशल्य—

शके १४६५ में नाथ भागवत पूरा कर, शके १५०६ में ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी अर्थात् भावार्थ दीपिका को सुद्ध कर उसका संपादन उन्होंने किया। जिसका वे यों उल्लेख करते हैं -

श्री शके पचराशे साहोत्तरी । त.रए नाम सवरसरी ;
एका जनार्दने मयादरी । गीता ज्ञानेश्वरी प्रति सुद्ध केली ॥
पण्य पूर्वोच अति सुद्ध परी पाठासरी सुद्ध । अवद्ध ।
ते दोषोनिषा एवविष प्रतिमुद्ध ज्ञानेश्वरी ॥

शके १५०६ अर्थात् सन् १५८४ में एकनाथ महाराज ने भावार्थ दीपिका (ज्ञानेश्वरी) का संपादन किया। शक १२६० में ज्ञानेश्वर ने इसे लिखा था। उसके बाद लगभग २००-२२० वर्षों का अरमा बीत गया। सोमो में उसका प्रचार बंद होने लग गया था तथा उसकी उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों में कई पाठ भेद घुम गये थे; हस्तलिखित प्रतियों में कुछ पुरस्सर कोई पाठ भेद नहीं करता। किन्तु मिलते समय लिपिकार के द्वारा महज ही ये पाठ भेद हो जाते हैं तथा अनुद्विषा भी निर्माण हो जाती है। लिपिकार के ध्यान में यह बात नहीं आ पाती। इस संपादन कार्य का उन्हें अपनी आगे की वृत्ति 'भावार्थ रामायण' में पर्याप्त उपयोग हुआ। वाल्मिकी रामायण पर जो टीका उन्होंने लिगी उसका नाम 'भावार्थ रामायण' रहा। एक और बात 'भावार्थ दीपिका' का प्रभाव बननाही है। ज्ञानेश्वरी की जारम्भिक बंदना और भावार्थ रामायण की आरम्भिक बंदना में साम्य है। जो इस प्रभाव की मगनि को प्रकट करती है। यथा—

ज्ञानेश्वरी की प्रथम ओवी—

ॐ नमो जी आद्या । वेद प्रतिपाद्या ।
अथ अथ स्व सवेद्या । आत्मरूपा ॥१॥^१

भावार्थ रामायण की प्रथम ओवी—

नमो जनादि आद्या । वेद वेदात् देद्या ।
बद्या ही परम बद्या । स्वसवेद्या श्री गणेश ॥२॥^२

दमक अतिशक्ति ज्ञानेश्वरी की ही तरह प्रथम गणेश वंदना, बाद में लारदा स्तवन और गुरु स्तुति यही क्रम एवम् पद्यति भावार्थ रामायण में अपनाई गई है।

१. ज्ञानेश्वरी अध्याय १, ओवी १।
२. भावार्थ रामायण अध्याय १, ओवी १।

एक और अन्य बात भी ज्ञानेश्वरी का प्रभाव बताने वाली सिद्ध होती है। ज्ञानेश्वर अपनी मराठी भाषा के बारे में प्रतिज्ञा पूर्वक यह कहते हैं—

माझा मराठाचि बोल कबजुके । परी अनृताचें जिंके ।

ऐसे ही अक्षरे रसिके मेढबोज ॥

एकनाथ अपने भावार्थ रामायण में अध्याय ४ में यह कहते हैं—

याचे मराठो बोल । परी अमृताते करितो फोल ।

क्षीराभीहूनि अति सखोल । नित्य नवी बोली स्वानन्द मुक्ताधी ॥२६॥

ज्ञानेश्वर की उक्ति स्पष्ट है—मेरे मराठी बोल अर्थात् मेरी मराठी अभिव्यक्ति अमृत की मिठाई को प्रतिज्ञा पूर्वक कम सिद्ध कर सकती है। ऐसा अभिमत रसिक सहृदय सज्जन प्रकट करते हैं—इसी को एकनाथोक्ति इस प्रकार प्रकट करती है—

“इस भावार्थ रामायण” की मराठी शब्दों में प्रकट की गई अभिव्यक्ति अमृत की माधुरी को व्यर्थ सिद्ध करती है। इस वाणी की गभीरता सागर से अधिक है तथा इसमें क्षण क्षण प्रकट होने वाली नयी-नयी स्वानन्द सुवानुभूति अपने अपने ढंग की और असीमो है।

भावार्थ रामायण के निर्माण की पूर्व पीठिका—

ज्ञानेश्वरी का संपादन कार्य समाप्त कर इस ग्रंथ का मजबूत किया। उनके पुत्र जनार्दन स्वामी ने उन्हें दत्तोपामना दी थी। पर उद्धव गीता की रचना करने के बाद वे उपासना मार्ग से भक्ति मार्ग में आगये। भक्ति मार्ग में आकर वे श्रीकृष्ण भक्त बने। नाथ भागवत में कृष्ण के तत्त्वज्ञान की सैद्धान्तिक और प्रत्यक्ष तात्त्विक बातें अनेक आश्विनो और उपास्यो के माध्यम से अभिव्यक्त की। पर आगे चलकर भक्त के नाते अपने उपास्य का चरित्र गाथन “भावार्थ रामायण” रचकर किया। जिस तत्त्व ज्ञानी का तत्त्वज्ञान निवेदन किया उनके चरित्र पर यथार्थ, स्फुट समग्र, गवच्छण (स्वातिन) आदि रचकर उनमें चरित्र विषयक विशेषताएँ निरूपित कीं। बहुधा भक्त अपने इष्ट का चरित्र बखानते हैं पर एकनाथ ने तो अनेक विषयों को धुनकर कृष्ण के बाद राम का चरित्र निरूपण करने के लिये निश्चित चुनाव कर लिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया यह अभ्यासकों की दृष्टि से एक चिन्त्य विषय है। वास्तव में कृष्ण जैसे योगेश्वर के तत्त्वज्ञान का वणन करने के बाद यदि वे कृष्ण चरित्र पर ही निरूपण करने तो वह सहज और नियमानुसृत एवम् समीचीन लगना। इसका एक कारण यह भी था कि वे कृष्ण भक्त थे अतः अपने उपास्य का चरित्र वर्णन अधिक तर्क संगत होना। पर दिखाई देता है, कि

उन्होंने जीवन के उत्तर काल में रामचरित्र को चुनकर 'भावाथ रामायण' लिखा । उसका कोई कारण हो सकता है तथा यह एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय भी हो सकता है । उनको गणेश, शारदा तथा कुन स्वामिनी की ओर से यही आदेश मिलता है कि वे 'भावाथ रामायण' अवश्य लिखें । वे इसकी चिन्ता से असह्य-चिन्तामग्न हो गये थे । रामचरित्र लिखा जाय ऐसी उनकी अहर्निश भावना बन गई थी । रामचन्द्रजी ने उनके पोछे पड़कर उनसे यह कार्य करवा लिया ऐसे उद्गारों से कई स्थल भरे पड़े हैं । इनसे एकनाथ की उस मनस्थिति का पता लगता है, जो रामकथा के निये सत्पर और उत्पुङ्ग बन गई थी । वे इसका कारण इस तरह बने हैं—

भावाथ रामायण की प्रेरणा—

तू भालासी कंठा चला । पुसाल माझी योग्यता ।
ते ही भी सागने सरबता । सावध थोता परिसाबी ॥
असो अवध हो रामकथा । पवित्र करी गाता ऐकता ।
हे म माने ज्वासी विकल्पता । स्वासी सरबता सोटाणण ॥

इस कथा के प्रमुख वक्ता और श्रोता शिव और पार्वती हैं । शिव रामायण में यह कथा वर्णित है, ऐसा बतनाकर एकनाथ अपने श्रोताओं की शङ्काओं का उत्तर देने के लिए सिद्ध होकर बहते हैं, कि तुम मुझमें पूछने हो कि रामचरित्र कथा लिखने के लिए क्यों तैयार हुए और कौन सी पात्रता और अधिकार तुम्हें प्राप्त हो गया है जिसमें तुम यह कार्य करने को उद्यत हुए हो ? मैं तात्त्विक रूप से उत्तर दे रहा हूँ । इसे सावधान होकर सुनिए । मूल रामायण तो वाल्मीकि के द्वारा सस्मृत में वर्णित है । मेरी तो उसमें कोई माधिकार पैठ नहीं है । मेरी ऐसी क्षमता भी नहीं है कि मैं उसे समझ सकूँ । मेरी विशेषता यही है कि मैं अज्ञानी और अबोध हूँ । मुझ जैसे रामकथा में अनभिज्ञ से प्रभु श्रीरामचन्द्रजी अपनी कथा कहलवाना चाहते हैं । मैं अपनी इस अनभिज्ञता एवं मामध्य से पूर्ण रूपेण परिचिन हूँ । मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं रामकथा नहीं कहूँगा । परन्तु प्रभु रामचन्द्रजी स्वयं रामकथा मुझ में प्रेरित करने हैं । प्रेरणा देकर भी जब मैं इस कार्य में कार्यरत नहीं हूँ यह देखकर स्वप्न में प्रभु रामचन्द्रजी ने पूरी रामकथा विस्तारपूर्वक मसदबं और सकेतो सहित एवम् सागोपाग बतला दी । जब मैं जगा तो मैंने देखा कि पूरी रामकथा मेरी आँखों के सामने स्वयं प्रकाशित होकर नाच रही है । इस तरह अहर्निश रूप में प्रभु रामचन्द्रजी मेरे पोछे पड़े ही रहे । परिणामतः मेरी दृष्टि रामायण पर आकर स्थित हो गई । फिर भी अपनी हठ-धर्मिता से मैं रामकथा

जो कथा एकनाथ कह रहे हैं, वह मूल कथा से सुसज्जत है अथवा नहीं। तब एकनाथ ने इसका प्रतिवाद किया। वे कहते हैं—

ऐकोनिया कथा थवण । माते म्हरणती अप्रमाण । नव्हे हे मुडीचे
निरूपण । तिहो शिवरामायण व्हावें ॥

‘रामकथा सुनकर उसे थवण कर पड़ित एवम् जानकार लोग कहने लगे कि यह मूल धार्मिकी रामायण से प्रसज्जत है, तब एकनाथ ने उन्हें भावधान किया कि वे ‘शिव रामायण’ देखें। मन्देह दूर करने के लिए यह प्रमाण पर्याप्त है। इसे वे और आगे स्पष्ट करते हैं—

आतां कितो सुखवृ परिहार । परिहार तोचि अहकार ।
मो होऊ पाहे कवीश्वर । हा अपरराध घोर मजलाती ॥
धीराम बढबिता हे आपण ॥ परिहारे जातें ब्रह्मपूर्ण ।
कथा निरूपण बालवी ॥^२

अपनी ओर से अथ मैं और कौनसा अन्य प्रमाण उपस्थित करूँ ? यदि मैं कोई मित्रा निवारण का उपाय भी ढूँढता हूँ तो उममे मेरा अहकार भलबता है और ऐसा प्रवृत्त हो जाता है कि मैं कवीश्वर बनना चाहता हूँ। पर वस्तुतः मेरा ऐसा दावा भी नहीं है। मुझे व्यर्थ ही खोप लगाया गया है। रामायण की कथा कहना या गाना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि धोनाश्रो मे मैं इस कथामृत की माधुरी से जो तृप्त हो जायगा वह अवश्य मुझ पर लगाये गये मद्यन का प्रतिवाद करेगा। इस पर श्रोतागण कहते हैं कि देखिए तो सही कितने कीतुक और भावस्थ की बात है कि इसके रचने में एकनाथ ने कौसा शुद्ध अन्वयार्थ साधा है। निम्नगदह ग्रन्थार्थ की घपनी मराठी की मिठास सहित अभिव्यक्त किया है। अमृत की माधुरी को भी यह भाव कर देती है। गाम्भीर्य में वह क्षीर-मायसे भी बढ़कर है। क्योंकि इस कथा में नित्य ही स्वानन्द मुख की वाणी सुनने के लिए मिलती है। कथा थवण करते ही चित्त में सुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तुम्हारे जैसा महदय रमाल वक्ता घन्य है, जो इस वारमायिक कथा को पूज्य मानता है। सचमुच तुम्हारे मुख से प्रभु रामचन्द्रजी अपनी कथा निरूपित करवा रहे हैं। अतः कोई अन्य प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, वरन् तुम अपना निरूपण जारी रखो। इस तरह मन्त्र वचनों को सिरोधार्य मानकर वे रामकथा निरूपण आगे बढ़ाने हैं। ऐसी प्रभु रामचन्द्रजी की इच्छा ही जान पड़ती है कि एकनाथ के हाथों रामकथा

१ भावार्थ रामायण बालकाण्ड अध्याय ४-१ ।

२ भावार्थ रामायण अध्याय ४-१ बालकाण्ड ।

निर्माण हो। अपनी वृद्धावस्था का तथा व्यामोह का प्रभाव उन पर फिर भी बना ही रहा। इसके प्रमाण और भी हमें उपलब्ध हो जाते हैं। किष्किधा-काड और मुद्रकाड के आरम्भ में वे अपनी अवस्था का वर्णन करते हैं जहाँ प्रभु रामचन्द्रजी उनसे यह कार्य करवाते रहे। यथा—

‘माश्या अङ्गो मूर्खपण । दया करवी रामायण ।

श्रीराम वदवी आपण । निग्रहूनि निजबळे ॥ साडोनि रामकथा सेवन ।

माभी आवडे महाटी कथा । बळ्हात्कारे होय वदविता ।

न करिता राहोनेही ॥१॥^१

X

X

X

माझे जें वदतें वदन । स्वये भाला रघुनदन । वचना वचनौं निर्वचन ।
कथा लिहूनी श्रीराम ॥^२

विसवेना रघुपति । अहोरात्री रामकथा ॥ रामायण लिहावमासाठी ।

रोमे पुरविती माभी पाठी । मी पण हरो निहराहटी । कथा मराठी
स्वये हावी ॥१८॥^३

इस राम कथा का निवेदक मैं नहीं हूँ, प्रत्युम् स्वयम् भगवान् रामचन्द्रजी ही हैं। यथार्थ रूप में रघुनाथ ही रामकथा का रहस्य प्रकट करते हैं। मेरे पास केवल दवात और लेम्पनी है, जिसे मैंने अपने हाथों में पकड़ा है। मुझ से राम कथा लेखन का कार्य करा लेने वाले प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के अतिरिक्त कौन हो सकता है। मेरी दृष्टि में राम कथा माकार करने का कार्य भी प्रभु रामचन्द्र ने करवा लिया। किसी भी स्थिति में कोई भी कार्य करते समय सर्वत्र रामकथा के अनिरिक्त और कोई ध्यान भी प्रकट नहीं होनी। भोजन, शयन, उठना, पंटेरा जल पावन, रसाम्वाद आदि सभी कार्यों में श्रीराम और रामकथा के अनिरिक्त और कुछ भी गमने नहीं आ रहा था। रामायण की मिठास ऐसी है कि जिह्वा में एक बार उसका रसस्वाद ले लेने पर, जिह्वा के अन्य स्वाद नष्ट हो जाने हैं। सोने चाँदने, उठने बैठने मुझे बिछोने पर भी रामायण और रामचन्द्रजी ही दिखाई देने हैं। जग भी आराम नहीं करने देते। अहोरात्र प्रभु की आज्ञा सुनाई देती है कि रामायण पियो। आगे चलकर तो अपना निजत्व त्याग कर प्रभु रामचन्द्रजी मुझे मराठी में रामायण की कथा बनवाने लगे।

१. भावार्थ रामायण किष्किधाकाड २-४ और ८-११ अध्याय १।

२. भावार्थ रामायण मुद्रकाड ७-१८ अध्याय १।

३. भावार्थ रामायण मुद्रकाड अध्याय १।७-१८।

इन सब बातों का निष्कर्ष यही निश्चय है कि अन्ध पुरा कर्म ही हमरी बिना एकराव को बराबर लगी हुई थी। उन्हीं बिना अन्ध पुरा कर्मों में जैसे उनके आग्रह और के बारे में कोई निधि या बात प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है। अपने समुद्रगामी प्रोडाबन्धों के बात में एकरावों भागवत जैसे महापद्म बरीब-बरीब दो बनें हम महीनों में उन्होंने समाप्त किया। पर 'भावाय रामायण' के पुरा कर महीने हमरी निधिनी के अपने मन में न कर मने। वे बराबर रामचरित्र में रम कर ही निधिने का कार्य कर रहे थे। मुद्र बाण्ड के बनावीन अध्याय निग चुने के बाद उन्हें हम बात की सम्पना आ गयी थी कि अब अपना समाप्त निबट आ गया है। तब अपने परम निधि गावडा ने अपने नामन एव अध्याय निगवा कर सन् १५६६ में, सन् १५२१ में सम्पन्न करी पड़ी की उन्होंने अपनी जीवन-मीना समाप्त की। गावडा ने भी गुरांगण मुद्रों में गुरांगण में मृत होने के विषय उनका स्वर्गवास हो जाने पर दो तीन वर्षों में दोष सम्पादित पुरा किया होगा। एकराव ने स्वयम् हम संघ के सात मी, सवा सात मी के समयन पृष्ठों में मुद्रबाण्ड के बनावीन अध्यायों तक राम चरित्र बचा निगी। उनमें बाद के मुद्र बाण्ड के सग और उन्पर बाण्ड निधवर गावडा ने उसे पूरा किया। गावडा ने वहीं भी निधि या अपना नाम नहीं दिया है।

४५ के अध्याय में गावडा के ये उद्गार देखिए—

या यही भी अनाथ। अब हरिहं होती वीरित।

एका जनार्दनी देव। केला सनाथ त्रिजगती ॥

मैं तो अनाथ था, और मांमारिह दारिद्र्य में मैं वीरित था। परन्तु जनार्दनम्हारी के एकराव, मनुष्य ने मुझे त्रैलोक्य में सनाथ कर दिया। अपने गुरु के बारे में उल्लेख देखिये—

माभी मिरासी मूर्खपण। मैले पद अब ध्याएपण। माया हात डोली
रामायण। बरवी रामायण निज सत्ता। जनार्दनाची कृपा ऐसी।

मुर्ता हाती रामायणाती। बरविसे रामयेती। कचर ऐसी सत्ताची ॥

सद्गुरुची कृपा पावे। ते पांगुळ पर्वत खडे। एकराये लेले पाडे।

केले शोकने मज सरडे ॥

सद्गुरु की कृपा से पंगु भी पर्वत पड़ सकता है। मुझ पर एकराव महापद्म की उन्नी तरह कृपा होगयी और मुझे प्रत्यक्षानुभव दिया। मनु रामचन्द्र जी ने जो

१. भावाय रामायण अध्याय ४५।६७७।

२. " " " ६२।६६-७१।

रामायण मेरे गुरु से लिखवाई थी उनकी कृपा मुझ पर भी हुई, अनएव मैं भी उसे वह सवा । अपनी गुरु परम्परा की वर्गुन इसी मे गाववा ने कोई परिवर्तन नहीं किया ।

एकनाथ ने भावार्थ रामायण लिखते समय भूलन वात्मिकी रामायण का ही आधार लिया है, परन्तु उनके अतिरिक्त अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनन्द रामायण, शिवरामायण, सेतु-बन्ध रामायण, भागवत की कथा, महा-भारत की राम कथा, स्कन्द पुराण का रामव्यान, योगबमिष्ठ, अग्नि-पुराण तथा नारद पुराण आदि पुराणों, काव्यों और नाटकों इत्यादि से भी अनेक बातों को लेकर अपने ग्रन्थ में उनका समावेश कर दिया है ।

'भावार्थ रामायण' में हम परिपोष करने वाले कई साहित्यिक स्थल हैं, जो गुणाक्ष और सहृदयों के लिए पठनीय सामग्री प्रस्तुत कर देते हैं । पारमार्थिक ज्ञान शब्दों के द्वारा अर्थमय कर प्रतीत करा देना एकनाथ का लक्ष्य जान पड़ता है तभी वे कहते हैं—

भावार्थ रामायण की साहित्यिकता का लक्ष्य—

अकूट न करावा प्रथ । धर्मो श्रोतावा पुण्यार्थ ।

पदो रामायण परमार्थ । हा निजस्वार्थ कविरावा ॥

X X X

मुहमत्वे प्रथमि राखारें प्रेम । प्रतिपदो प्रतिपादावे परब्रह्म ।

हाथि कविरावा कवित्व धर्म । श्रोते सप्रेम मुखी होती ॥

ग्रन्थ को बेकार विस्तृत न बनाकर ग्रन्थ में प्रमुख रूप से पुण्यार्थ का निरूपण करना चाहिए और पदो-पदो में परमार्थ निद्व करना चाहिए, क्योंकि कवित्व का यही निजी स्वार्थ है । प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक पंक्ति में परब्रह्म का प्रतिपादन करते हुए मुख्यतः ग्रन्थ का प्रेम धारणा करना चाहिए । हमने कवि का कवित्व धर्म मापेंक हो जाता है और श्रोतागण प्रेम सहित मुक्त लाभ कर लेते हैं ।

राम को देव, ब्राह्मण, और गोमाता का रक्षण कर्ता और रावण को इन पर अत्याचार करने वाला प्रदर्शित किया गया है । हमने एकनाथ के तद्गुणों विधर्मो मन्कृति के कारण निर्मित अभावह परिस्थिति का अद्भुत अपने आप आ गया है । ऐसा लगता है कि श्रोतृहृदयों की विचारवर्तों के सामने यह विचार उत्पन्न हो गई थी कि हिन्दू मन्त्र के सामने अस्तारों में से किस अवतार का आदर्श रखा जाय । इसी चिन्ता ने अनेकों के हृदय में त्रम के आदर्श का स्फुरण

उत्पन्न किया था। तभी तो उत्तर में तुलसी का 'रामचरित मानस' महाराष्ट्र में 'भावार्थ-रामायण', बङ्गाल में 'कृतिवास-रामायण', कर्नाटक में 'तोरवे रामायण' 'कन्नूर रामायण' आदि अन्य लोक भाषाओं में निर्माण हुए। एकनाथ ने कवित्व की अद्भुतगति अथवा कौशल की सामग्री से प्रेरित होकर अपना अन्य नहीं लिखा। प्रसूत अपनी तदुत्तरीय परिस्थिति से प्रभावित होकर महज रूप से उत्सुकता वाली में 'भावार्थ रामायण' की अभिव्यक्ति की। रामराज्य स्थापित होकर परबल का लहलहा हो जाय यही मनोभिलाषा एकनाथ की जान पड़ती है। भावार्थ रामायण में अध्ययनार्थ लिए जा सकते हैं, ऐसे कई मुख्य स्थान और प्रसङ्ग विद्यमान हैं। यहाँ पर हम बतिये उस दृष्टिकोण से भावार्थ रामायण की साहित्यिकता और मरणा समझने का प्रयत्न करेंगे।

भावार्थ रामायण की साहित्यिकता—

मुनित्रा के चरित्र में सत्तम के व्यापक प्रभाव का विवेचन है। इसे एकनाथ की शैली में देखा ही अच्छा होगा—

भाग देता कैकेयीसी । कौसल्या अति उल्लासी ॥

सबती भाव नहीं मानती । देत उल्लासी निज भाग ॥

सत्तमगचे निज महिमान । कौसल्या देत आपण समान ।

पुत्रकामोद्दीयक करने पर यज्ञ देवता में प्रसन्न होकर, दशरथ को जो प्रसाद प्रदान किया, वह सब रानियों में बाँटा गया। एकनाथ यह बयान करने हुए बतलाते हैं, कि 'सौमित्रा हाह' नाम की कोई स्वभावगत वैचित्र्य भावना उनमें नहीं थी। कौसल्या जलजन्तु उत्पन्नपूजक प्रसाद का अपना अंग कैकेयी को प्रदान करती है। सत्तम का माहात्म्य इस तरह से वे बतानी हैं। कौसल्या की ही तरह मुनित्रा भी अपना आपा अंग प्रसाद में से कैकेयी को दे देती है। इस तरह मुनित्रा अपना नाम सार्थक करती है। कौसल्या के साथ उसकी अच्छी मैत्री है। मैत्री का व्यापक प्रभाव जीवन पर पड़ता है। मुनित्रा की बुद्धि पर कौसल्या की मित्रता का पराजित परिणामकारी प्रभाव पड़ा है।

एकनाथ कालीन सामाजिक दशा—

एकनाथ कालीन दक्षिण भारत में शान्ति होने पर भी राज्यों के बीच पारम्परिक आक्रमण, लूटमार, ग्रामो-नगरों का ध्वंस, आगजनों आदि जाने हुआ करता था। इन घटनाओं से स्त्री पुरुष नागरिकों की बड़ी दुर्दशा होती थी। लूट-

दहन के तदर्थ में इसे देने पर जो भगवद् भयो है, उसका वर्णन एतनाथ न किया है। इसी प्रसङ्ग के अन्व रामायणों में वर्णित प्रसङ्गों में यह वर्णन सम्मिलित है। तत्पर्य यह कि एतनाथ अपने वागीन सामाजिक दशा की उसमें प्रतिबिम्बित करने हैं। जैसे—

संगे तू जलसी रोकही । बुझी पाइने आंगुही ।
तबने नागकी उषरी । पड़े उपरी लोचनाने ॥
जलन घष्याये पाइने टेक । फुटाए लोचने लागस्या भक ।
सायली भरली शीतोदक । पर सम्पक राग्याये ॥^१

× × ×
एही एकामो गृहले आता । मुझो भी होईन बाग्या ॥
रूपवती म भेदे आकासा । म्यां तो स्वयं साक्षिता ॥
एक भुवभी सुन्दर । भेदे स्वाती गृहले भर्तार ।
भी तब मुझो स्वहार । अङ्गीकार करी माझा ॥^२

भयङ्कर घाग के कारण स्त्रियाँ आलसित होकर भाग रही हैं। एक दूसरी से कहती है अरी ! तू जल रही है। दूसरी भागने के प्रयत्न में गतिहीन नहीं हो पायी। तब वह विवस्त्र हो भाग निकलती है। पर मोच-लम्बा में अंधी पड़ जाती है। जिन वस्त्रों में आग लग चुकी है उसका सरल भय से उतार देती है, घोर आगे पीछे हाथ रखकर नगरी में स्त्रियाँ दौड़ रही हैं। अपनी स्त्री के सोम में जलने हुए गृह में अपनी बूझी जानी को छोड़कर बंध पर स्त्री को उठाकर कोई भाग निकलता है। पति को जलने हुए गृह में छोड़कर जो हाथ में पकड़ मक्का उगे लेकर स्त्री भाग निकली है। बाहर निकलकर पति से कहती है कि भनी-भानि घर की मज्हाली। जलने हुए चनी का बोरा भरा पड़ा है, इगलिये भूग लगने पर भुने चने खा लेना, और ठंडे जल से घट भरा हुआ है, उसमें से पानी पी लेना। एक स्त्री किंगो से कहती है कि भय में तुम्हारी काला बल्लूणी। आक्रोश करने पर भी मेरे पति अब मुझे नहीं मिल सकते। मैंने स्वयम् उनको छोड़ दिया जहाँ वे घर में जल रहे हैं। एक स्त्री अपने मोन्दय पर गर्व करती हुई जो भी सामने आ जाता है उसे ही अपना पति बनाने के लिए तैयार है। वह कहती है मैं अपने मन से तुम्हारी दाग बनी हूँ अब मेरा अङ्गीकार करो। सामाजिक स्थिति की यह वधायेना तुलसीदासजी की कवितावली में विवेचन वर्णन में तुलनीय है।

१. भाषाये रामायण सुन्दरकांड ३५-३७-४५ ।

२. भाषाये रामायण सुन्दरकांड ३७, ४६ से ५० अ. पा. १६ ।

राम जानकी का विवाह हो रहा है। धनु वर के बीच का अन्तर्पट दूर हो गया है। इसी प्रसङ्ग का एकनाथ वृत्त वर्णन बड़ा मनोमिराम है।

राम-जानकी परिणय—

ॐ पुण्याह मुळोची गोष्टी । तेणे शब्द विरे प्रणवाच्या पोटी ।
अन्तर्पट बिटे उठा उठों । सीता मोरटी बरी राम ॥
धीराम स्वये चैतन्यमूर्ति । सीता तब ते चिच्छती ॥
लाम लागले एकात्मप्रीति । चतुरोक्ती चहुं ठायी ॥^१

ॐकार ध्वनि में स्वस्तिवाचन होने पर उसकी ध्वनि प्रणव में विलीन हो गयी। अन्तर्पट खुल जाने पर भीरवर्णिय जानकी ने राम के गने में बरमाया डाव दी। एक के नेत्री ने दूसरे के नेत्रों की सलग्न होकर देखा। प्राण पनि को पूर्ण रूप से वरण कर लेने पर दोनों प्राण एक हो गये। वसिष्ठ ऋषी के द्वारा उन पर फेंके गये मन्त्राक्षतों से पक्ष महाभूतों की एकात्मता सिद्ध हो गयी। सीता राघव एक हो गये। एक अवयवों तथा एक अवयव रूप दोनों बन गये। दोनों के जीव-भाव एक हो गये। वसिष्ठ ने ऐसी अपूर्वता उनके विवाह में देनी। रघुनाथ के पाणिग्रहण से ममस्त क्रियाएँ शान्त हो गयीं और राम में निष्कामता आ गई। धीरामचन्द्रजी स्वयं चैतन्य मूर्ति हैं, और सीताजी स्वयं चिन् धाकि हैं। एकात्म प्रीति के कारण यह विवाह सम्पन्न हो गया ऐसी चतुरों के द्वारा सर्वत्र इसकी प्रशंसा सुनाई दी।

हनुमान के द्वारा सीता का पला लगाये जाने पर लक्ष्मण पर चढ़ाई करना निश्चित हुआ। पर सागर पार करने की समस्या सामने थी, उसकी बिना हथ किये लक्ष्मण पर आक्रमण कैसे किया जाय? राम के पूर्वज का नाम मगर था। उन्हीं के कारण भृगु का मगर नाम पड़ा था। मगर से भृगु रामचन्द्र ने प्रार्थना की और उत्तर के लिए तीन दिन तक प्रतीक्षा की। अब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्हें अपनी भूल मानना पड़ी। जो मामर्त्यशाली होने हैं, वे निर्दोषों की शरण नहीं जाते। ऐसा करने से पराक्रम के उत्कर्ष का अपकर्ष होने लगता है। रामजी की भावों को एकनाथ के शब्दों में मुनिये—

सागर गर्व-हरण—

मृदुपणे काहीं यश कीर्ति । मृदु पणें नाहीं लाम प्राप्ति ।
मृदुपणे नाहीं विजयवृत्ति । जाण निश्चितों सीमित्री ॥

अदम्यते राजे दक्षिते । अदम्या ते राजे दक्षिती ।

ते राजे जै शक्ती धरितो । तेचि अप कीर्ति तयासी ॥^१

प्रभु रामचन्द्रजी लक्ष्मण से कहते हैं कि राजाओं की कर्तृत्व शक्ति सन्यास-परव हो जाने पर शान्त प्रवृत्ति मय बन जाती है । पर यह घातक सिद्ध होता है । इससे सामर्थ्यशाली नृप को यश और कीर्ति-लाभ नहीं होता । मृदुता धारण करने से विजय प्राप्ति कदापि नहीं होती । सन्यासियों के लिए मृदुता से परमार्थिक लाभ और ईश्वर-प्रेम उपलब्ध हो सकता है । परन्तु राजाओं के मृदु बन जाने पर अपयश मिलना है । अतएव सामर्थ्यवान् की शान्ति धारण करना अनुपादेय है । ऐसा कहकर प्रभु रामचन्द्रजी ने एक भयङ्कर बाण अभिमन्त्रित कर सज्ज कर लिया और ममूद को दण्ड देना चाहा । तब वह ब्राह्मण का रूप धारण कर आया तथा विनम्रता से रामचन्द्रजी को सेतु बाधने का परामर्श देकर चला गया ।

वानर वीरो का निश्चय—

राम-रावण युद्ध में वानर वीरो ने राम के कार्याय अपना बलिदान देने का निश्चय किया वह देवने योग्य है—

देह धेधिता राम कार्यायी । ठाक ठोक ब्रह्मप्राप्ती ।

पळोनि जातारि मागुतो । अयोगती नरकात ॥

पळोनि जाता ऐसें पडे । औराम सेवेचे शतर पडे ।

मुक्ति मुक्तिसी कीर्त उडे । नरकी पडे आकल्प ॥^२

रामकार्याय यदि शरीरार्पण करना पड़ता है तो ब्रह्म प्राप्ति अपने आप ही हो जायगी । ऐसा वानर वीरो का वादा विश्वास है । अपना कर्तव्य-कर्म करने हुए भगवान् के लिए देह पात करने जैसा पुण्य और कौनसा हो सकता है ? रण में भागने पर नरक में प्रवेश मिलेगा तथा राम का कोई अवकाश नहीं संप्राप्त होगा । यह डर उनके अन्त करण में बना हुआ है । विजयी होने पर कीर्ति लाभ है । मृत्यु हो जाने पर मुक्ति मिलेगी यह भी उन्हें श्रात है । प्रभु कार्याय अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले वानर-वीर धन्य हैं ।

सुग्रीव पर रावण ने शर वृष्टि की जिससे वह मूर्छित हो गया । रावण ने तब सुग्रीव को लङ्का में ले जाना चाहा । तब लक्ष्मण सुग्रीव की सहायनार्थ दौड़ पड़े । रामचन्द्र लक्ष्मण को इस अवसर पर वीरो के लक्षण बतलाते हैं । ये द्रष्टव्य है—^३

१. भावार्थ रामायण—सुन्दरकाण्ड अध्याय ३६।५६-६१ ।

२. भावार्थ रामायण—युद्धकाण्ड ।

३. भावार्थ रामायण—युद्धकाण्ड ।

रणवीरो के लक्षण—

देहीं न फूटता घावो । शत्रु जीवे मारावा पहाहो ।

हाचि धरोनिया आवो । रण निर्वाहो करावा ॥

×

×

×

मरण भय ज्याचे व्योहो । तो तव शूर नव्हे मृहो ।

स्वाची आगझु । लागे त्या पाठी । मरे शेवटी निम्र भये ॥

चंतन्य तेजे सखललाट । देही विदेहराजा नेट ।

ऐसेनि धैर्य अति सुमट । ते वीर थोड सप्राप्ती ॥

तेजे न घले डाढ कपट । तेजे न चाले माये चे कचाट ।

तेजे निर्दले दानुपल सजट करी सपाट पाप पुण्या ॥

रण क्षेत्र में शत्रु को अस्सी बना कर छोड़ना नहीं चाहिए । रणक्षेत्र में शत्रु के प्राण लेने की प्रतिज्ञा कर के ही जाना चाहिए, तथा वैसा कार्य करना चाहिए । जो मरण का भय लेकर रण स्थल में प्रवेश करेगा, वह वीर नहीं है, क्योंकि मन्देह पूर्ण अवस्था में वह पहले ही मरा हुआ सा हो जाता है । जिस में धैर्य विगमन स्थिति वाला हो वह युद्ध क्षेत्र में क्या कुछ करेगा ? चंतन्य और स्फूर्ति का अभिमान मंचार होता है, तथा देह में विदेहराज का भाव विद्यमान हो गया हो वे सग्राम स्थल में डटे रह सकते हैं । उनको ही थोड़ा मुनट और थोड़ा मानने हैं । जिनमें ये मारी विशेषताएँ हैं, ऐसे रण वादुरों के सामने शत्रु की छलनीति, कपट आदि बाने चल नहीं पाती । शत्रु अपनी माया नहीं फैला सकता । ऐसे प्रसङ्ग में वीर-योद्धा शत्रु पक्ष स्त्री सङ्कट का पूरा निर्दानन कर पाप को धरागायी कर देने हैं और पुण्य की स्थापना कर देने हैं ।

‘भावार्थ-रामायण’ में इस प्रकार में रम-परिपोष करने वाले कई स्थल विद्यमान हैं । उनको यही छोड़कर अब हम उनकी भाषा में वर्णित स्फुट भाष्य विषयों का अनुशीलन कर उनकी सरसता और साहित्यिकता को निखारने का प्रयत्न करेंगे ।

स्फुट काव्यों का परिशीलन—

श्री एवमशत वृत्त अभङ्गों की भाषा पांच भागों में विभक्त है । कुल अभङ्ग संख्या ३६८८ है । मात आठ आरतिवाँ भी हैं । हिन्दी अभङ्ग रचनाएँ भी मिलती हैं । जिनकी भाषा दक्षिणी हिन्दी है, तथा उन पर मराठी का प्रभाव भी परिलक्षित हो जाता है । भाषा फिर भी समझ में आने वाली और सरल है ।

भाषा में विवेच्य विषय बहुविध हैं । मङ्गलप्रारण शुद्ध वदना, श्रीकृष्ण की शान-लीला, गोपी-प्रेम, राम-लीला, गोपमन्त्रों के साथ सेने गये मेन,

गोविन्दों का विरह वर्णन, मधुरा की सारी घटनाएँ, श्रीकृष्ण-माहात्म्य, विठ्ठल, राम, शिव आदि देवताओं का माहात्म्य वर्णन आदि कई विषयों पर लगभग १६०० अक्षर हैं। द्वितीय भाग में आत्मस्थिति अद्वैत जैसे आध्यात्मिक विषयों पर लगभग ६७२ अक्षर हैं। तृतीय भाग में जीवन और व्यवहार के कई विषयों पर करीब-करीब ७६६ अक्षर हैं। अपने युग के समाज में दिखाई पड़ने वाले साधकों, व्रत-धारियों और भावनाओं का इन अक्षरों में एकनाथ ने विवेचन किया है। चौथे भाग में पौराणिक आख्यान आदि हैं। तथा अपने समकालीन सन्तों के चरित्र आदि हैं। इनकी संख्या करीब-करीब ३४० है। पंचम भाग में उपदेशात्मक तथा रूपकात्मक अक्षर हैं। इनका वर्ण्य विषय ग्रामों और नगरों के तद्गुणों, दैनंदिन सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहारों से सम्बन्धित व्यक्तियों और साधकों से हैं। जिनके द्वारा उस समय के दुर्गुणों को हटाकर सबको तद्गुणों की ओर प्रवृत्त कर भगवद् भक्ति में लीन कर आध्यात्म-प्रवण बनाने का उनका अथक प्रयास एवम् प्रयत्न दिखाई देता है। महाराष्ट्रीय समाज की सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एकनाथ की अक्षर गाथा उपादेय सामग्री प्रस्तुत कर देती है। इसकी शैली साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें करीब-करीब ३०२ अक्षर हैं। अन्तिम भाग हिन्दी अक्षरों से भरा हुआ है। एक विज्ञान महाण्व की तरह यह भाग विस्तार है। इसके वर्ण्य विषय ही मानो इस महाण्व के बुदबुद तरंग, प्रवाह आदि हैं। सामाजिक कुरीतियों दम्भों धानडों आदि का पर्दाफाश इसमें किया गया है। एकनाथ अपनी प्रतिमा और प्रवर नाचना में तथा अपनी हृदय की परम शक्ति वृत्तियों से पूर्ण हमसे प्रतीत होते हैं। ईश्वरोपामना में सलग्न हो जाने पर भी तत्कालीन समाज में उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था, तथा वे सबकी सर्वतोन्मुखी उन्नति की कामना करने वाले थे, ऐसा परिज्ञान हमें उनकी रचनाओं से हो जाता है। कतिपय उदाहरण इस वक्तव्य की पुष्टि करेंगे। यहाँ पर बालकृष्ण का वर्णन कितना सहज और सरल वास्तव्य भाव का प्रदर्शन करता है। ग्वालिनें बालकृष्ण का परिचय तथा स्वरूप देखकर प्रसन्न हो उठी हैं। उनकी प्रमत्तता का यह चित्रण स्वाभाविक है। यथा—

बालकृष्ण वर्णन—

भिगावे भिगुने । छाछावर आणुने । नाचत तान्हुले यशोदेवे ।

एका जनावनी एकत्व शरण । जीवे निबलोण उतरती ॥

‘यशोदा के बाल कन्हैया बानकीटामक हैं तथा एक छोटा सा बुरवा पहिने

हुए हैं। एकनाथ उनका समुंन बड़े ढङ्ग से करते हैं। श्वातिनें जाती है और बालकृष्ण को देगती हैं, जो ऐसे लगते हैं मानो प्रतिबिम्ब के साथ बिम्ब खेल रहा हो। श्वातिनें बाल-कन्हैया को समझाती हैं, और उनके चरण पकड़ लेती हैं। गोविन्द को रिभान के लिए वे तानियाँ बजाती हैं और वे नाच उठते हैं। वे कहती हैं हमारा बालमुकुन्द देवराज हैं, उनके कमर में करदोड़ा है, बानों में बासियाँ हैं उर पर बाघनन्द भी मुगोभिन है। पैरों में नूपुर हैं जो नाचने समय बज उठते हैं। और कणों बूझल हिल उठते हैं। ऐसी मन मोहिनी मूर्ति पर मुग्ध होकर श्वातिनें प्रसन्न होकर उन पर श्लोकावर हो जाती हैं, और अपने प्राणों से अधिक प्रिय बालगोविन्द की नजर न लगे इसलिये नीच और लवण उतारती हैं।

अब एक विरहिणी का चित्र देखिए

विरहिणी गोपी की दशा का वर्णन—

बहुत जगमें विरहे पीडनी । नेणो कंसो स्थिर राहिली ।

एका जगदनी भेटेल हरी । ते विरह नोहे निरपारी ॥

× × ×

येई बी पीरझा कागहावाई । विरहावे दुल दाटले हृदयी ।

एका जगदनी ऐते केले । विरह दुल निरसिले ॥^१

‘अनेक जगमें मे विरह पीड़ित एक गोपी एकाएक स्वस्थ एवम् स्थिर हो गई। उसके मन की आशा गोविन्द में विन्ध गई है, क्योंकि कृष्ण को पाने की इच्छा में बह गई है। वह कहीं भी हो, कोई भी कार्य क्यों न कर रही हो, साबनें कृष्ण का ध्यान उसे बराबर लगा रहता है। उनका विरह अब कैसे दूर होगा। एकनाथ कहते हैं, कि यह पूर्व पुण्य ही था जिसके कारण इस गोपी को इतना असाधारण विरह भाग प्राप्त हुआ। साधारण विरह का कोई महत्त्व नहीं है।’ इस विरहो भावना से श्रीहरि निश्चित रूप में मिलेंगे ऐसी आशा बँध गई है।

हे श्रीरग ! हे कन्हैया ! आशाओं विरह जग्य दुःख मेरे अन्तःकरण में एक्ल हो गया है। इससे मुझे कौन मुक्त कर सकता है ? मेरे सोभाव्य में यह परमात्मा सगुण-आकार-शरीर से मुझे प्राप्त हो गया। इसके सगुण और निर्गुण स्वरूप मन की मोहित करते हैं। मेरे मन सद्गति होकर दोनों स्वरूप की ओर आकर्षित हो गया है। मेरी वाचाशक्ति कठिन हो गयी है। इन्द्रियो का बोध नष्ट हो गया है। मुझे अन्य किसी भी तरह का परमानन्द अच्छा नहीं लगता। मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, और मेरे मन की वृत्ति का वैराग्य सो गया है। समाधि

अवस्था में उन्मत्ती पर वह स्थिर हो गया है। मेरा मन सङ्ग-विवर्जित हो गया है। बापा, बाबा मन और चित्त एकत्र होकर हे धीरमनाथ ! तुम में ही लीन हो गये हैं। फलतः विरह का दुःख नष्ट हो गया है।

मुरली बजती है, और उसकी ध्वनि में गोपी उसकी ओर आकृष्ट हो गई है। अतः अब वह वृन्दावन कैसे जा सकेगी ? वह कहती है—

गोपी की समस्या—

कही जाऊँ भी वृन्दावना । मुरली बाजवो कान्हा ॥

एका जनार्दनी मनीं गृहणा । देव महात्म्य कळेना कोणा ॥^१

मैं वृन्दावन कैसे जाऊँ ? कन्हैया मुरली बजा रहा है। उस पार धीरुरी मुरली बजा रहा है और यमुना में वाद आ गई है। पिताघर कमा हुआ है, कस्तूरी का तिलक सुरंखित है, बानो में कुण्डल शोभित है। मेरा मन उसमें रम गया है। अरी ! कोई मुझे बताओ मैं किससे पूछूँ ? नामों की सूची ले आओ तो मैं उन्हें पुकारूँगी। नद के सुपुत्र श्रीहरि ने बड़ा कौतुक किया है। इस प्रतरङ्ग की बान जानने वाला ही जान सक्ता है। एकनाथ कहते हैं कि मन में उसे ध्याये। देव-महात्म्य किसी को भी ज्ञात नहीं रहता।

हिन्दी अभङ्ग रचनाओं का साहित्यिक पक्ष—

एकनाथ हृत कुल हिन्दी अभङ्ग ४६ हैं। ये भिन्न विषयों पर हैं जैसे—
बेलिया, बाजीगर, बुलबुल, जोगी इन्वेष्टा मारद, मावडी, फकीर, हिन्दू शूर्व सबाद आदि। एकनाथ की गाथा में मोलह अभङ्ग हिन्दी गुजराती समिग्र रूप में भी मिलते हैं। यहाँ पर नमूने के तौर पर दो अभङ्ग हम लेते हैं^२—

हिन्दी-गुजराती अभङ्ग—

माई मोरे घर आयो श्याम छे । गावडी छोडी मोरे मन छे ॥

बघी दूध माखन चुरावे हमछे । छोकटिया खिलावन देव छे ॥

भारी सुतोवन लगी छे । जालन उनको पकड़ लीन छे ॥

एका जनार्दन धारो छोड छे । देव लगाये माई जावछे ॥

हे माँया यशोदा ! वृष्ण मेरे घर आये। मेरे घर आकर उन्होंने दूध और माखन चुराकर खाया। मैंने अपनी छोटी चिटिया की जपने मन में छोड़ दिया था, और यह समझ लिया था, कि यह छोवर है अब इसे मेचने दो। जब वह मोने जा रही थी तब उसके जानो की वृष्ण ने पकड़ लिया और अब वह उसके प्रेम में

१. एकनाथ महाराज अभङ्ग गाथा ४४ अभंग १५५।

२. एकनाथ महाराज अभङ्ग गाथा अभंग ८६ तथा ६४।

पागल हो गई है। हे माता यगोदा तुम्हारे बेटे ने तो हमें पागल बना दिया है। आगे वह कहती है—

भूली भटकी आई कान्हा सोरे गांव छे । मारो नद नदन चित्त जडे ।
 तोरे पाव छे लानना ॥ चली आई परपच हाट से ।
 तू कँव घरीयो मेरे बाट छे ॥ आव तू नद नदन सास छे ।
 मैं गारो देऊ मुजमे लालना ॥ एका जनार्दन नाम सोरे गांव छे ।
 धीरीत बसे तारे चरण छे साजना ॥^१

साथले कृष्ण घर और उसके सौन्दर्य पर गीष्मी हुई गोपी के ये उद्गार मार्मिक हैं—मैं बाजार में कुछ चीजें खरीदने आई थी, घर मार्ग में तू मुझे मिल गया। मैं इसी स्नेहासक्ति में भूले-भटके तेरे ग्राम में पहुँची हूँ। तू तो नद-नदन है, रमिया है। मुझे मेरी ऐसी दशा क्यों कर दो? मैं तुझे गालियाँ दूंगी। एकनाथ कहते हैं कि इस गोपी के मन में प्रीति उत्पन्न हो गयी है और वह कृष्ण के चरणों में अपने आपको मॉष झुकी है।

एकनाथ का एक अभङ्ग कमारन पर तेलुगु, हिन्दी और मराठी के समिश्र रूप में भी मिलता है। यथा—

हो होरी हो हो हो हो । लेखरे रखी । ले ने वाला है पर देनेवाला नहीं ॥ हो ॥
 देने वाला है पर लेने वाला नहीं ॥ हो ॥ सग आइतो । के तान सोडा । अकारी पडवा । अयास्तान ओडा ॥ हो ॥ १ ॥
 तेलगी बाडवा । पुसान पुलवा । सायन करावा ।
 मन आशा फेडवा ॥ हो ॥ कुलवान नवरा ॥ अडा तीन तगी ।
 भीतग कोडता । तगीन हाडी हो ॥ जनार्दनी पडवा ।
 कतारीए लडवा । कोकनीक करवा । आताव बरवा ॥ हो ॥^२

होरी-गीत के रूप में इसे गाया गया है। भावात्मक-एकता का होरी एक सांस्कृतिक उत्सव होने से इस अभङ्ग का महत्व है। 'हिन्दु-तुर्क सवाद' नाम का एक बहुत बड़ा अभङ्ग मराठी और हिन्दी मिश्रित भाषा में है। एकनाथ अभङ्ग गाथा का यह ४६७० वाँ पद है। इसकी कुल ६६ कटियाँ हैं। हिन्दू की भाषा मराठी और मुसलमान की तुर्क की भाषा हिन्दी है। दोनों अपने-अपने धर्म की पुष्टि देने हैं। दोनों अपना तर्क और दलील प्रस्तुत करते हैं, इसी तरह, 'वादे वादे जायते तत्त्वबोध' की उक्ति साधक बन जाती है और सम्भव्य की दृष्टि दोनों में

१ एकनाथ-अभग नामा पृ० ३६-३४ ।

२ एकनाथ अभङ्ग गाथा, पृ० ३६४।३७५४ ।

उत्पन्न हो जाती है। इसमें मानव-मानव के बीच ममत्व की दृष्टि होनी चाहिए यह एकनाथ का सत्य समझ में आ जाता है। पूरा अमङ्गल उद्घुन करना विम्वार भय से टोक नहीं होगा पर कुछ बानगी उदाहरणार्थ यहाँ पर प्रस्तुत है। —

भाषनात्मक एकता और सांस्कृतिक ममत्व—

प्राणी एक भजन विरुद्ध। दोहोचा सवाद परिसावा।
हिन्दु कू तुर्क कहे काफर तो म्हेरो बिटाऊ होईल परतात्तर।
बोहोशो लापसी करकर। बिबाद घोर माडिता।
मुमरे बह्मन मेरी बात। तेरा शास्तर सबकू फरात।
खुदाकू कहते पाऊ हात। ऐसी बात नबाने ॥ ३ ॥

× × ×

तुम्हो तुर्क परम भूर्ख। नेछा सबोय निर्दोष।
प्राणी प्राण्यासे देता कुल। मिरती मुख तुम्हा कंवे ॥
बिबादी जाहला अनुवाद। एका जनार्दनो निज बोध।
परमानन्द होहोसो ॥ ६६ ॥^२

एक भजन के विरुद्ध प्रचार करना है, तो उसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। दूसरा भजन के साधन से ईश्वर को उपजा लेता है। हिन्दू और तुर्क में इसी बात को लेकर खर्चा छिड़ी और झगडा बढ गया। हिन्दू तुर्क को म्लेच्छ कहता है तो तुर्क हिन्दू को काफिर कहता है। दोनों अपने-आपने पक्ष का समर्थन और एक दूसरे का लज्जन करने हैं। मुमलमान हिन्दू ब्राह्मण से कहता है, कि तुम्हारा शास्त्र झूठ है, तुम हमसे खुदा को नहीं पा सकते। झूठी बातें न बनाओ। ब्राह्मण इसका प्रतिवाद करता है और मुमलमान से कहता है 'तुम झूठे हो प्राणियों की हत्या करने हो तथा नमाज पढ़ने हो, रोजे रखने हो। तुम क्या समझते हो कि हमसे तुम पाक-शामन बन गये हो। जिउने बकरे कटने हैं, उसने से एक भी क्या तुम जीवित कर सकते हो? यदि नहीं तो क्या तुम दोख के पात्र नहीं हो? इस तरह दोनों अपनी दलीलें पेश करते हैं और झगडा बढता ही जाता है। निराप कोई नहीं कर पाना। बकरे को काटकर उसकी खान निकाली तो क्या उसको बहिस्त अर्थात् स्वर्ग मिलने वाला है? वैसे रोजा रखो और नमाज पढ़ो इससे क्या होगा?

हिन्दू-मुमलमान भाई-भाई हैं। दोनों को खुदा ने बनाया है। हिन्दुओं को पकड कर मुमलमान बनाओ ऐसी गसन बात खुदा क्यों कहेगा? केवल तुर्क जो

१. एकनाथ अमङ्गल गाथा, पृ० ४१२।४६७०।

२. एकनाथ गाथा, पृ० ४१२।४६५६-४६६६-७०।

बुद्ध बड़े बड़े मत्प है ऐसी बात नहीं है । वास्तव में दोनों अपराधी हैं । मुदा की सहायता के बिना किसी का कार्य नहीं चल सकता । तुर्क कहता है, शायर की बात सत्य है । परमायें का रहस्य खुल गया । वाद करने-करने दोनों तत्त्वदर्शी बन गये । दोनों के मनोरथ परिपूर्ण हो गए । दोनों में ऐक्य उत्पन्न हुआ । दोनों परमार्थी बन गये और दोनों ने आनन्द की प्राप्ति कर ली ।

इसी तरह बाजीगरी, गारुड अवन आदि विषयों पर हिन्दी में अभङ्ग है । हम दो हिन्दी अभङ्गों को लेकर एकनाथ विषयक साहित्यिक पत्र का अनुशीलन समाप्त करेंगे । देखिए—अवन पर रचित अमग्न—

तप साधन सुखे करना । हो मिलके गीत गाना ।

पराये देटी पर नजर नहीं रखना । बोर की कमान ना खेचना ।

एका जनार्दनी अवलस बाहना । सद्गुरु के चरण पकरना ॥

इसकी भाषा मराठावाडा की एकनाथवाणीय हिन्दी है । इसमें अवन पर विवेचन किया गया है । भाषा सरल है अतः अर्थ-मुस्पष्ट हो जाता है । भाषार्थ रामायण का एकनाथ-भाषा पर भी प्रभाव परिलक्षित हो जाता है । जैसा इन अभङ्ग में गुरु और राम का महत्व अमिष्यञ्जित है—

गुरु कृपा अजन पावो मेरे भाई । राम बिना कसु खाली नहीं ॥१॥

अन्तर राम भीतर राम । जा देखो इहां राम हो राम ।

जागलु राम सोवत राम । सपनों में देखु तो रामाराम ।

एका जनार्दनी भावहोनिना । जो देखो सो राम सरोका ॥४॥

इस अमग्न में श्रीरामचन्द्रजी का उन पर समूचे रूप में प्रभाव पड़ा है । इस बात का विषय वर्णन एकनाथ ने इसमें अङ्कित कर दिया है ।

एकनाथ की कृतियों में से उनका साहित्यिक और आध्यात्मिक विचारों का परिशीलन कर लेने पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं—

निष्कर्ष (एकनाथ एक कृतिकार एवम् दार्शनिक)

एकनाथ का कृतिकारत्व और दार्शनिकत्व हमें उनकी कृतियों को देखकर ज्ञात हो जाता है । उनके भीतर एक जागृत और प्रखर आत्म विश्वास था, जिसने उन्हें ब्रह्मज्ञानी और प्रतिमानान् महापुरुष बना दिया था । उनकी साहित्यिक और पारमार्थिक प्रतिभा का स्फुरण और व्यक्तित्व का विकास उनके सद्गुरु की कृपा और मार्गदर्शन का फल है । उसे परम नास्तिक एकनाथ ने अनवरत साधना और

१. एकनाथ अमग्न भाषा, पृ० ४१६।३६७५ ।

२. एकनाथ अमग्न भाषा, पृ० ४१६ (उ) ३६८८ ।

मनसा से उपलब्ध कर लिया था। अनुभूति की प्रखर भट्टी में जलकर जो खरा मुग्ध निकला वही उनकी अन्तः सलिला में करुणासिक्त होकर दुःखी और आर्त जनों के उद्धारार्थ उनकी काव्य-गङ्गा के रूप में प्रवहमान हुआ। इस काव्य गङ्गा में मज्जन कर अनेक सौग अपनी दुःख निवृत्ति का चरम उपाय पा गये। अनेक विषयों के प्रदेशों से यह काव्य-पयस्विनी बही है। जहाँ आसुयानों, उपासुयानों, तत्वों, दृष्टान्तों के सुन्दर मोयान, घाट, एवम् विधायक स्थान हैं। इनसे अनेक सांसारिक और पारमार्थिक स्तर के लोग अपनी हृदय-प्रवृत्ति और अभिरुचि के अनुकूल स्थान पाकर रहते रहे।

एकनाथ की समूची कृतियों का संक्षिप्त विहंगमालोकन—

एकनाथ की 'आनन्द सहरी' एकनाथ की मधु प्रथम कृति है जिसमें उन्होंने अपने हृदय की आनन्दावस्था की सहर्ष तरंगित की है। अपने गुरुपदेशाभ्यास के प्राप्ति से ये निर्माण हुई थी। इस कृति के निर्माण काल में एकनाथ मोलह से अठारह वर्ष के रहे होंगे। इसके बाद 'शुक्ल' पर मराठी में टीका उन्होंने प्रस्तुत की है। इसमें अपनी काव्यशक्ति और उसके उपकरणों की तुलनात्मक दृष्टि पर शुक्ल योगीन्द्रानुभूति के साथ परस्पर देखने का मुख्यसर उनको मिला है। इस तुलना से उनको आत्म विश्वास की प्रतीति हो गयी और अपनी योग्यता का प्रमाण सद्गुरु के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य भी उन्हें मिला। लगभग २१ वर्ष की आयु में इसे उन्होंने लिखा।

द्वितीय कृति एक स्वतन्त्र कृति है, जिसमें वरा परम्परागत संप्राप्त काव्य प्रतिभा की ईश्वरीय देन को पुनः पल्लवित, प्रस्फुटित और विकसित करने का मुख्यसर प्राप्त हुआ है। इस कृति को एक अधिकार सम्पन्न सहृदय रसिक ही समझ सकता है। यह 'स्वात्ममुख' नाम से प्रसिद्ध है। एक सुनसली वधू की तरह हमने उनकी काव्यजला मुग्ध-मन हो गई है।

'साधे पंचनिष्ठागत' बने हुए एकनाथ 'हस्तात्मक' पर मराठी टीका प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उनकी प्रगाढ़ विद्वत्ता, बुद्धि-बल, पांडित्य तथा तत्त्वदर्शिता के सम्पूर्ण दर्शन हो जाते हैं। यहाँ तक आकर अपने गुरु के मान्निष्ठ्य में और मार्ग-दर्शन से जीवन के सूक्ष्म निरीक्षण में वे उसे हृदयगम्य करते गये। अपनी अनुभूति की सहृदई में उसे परिपक्व कर लेने की क्षमता भी उनमें आ गई। यह करीब-करीब २५-२६ वर्ष की अवस्था की कृति मानी जावेगी।

अपने गुरु जनार्दन स्वामी के यात्रा में उनकी ही आज्ञा से 'चतुर्दशोकी भागवत' पर टीका लिखी। इस समय तक वे मध्यम अवस्था वाले अर्थात् लगभग

तीन वर्ष के हो गए थे। सम्पूर्ण रूप से ज्ञानी, तत्त्वदर्शी पंडित और करुणाप्रवण सत एकराथ गृहस्थाश्रमी बनकर सगुणोपासना के सिद्ध और गाढ़े जानकार एवम् अनुभवों से बन गए। भारत भ्रमण से जन-जीवन के विभिन्न और विविध बातों का नया विशेषण महाराष्ट्र का सांस्कृतिक जीवन उनके बराबर ध्यान में आ गया।

प्रतिष्ठान और चाराणमी में रहकर उद्धव गीता पर अर्थात् भागवत के एकादश स्कंध पर एक विस्तृत मराठी टीका एक तरफ लिख डाली। दूसरी तरफ वे 'रविमणी स्वयंवर' जैसे लण्डकाव्य को भी लिखते रहें। प्रतिष्ठान में एकनाथी भागवत का श्रौणोद्य कर मोक्षदापुरी चाराणमी में उसे समाप्त किया। यहाँ आकर कामी मगरी के महाराष्ट्र-विद्वान पंडितों में उनकी चाक जम गयी। यो स्फुट विषयों पर अनेक अभङ्ग 'रचनाएँ' के समय-समय पर रचते ही रह। एकनाथी भागवत में उनके गुरु के द्वारा उनके अमंगों पर उत्कृष्ट अभिप्राय व्यक्त किया गया है। इन तरह कहा जा सकता है, कि उनकी चौथी पाँचवी और छठी कृति उनकी विकास की दृष्टा बतलाने वाली तरलम अवस्थाओं की तीन श्रेणियाँ हैं। एकनाथजी अब तक पर्याप्त गंगा में प्रौढ़ हो चुके थे। अब इस परिपक्व आयु में अपने ज्ञानामृत के फल से सबको परम कारुणिक बनकर सहृदयतापूर्ण रीति से चढाने रहे, और एक अधिकार सम्पन्न देवी महापुरुष के नाते लोगों में मान्यता बाने रहे। ज्ञानेश्वर की 'भावार्थ दीपिका' को लोग विस्मृत कर चुके थे। ज्ञानेश्वर को बंकुटवामी बनकर २००-३०० वर्षों का अरमा बीत चुका था। उनके रङ्ग में अनेक अपपाठ और प्रक्षेप पुन गये थे। उनका निवारण कर उनका मुझ पाठ तैयार कर, उनका सुन्दर और योग्य सम्पादन एकनाथ ने किया।

एकनाथी गुरु परम्परा दत्तोपासना की थी। जनार्दन स्वामी की कृपा और अनुग्रह से वे कृष्णोपासक बने। एकनाथी भागवत की रचना करने हुए, वे उदार-चैतन्य महात्मा और परम भागवत बन गये। भक्ति उनके अन्तःकरण में हृदमूल हो गई थी। ऐसी ही परिस्थिति में प्रभु रामचन्द्र का उन पर अनुग्रह हुआ। उनके जादेशातुमार भावार्थ रामायण' रचने का मकस्य कर उसमें वे सत्तान हो गये। प्रभु रामचन्द्रजी और उनका आदेश उन पर इनका हावी हो गया था, कि मोक्ष-जागते, उठते-बैठते, खाने-पीने मंदा-मर्वदा सर्वत्र उन्हें रामायण और रामकथा गाजार होकर प्रत्यक्ष भावों के सामने जाकिर्भूत होन लगी। वृद्धत्वस्था की अम-मर्षना के व्यामोह में वे इनकी रचना में प्रभु रामकृपा में दलचित्त हो लग गए थे। उनके द्वारा यह कार्य मुद्रकांड के ४४ अध्याय तक पूरा हो गया। फिर अपना प्रयाण फात ममीए जानकर उन्होंने अपने पञ्चम गिण्य गाववा को उसे पूरा करने का आदेश दिया। सन् १९६६ में एकनाथ ने अपना अवन्तार कार्य समाप्त किया।

गवदा ने गुर्वाज्ञा के अनुसार युद्धकांड के ४५ वें अध्याय से उत्तरकांड तक शेष रचना कर इस कार्य को मुत्तमपन्न किया।

अनेक स्फुट विषयो पर रचे गए मराठी और हिन्दी अमग रचनाओं का महोदधि अपनी गम्भीर और पारमार्थिक अभिव्यजना और विस्तार के लिये मराठी वैष्णव साहित्य में लोच-विश्रुत है। उनका यह महामहिमा पूर्ण अक्षर-वाङ्मय उन्हें मार्ग रूप में 'मराठी वैष्णव साहित्य का हिमालय' सिद्ध कर उनकी प्रतिष्ठा के स्वर्ण में सुगंध का पत्र समिध कर उन्हें सम्पक् गौरव प्रदान करता है।

तुकाराम के अभगो का साहित्यिक पक्ष—

सत श्रेष्ठ और भक्त श्रेष्ठ तुकाराम के अभगो का साहित्यिक अनुशीलन करते हुए यह प्रमुख रूप में बात ध्यान में आ जाती है, कि उनका काव्य आत्मनिष्ठ और भावपूर्ण परिस्थितियों में सम्पन्न और अनुभूति की मार्मिक दशाओं से युक्त है। इसका कारण उनका तीव्र रूप में किया गया चिन्तन, मनन और अध्ययन है। तुकाराम के अभगो के विषय आध्यात्मिक और उच्च विचारों की तीव्रतम अन्तर्मुख प्रवृत्तियों से युक्त है। गुरुपदेश हो जाने के पूर्व उनका जन्म करण काव्य के अभिव्यजना पक्ष की परिष्कृति प्राप्त करने में तत्पर था। काव्य विमोचक रूप से स्फुरित और प्रस्फुटित गुरुपदेश के बाद ही हुआ। गुरुपदेश हो जाने के पूर्व भी वे काव्य-रचना करने में इसका प्रमाण वे इस प्रकार देते हैं—

करितो कवित्व झुणाल हे कोणी। नहे माभी वाणी पदोघी।

तुका झुणो आहे पादकचि लाग। वादवितो मुद्रा नामाधिया ॥^१

यदि कोई मुझमें पूछता है कि यह कवित्व किस का है? तो मेरा यह उत्तर है कि यह मेरी जपनी वाणी नहीं है प्रत्युत वह विद्वम्भर मेरे द्वारा अपनी वाणी मुखरित करवा रहा है। मैं पारमर कुछ भी नहीं जानता। अर्थभेद तथा काव्य प्रकार भी मुझे ज्ञात नहीं हैं। यह सारा गोविन्द की कृपा का और सामर्थ्य का फल है। मैं तो निमिरा मात्र हूँ। विद्व के स्वामी की मत्ता से वह कोई भी कार्य चाहे जितने करवा लेते हैं। मैं तो भगवाद् का सेवक मात्र हूँ, और नाम मुद्रा धारण करता हूँ। इसी नाम गोविन्द मुझे मुखरित कर देते हैं। यह विनम्रता आगे चलकर भक्ति की तादात्म्यता से विकसित होकर प्राव्रज, अनुभूतिमय तथा गुरुकृपा से अधिकार सम्पन्न वाणी में परिणत हो जाती है। उनके आत्म भावा-भिव्यजक उद्गार निर्भयता से एक फक्कड़ की तरह अभिव्यजित हो जाते हैं। जातममर्षण करने वाले भक्त की वाणी अमृतमयी मधुरिमा से युक्त तथा मीचे अन्त करण पर बाँट करने वाली प्रतीत होती है।

१. तुकारामाचे अभङ्ग (सरकारी गाथा—अभङ्ग १००७)।

तुकाराम एक अधिकारी भक्त थे अतः उनकी यह उक्ति देखिए^१—

अन्तर्मुख भक्त की अभिव्यजना—

सागा दास नव्हे तुमचा भो कंसा ॥ ऐसे पडरीना दिवाहनी ॥
कोणासाठी केली प्रपचाची होळी ॥ या पाया वेगळो मायबापा ॥
नसेल तो घाबा सत्यत्वासी घोर ॥ मये माजू होर उफाटे ॥
तुका म्हणे आम्हा माहिक्य परधी ॥ नाही कुल गोरी दुजे काही ॥

×

×

×

काहो मागले हे आम्हा अनुचित ॥ बडिलाची रीत जाणतसे ॥
वेह तुच्छ वारे सकळ उपाधी ॥ सेवे पासी झुट्टि राहिनी से ॥
शाय तो उपाधि अचळ निश्चय ॥ अनुभव हा काय नाही मझी ॥
तुका म्हणे देह फाकिला विभावी ॥ उपकार मझी उरविला ॥

अन्तर्मुख और अन्तर्मपरक बने हुए तुकाराम के काव्य में अन्तर्मुखता बहुत तीव्रतम मात्रा में है। भक्त के नाने के भगवान् की पुनीती देकर कहते हैं कि अन्तर्मुख तो मही कि हे पडरीनाथ जी ! मैं आपका दास किम प्रकार नहीं हूँ ? अपने हाथों अपना सर्वस्व जानकर क्या मैंने आपके चरणों का आश्रय नहीं ग्रहण किया ? आपके मर्यादा की पहचान हो जाय इसलिए गामर्ध्य, ध्येय आदि की मुझमें कोई कमी हो तो आप उन्में मुझे प्रदान कर दीजिए। अब इस समार में आपके सिवा मेरा कौन है ? अब तो किसी से क्रुद्ध भी माँगना मेरे लिए अनुचित लगता है। मुझ से थोड़े लोगों की प्रणामी का मैंने पालन किया है। आपकी सेवा के प्रतिरिक्त बुद्धि कही अन्यत्र रमती ही नहीं है। केवल साध्विद बरवात तो अर्थ का बोध है। भक्ति से संप्राप्त मेरा अनुभव क्या यह नहीं बतलाता कि मैंने अपन भीतर केवल उपकार को ही ध्यान दे रखा है ? मेरा निश्चय अटल है। आपका नाम अनमोल है, इसका मुझे पूरा भरोसा है।

तुकाराम तो कोरमवीर भक्त थे। अतः इसी एक मात्रा में भगवान् की प्राप्त कर लेना उनका चरम नक्ष्य बन गया था। इसीलिए उनकी एक ही बिना थी, जिसे वे व्यक्त कर देते हैं^२—

भक्त का भनोभाव—

काय भी उट्टार पावेन ॥ कृपा करीत नारायण ॥

तुका म्हणे नाहीं अपुने बळ ॥ ऐण फल पावेन निश्चयेसी ॥

१ तुकारामाचे अभंग, ४०८४, २२३२ ।

२. तुकारामाचे अभंग, ६१६ ।

क्या सबमुक्त भगवान् मुझ पर कृपा करेंगे ? मेरा उद्धार हो जावेगा ? क्या मेरे पिछले कर्म और धर्माधर्म का विलयन हो जायगा ? क्या स्थिर बुद्धि मे मेरा ध्येय पथ मुझे दिखाई पड़ेगा ? भगवान् के चरणों में झुक कर जब मे गिर पड़ूंगा । तो क्या वे मुझे उठाकर अपने गले से लगा लेंगे ? त्रिमसे मेरा गना रुधकर भर आवेगा, क्या ये सारी इच्छाएँ परितृप्त हो सकेंगी ? क्या मे इतना भाग्यशाली हूँ ? भगवान् से मिलने की उनमें बहुत वेचनी है । उनके न मिलने से चिद और क्रोध की समिध भावना स्थान स्थान पर अधिध्यक्त हो गई है ।

अपने आराध्य के प्रति नैवट्य की भावना से प्रकट होने वाला क्रोध—

तुकाराम की भक्त और भगवान् के सम्बन्ध की स्पष्ट करने वाली उक्ति देखिए—

भक्त और भगवान् की अभिन्नता—

अएण सखा जीवा बाइससे पत्तो । आठवत्तो चित्ती पायवेवा ॥

तुका म्हणे घाटे देखी आसिंगन । अवस्था ते अएण होत असे ॥

हे मारायण ! मेरा मन उतावला होकर आगे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है । आपकी स्मृति मुझे पीछा पहुँच ही है, घण स्वयम् दोड़ते हुए आकर मुझे घेमासिंगन दीजिये । जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक हम भक्ति के वृत्रिम बहुरूपियेपन से मुझे यह समार मरिता पार करना कठिन हो जायगा । आपका दर्शन मुख किस प्रकार का होगा ? मैं नहीं जानता । मुझे यह उत्कटा व्यग्र कर देती है । आपका मुक्तकमल देव कर मुझे उमका अनुभव हो जायगा । ऐसा प्रतीत होना है जैसे आप प्रत्येक क्षण मुझे आसिंगन दे रहे हैं । अपना आत्म-दैन्य वे परमात्मा से निवेदन कर देने है, और उनकी पतिव पावनता की याद दिलाकर उसे अपने लिए कार्योन्वित करने की प्रार्थना करते हैं । जब आत्मैक्य की स्थिति में वे पहुँच जाते हैं, तब वे उसे हम तरह प्रकट करते हैं—

आत्मा-परमात्मा की एकता—

देह तो पदरी एक पुडलिक । स्वभाव सम्मुख चन्द्रमागा ॥

विवेका ची घोट आत्मा पदरी राव । जेये जेये देव ठत्तावत्ता ॥

समा क्या थोन्ही राई रणुमाबाई । दोहोंकडे बाही भुक्ति असे ॥

विवेक वराभ्य गरुड हनुमंत । कर जोडून तेये सरा उमे ॥

तुका म्हणे आम्ही देखिली पदरी । चुकविली फेरी चौ-यांयशीची ।

१. तुकारामाचे अभय २५६३ ।

२. तुकाराम वृत्त अभय ।

बुद्ध भी नहीं कहता। अपने आराध्य विठ्ठल के सम्मुख और सान्निध्य में जो बोल मेरे मुख से उन्होंने अभिव्यक्ति करवाये उनको ही मैंने अपने स्वामी के वन पर आर्तजनों के सम्मुख रखा है। इसमें तुकाराम अपनी कर्तृत्व भावना की स्वयम् प्रष्ट नहीं करते हैं, प्रत्युत उसे विठ्ठल को ही प्रदान कर देने हैं। यह तो उनका दिया सदेग है, जो मे आप लोगो के लिए वितरित कर रहा है। मुझे कोई चिन्ता हम बात को नहीं है, कि इसमें मे कौन कितना ग्रहण करेगा। मैं तो अपन परमेश्वर की आज्ञा का पालन भर कर लेता हूँ। परन्तु उनका उदार अन्तःकरण जनता की दुःखावरण को देखकर दुःखी होता है। अतएव वे पुनः सम्पर्यन्तापूर्वक आनंजनों से कहने हैं—

सेवितो हा रस पाटितो आणिका । ध्याये होऊँ नका रानमरी ॥

विठेवरी ज्याची पाऊले समान । सोचि एक दान धूर दाता ॥

मनाचे सख्य पावतील सिद्धि । जरी राहे बुद्धि याचे पायी ।

तुका म्हणो मल घाडिले निरोपा । मारग हा सोपा सुखरूप ॥

मैं इस भक्ति रस को प्रथम मेवन करता हूँ और फिर आपको बाँट रहा हूँ। इसे ले तो क्यों व्यर्थ मारे-मारे फिरने हो? जिसके समक्षरूप ईद पर स्थित हैं ऐसे विठोबा हम रस के प्रदाता दानधूर हैं। इसे ग्रहण करो तो आपके मन में किये गये मकरूप सिद्ध होंगे। एकमात्र दात यही है, कि आप अपनी बुद्धि विठ्ठल के चरणों में समर्पित कर दें। मुझे तो उन्होंने सदेग भेजकर यह बतलाया है कि यह भक्ति मार्ग मग्न और बुद्धतया से भगवान् की प्राप्ति का सट्ट साधन है।

सांसारिक लोग डूब रहे थे। तुकाराम से यह नहीं देखा गया तब उन पर उपकार करने की भावना से प्रेरित होकर वे डूबन वालों को दिलाया देना चाहते हैं। इस उपकार पूर्ण भावना में उनकी आत्मानुभूति और स्वात्म-प्रतीति मिनी चुनी थी। यह मोलहो आने मलय का साक्षात्कार था, जिस वे उनके सामने रख देते हैं। यही मनोभाव यहाँ पर प्रकट कर दे दिखाते हैं।^१ यथा—

बुझता हे जन न देखवे डोळा । येता कळवळा म्हणोनिया ।

तुका म्हणो माझे देखतील झोळे । भोग देंते वेळें येईल फळो ॥

डूबते हुए जनो की दशा मुझ में नहीं देखी जाती। मेरा अन्तःकरण दर्शभूत हो जाना है अतः मैं अपने स्वानुभूत सत्य का, आन का मोदे-मादे शब्दों में निवेदन कर देता हूँ। अपनी काव्य बाणी के जलदों से वे सब पर करणामृष्टि कर

१ तुकारामाचे अभंग ३४४ ।

२. तुकाराम इत अभङ्ग ।

देते हैं। उनकी आत्मानुभूति अपनी निजी आत्म प्रतीति की भट्टी में तपाई गई थी। अपने अनुभव के सत्य को वे यो प्रकट कर देते हैं।

तुकाराम के आत्मानुभव—

हारो माझ अनुभव । भक्ति भाव भाग्याचा ॥
 बेसा ऋणो नारायण । नव्हे क्षण वेगळा ।
 घालोनिवा भार माझा । अवघी चिंता बारली ।
 तुका म्हणे बचना साठी । नामन्ही बारोनिवा ॥

× × ×

अनुभवे आसे मज्जा । तें या जगा देतसे ।^१
 मळती हात तुके बोल । मूळ ओल अहंरिषी ॥
 तुका म्हणे ज्याचे नाम गुणवत । ते नाही लागत पतराचे ॥^२

तुकारामाचे अभंग न० ३२१५ ।

मेरी अनुभूति भाग्य से ही मेरे हाथ पड़ गई है। भक्ति का भाव उत्पन्न होना मोभाग्य का लक्षण है। नारायण को अपनी भक्ति से ऋणी बना लिया था, इसी से कोई क्षण मेरे जीवन में ऐसा नहीं आया जिसमें नारायण से मैं भग्न पड़ गया था। मैंने अपना सारा उत्तरदायित्व उसे सौंप दिया था। मेरी मारी चिन्ताएँ नारायण ने निवारण कर दीं। भक्त पासक यह अभिधान सत्य मिट्ट करने के लिए भगवान् भक्त को मकड़ मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार मेरे अनुभव में जो कुछ सत्य हाथ लगा है, उसे महदय पूर्ण बनकर सबको मैं विनरित करता रहना है।^१ अन्त करण की स्वाभाविक आर्द्रता ने तुकाराम को प्रेरित कर दिया था, कि वे आर्त जनो में इस भगवान् के प्रवाद को बाँट दें। ये शर्तों की मरहू मोक्षदान अनुभव हैं। जी अपने अङ्गभूत गुणों से अपनी प्रतिष्ठा मिट्ट कर देंगे। हृदय की भूमि शुद्ध भाव से उर्वर हो गई है। उमंग भक्ति के बीज बपन कर दिये जाने पर उनका फल भगवदानुभूति के रूप में सब को अवश्य मिलेगा।

तुकाराम की समाज की देन—

अपनी प्रखर स्पष्ट वादिना में अपने जमझों में लोगों के दोषों और पापों पर जोरदार प्रहार बिधे हैं। सदाचार और मन्मार्ग पर चलने का वे नित्य उपदेश देते रहे हैं। अपने पूर्व बालीन सन्तों के ग्रन्थ शानेश्वरी, तुकनाथी-भागवत,

१. तुकारामाचे अभंग २८००, २८४५, ३२६५ ।

२. तुकारामाचे अभंग सख्या ३२० ।

नामदेव की गाथा, आदि का तुकाराम ने कई बार पारायण कर लिया था। इन सबके सम्कार तुकाराम के काव्य पर विद्यमान हैं। सब प्राणियों पर दया, सब में ईश्वरीय तत्व की पहिचान, सर्वात्मभाव, जगत् का सारा भगुरत्व आदि सारे भाव उनके काव्य में बने हुए हैं। इन सबको उन्होंने भक्ति रस में मिचित कर अपनी भावभंगिमा से अभङ्गों में अभिव्यक्त कर दिया है। यही उनकी महाराष्ट्रीय समाज की सबसे बड़ी देन है। पारमार्थिक क्षेत्र की ये अनुभूतियाँ बड़ी व्यापक और मार्मिक हैं। इन अभङ्गों में तुकाराम का अलग भाव और प्रेम से अलग नामस्मरण गूँज उठा है। भक्ति और ध्यान के माध्यम से उनको राज-योग की सभी बातें अपने आप सहज ही प्राप्त हो गयी थी। परमेश्वर का दर्शन-आत्मरूपदर्शन और उससे प्राप्त अनिर्वचनीय आनन्द की उपलब्धि उन्हें हो गयी थी। उनकी पारमार्थिक भूय बड़ी प्रबल थी, इसीलिए सभी प्राणियों को वे ब्रह्म रूप देय सके। विह्वल के साथ बान्धन, आलिंगन, दर्शन आदि सभी सुख उन्हें सचमुच में इसी जीवन में प्राप्त हो गये। तुकाराम के अभङ्गों की भाषा सीधी-साधी और प्राञ्जल है, तथा उनमें थोड़े से बहुत कहने की शक्ति है। उनकी अभिव्यञ्जना में परिपक्व अनुभवों की बातें हैं। यों कहा जा सकता है, कि ये एक सिद्ध की बातें हैं। उनके अमय रत्नों का अपूर्व भंडार है।^१ यथा—

देवाची ते खूण आर्ना ज्ञाचा घरा ।

रमाच्या पडे चिरा मनुष्य परा ॥

देवाची ते खूण भाता जपा सग ॥

रमाचा भाता भग मनुष्य परा ॥

‘नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाता है,’ यह कथन तुकाराम के बारे में सार्थक हो जाता है। वे कहते हैं कि जिसके गृह में भयवान् की प्रतिष्ठा है वहाँ पर मानवता के स्थान पर देवत्व विराजमान हो जाता है, और मानवता की भिन्ना से दरारें पड़ जाती हैं। अपने अभङ्गों के द्वारा पराभक्ति के प्रसार का कार्य परमात्मा के लाडले भक्त तुकाराम ने दिल खोलकर किया। तुकाराम के भक्तों की विवेचन प्रणाली निवृत्ति परक है। उनके प्रतिपादन का सार यही है कि मानव का ध्येय ईश्वर-प्राप्ति है। इसके लिए दुर्गुणों का त्याग तथा ममूचिन रूप में प्रपञ्च का आध्रम्य लेकर चराम्य को अपनाना चाहिए। स्वार्थ, अहङ्कार, मद-वत्सर, पर-पीडा, तथा परनारी को त्याग कर भूतदया, क्षमा, शान्ति परोपकार आदि गुणों का प्रादुर्भाव अपने में कर लेना आवश्यक है। समाज के दम्भ और पाखंड पर लिखे गये—

उनके १००-१२५ अभग होने हैं। इनके द्वारा दिया गया काव्योपदेश ही इनका बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। समाज के भूलभूत सदगुणों की वृद्धि उन्होंने की। अपने समय की राजनीति में वे तटस्थ हो रहे। मानव की मानवता को जगाने का कार्य उन्होंने किया, और समाज की अधोगति से उसे सवार कर मानवता के उन्वस्तर पर साँवर बिठाया। कुछ लोगों का यह आक्षेप कि तुकाराम के उपदेशों से लोग धाँसही बन गये, एकदम निराधार और निर्मूल जान पड़ता है।

अब हम तुकाराम कृत हिन्दी रचनाओं पर भी कुछ विवेचन करेंगे। कृष्ण-लीला विषयक कुछ पद तुकाराम ने लिखे हैं। उनके अभगों की हिन्दी भाषा परिष्कृत नहीं है, परन्तु उसमें एक सहज उत्स्पृक्षता अवश्य प्रतीत हो जाती है। उसे हम बज भाषा ही कहेंगे। वैसे कुछ अभगों में मराठी और गुजराती की छाप अवश्य उभर पड़ी है ऐसा जान पड़ता है। अब कुछ हिन्दी अभग देखिये।

“तुकाराम के हिन्दी अभग”—

कृष्ण-लीला परक दो श्रवणिन का यह चित्र देखिये—

(१) मैं भूली घर जानी बाट । मोरस बेचन आयें हाट ॥
काहारे मन मोहम तान । सब ही बिसव देखे गोपाल ॥
काहा एग डाह देख आनेरा । देखें तों सब ओहिन घेरा ॥
हैंतो पकित भरे तुका । आगारे सब मन का धोका ॥

× × ×

(२) भलो नदजी को दिक्करो । साज राखी स्तन हमारी ॥
आयल आतो बेवजी काहा । मैं घर छोडी आहे हूमाता ॥
उनसु बल्ला नव्हे तो भला लसम अहङ्कार दावुता ॥
तुका प्रभु पर बल हरी । छपी आहे हूँ जता धी म्यारी ॥

यह श्रवणिन कहती है, कि मैं गोश्म बेचने बाजार में जो पहुँची परानु अपने घर वापस लौटने का मार्ग भूल गई। ऐसा लगता है कि हे कहूँया ! हे मन-मोहन ! मैं कुछ भूल-भालकर केवल गोपालों की ही देखारी रह जाऊँ। अब ऐसी विपन्नावस्था में मैं अपने कदम वहाँ पर रखूँ क्योंकि मेरे सामने अन्धकार है। वैसे मैं जहाँ देखती हूँ वहाँ वह सबको आपने ही घेर रखा है। अब आपका ही भरोसा है। दूसरी श्रवणिन कहती है कि नन्दजी का यह पुत्र बड़ा मामूलीगाली है क्योंकि हमने मेरी साज रख ली है। मेरे आराध्य कहूँया नामने आ जाओ। मैं तो अपना घर छोड़कर आपसे मिलने आई हूँ। मेरे पति को न मालूम हो तो अच्छा है।

१. तुकारामाचे अभग ३८१, ३८३।

उमो में मेरा भला है । क्योंकि मेरे पति अहङ्कारी हैं और क्रोधी हैं । मैं तो जग में ग्यारी हूँ और हे भगवान् ! छिपकर आपसे मिलने आ गई हूँ । तुकाराम कहते हैं कि प्रभु सर्व शक्तिमान है पर यहाँ पर उस ग्वानिन का सारा बल श्रीहरि के द्वारा प्रदत्त है । तात्पर्य यह है कि उसे कोई अडचन घर पर और बाहर दोनों स्थानों पर महसूस नहीं होगी ऐसा उसका विश्वास है । तुकाराम ने कुछ अन्य पद भी हिन्दी में लिखे हैं । नमूने के तौर पर हम यहाँ पर कुछ पदों को लेंगे—

क्या गाऊँ कोई मुननेवाला । देखे तो सब जगही भूला ।
छेत्ती अपने रामहि सात । जैसी बेरनी कर हों मात ॥
कहाँ से लाऊ मपुरा खानी । रोके ऐसी लोक विरानी ।
गिरिधर साज तो भाव का भुका । राग क्या नहि जानत तुका ॥^१

× × ×

बार बार काहे मरत अमागी । बहुरि मरत से क्या सोरे भागी ।
एहितन करते क्या ना होय । भजन भयति करे बँकुष्ठ जाय ।
रामनाम मोल नहि बेचे कयरी । मोहि सब माया घुरावत भगरी ।
कहे तुका मनमूर्ति मिल राखो । रामरस निरहा निरथ वालो ॥^२

× × ×

हम उदास तीरुह के मुना हो लोका । रावण मर विभीषण बिई लका ।
गोवर्धन नलपर गोकुल राखा । धर्मन लागे जब मैंहु कत्तर का ॥
बँकु टनायक काम कसाभुरका । देनकुवाय सब भस्माय गोपिका ॥
स्तभ फोड पेठ चिरीया कायपका । प्रलहाद के लिये कहे भाई तुक्या का ॥

तुकाराम कहते हैं, क्या कबू मेरी कोई मुनने वाला ही नहीं है । मार्ग ममार अपने स्वार्थ में ही भूला पड़ा हुआ है । मैं तो अपने राम के साथ भगवान् रहता हूँ, और किसी तरह सब को मात करता हूँ । मैं मपुरा वाला कौन से लाऊँ ? क्योंकि उस पर जो रोकेये ऐसे लोग ही दूसरी कोटि के होने हैं । वंश मेरे गिरधारी तो केवल भावों के भूये हैं । मैं तो गाने की क्या लज नहीं जानता हूँ ।

× × ×

हे जीव ! तू क्यों बार बार मरता है । बार बार मरने में मुझे बीनमा सौभाग्य प्राप्त होने वाला है । इस शरीर से यदि कोई कुछ कार्य करना ही चाहे

१. तुकारामावे अभग ११५१, पृ० ३०६ ।

२. तुकारामावे अभग ११७१, पृ० २०६ ।

तो क्या नहीं कर सकता ? यदि कोई इसी शरीर से भजन-भक्ति करता है, तो वह अवश्य बंधुत्व को प्राप्त कर सकता है। रामनाम माल देने के लिए बन्दी (कोठी) भी खच करनी नहीं पड़ती। किन्तु वही रामनाम मारी माया के भगडों से मुक्त कर देता है। तुकाराम कहते हैं कि जिह्वा को नित्य राम रम चलना चाहिए। रामनाम में मन पूर्वक ध्याना रखनी चाहिए।

X X X

जिन के कारण हम समार से उदास हो गये हैं, उनकी पहिमा सुनिये। प्रभु रामचन्द्रजी ने रावण को मारकर विभीषण को सच्चा वा राज्य दिया। गोवर्धन को अपने नख पर धारण कर माने शोकुल की रक्षा की, जबकि सूमनाधार वर्षा इन्द्र के प्रकीर्ण से हुई थी। बंधु ठनायक कामासुर के बाल हैं। गोपिकाओं से सर्वस्व लेकर उनके हृत्त भाव में उन्हें मुक्त किया। प्रह्लाद के लिए हिरण्य कश्यप का पेट फाड़कर उसकी सुरक्षा की।

तुकाराम द्वारा लिखी गयी कतिपय सात्वियाँ भी द्रष्टव्य हैं—

तुकाराम बहुत मोठा रे। भर राखू शरीर। तनकी कल नाखरि
उताक पैल तोर ॥११७७॥

तुका प्रीत रामसुं। तंसी मोठी राख। पतझ जाय दीप परेरे।
करे तन की लाक ॥११८४॥

तुका दास राम का। मन में एक हि भाव। तो न पालदूभाय।
पेहि तन जाय ॥११९२॥

तुका मिलना तो भला। मनसुं मन मिल जाय। उपर उपर माटि घसनी।
उनकी कौन बराई ॥११९७॥

श्रीव मेरे साइया के। तुका चल.वे पास। सुरा सोहि लरे हमसँ।
छोरे तनकी आस ॥१२००॥

कहे तुका भला भया। हुं हुका सतन का दास।

क्या जानू केते मरता। जी न मिटती मनकी आस ॥१२०१॥

तुकाराम कहते हैं, रामनाम बहुत मोठा है। उसको सारे शरीर में भर रखूंगा। इस शरीर की नोका में भवमागर रामनाम के सहारे पार कर जाऊंगा। राम से प्रीति कर उसके माधुर्य के साथ उमका वैसा ही निर्वाह करना चाहिए, जैसे पतझ दीपक पर अपने प्राण ज्योटाधर कर देता है। तुकाराम कहते हैं, कि राम का दास हूँ। मेरे मन में एक यही भाव है। बाहे मेरा शरीर चला जाय

परन्तु मैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करूँगा। तुकाराम कहते हैं, मिलना वही अच्छा है जहाँ मन से मन मिल जाता है। ऊपरी तौर पर मिलना केवल मिट्टी का मलना मात्र है उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मेरे स्वामी का यह विरुद्ध है कि वे शरणागत ब्रह्म हैं। इसलिए मैं उनके पाम आया हूँ। जो अपने तन की आशा को छोड़ सकता है वही घर हमसे लड़कर आजमाइश कर देव ले। मैं मन्त्रों का दाम हूँ यह बहुत अच्छी बात है। वैसे तो न मालूम किनने ही मन की आशा पूरी न होने के कारण रोज मरा करते हैं।

इस तरह कहा जा सकता है कि इस अभिव्यञ्जना में तुकाराम की भक्ति के स्वर तथा उसकी ध्वनी वही है जो उनके मराठी अभङ्गों में मिलती हैं। भक्ति तो उनमें बूट-बूट कर भरी हुई है। तुकाराम का साहित्य कल्याण रस में परिपूर्ण है। रामदास के काव्य का साहित्यिक पक्ष—

समर्थ रामदास का साहित्य ओजस्वी तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। बहुत से लोग समर्थ रामदास को साहित्यकार ही नहीं मानते। वस्तुतः यह बात नहीं है। वे सहृदय तथा प्रतिभावान कवि हैं अपनी काव्य प्रतिभा को अपने उपास्य के गुणानुवाद में और चरित्र चित्रण में वे प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त रूप में व्यक्त करते हैं। इसे देखना हो तो उनकी कतिपय कृतियाँ अध्ययन कर इसे सिद्ध किया जा सकता है। वैराग्य परक भावना होते हुए एक झुझु की तरह केवल अपना मोक्ष या आत्मकल्याण की ही चिन्ता उनको नहीं लगी है। परन्तु लोक-कल्याण की व्यापक दृष्टि भी उनमें है। इसलिए वे व्यापक रूप से सब में सदाचार और आस्तिक्य का आग्रह, इसके लिए माधनारन तथा प्रयत्नशील जान पड़ते हैं। उनकी काव्य-माधना, आध्यात्मिक-साधना की तरह तपस्या और ईश्वरी अधिष्ठान पर आश्रित होने से उनका साहित्य अनुभूति पर आधारित है। अपने आराध्य के साथ उनका संबंध भक्ति की सरमता और भावात्मकता में रहित न था, धरन् परिपूर्ण एवम् सुमयन था।

उनकी वर्णन शैली गंभीर तथा चित्रोपम लालित्य, सन्मयता और गति-शीलता पूर्ण है। इसके साथ नय और एकतापता भी उनके साहित्य में विद्यमान है। 'दासबोध' जैसी विचार प्रधान कृति में बुद्धि और चिंतन की गंभीरता मिलती है। परन्तु उनके पदों में और कविताओं में तथा अन्य भावाभिव्यञ्जक कृतियों में सरमता और रस परिषोध करने वाली भावुकता पूर्ण शैली विद्यमान है।

शब्द योजना और ध्वन्यात्मकता प्रदर्शित करने वाली उनकी 'मोता-स्वयंवर' वर्णन नाम की कविता द्रष्टव्य है। यथा—

१. समर्थो गोपा, पद १०३५ पृ० ३११।

तो क्या नहीं कर सकता ? यदि कोई इसी शरीर में भजन-भक्ति करता है, तो वह अवश्य बंधु ठ को प्राप्त कर सकता है। रामनाम मोल देने के लिए बबड़ी (कोटी) भी मच करनी नहीं पड़ती। किन्तु वही रामनाम सारी माया के भगडों से मुक्त कर देता है। तुकाराम कहते हैं कि जिह्वा को नियम राम रम चलना चाहिए। रामनाम में मन पूर्वक आस्था रखनी चाहिए।

X

X

X

जिन के कारण हम ममार से उदाम हो गये हैं, उनकी महिमा मुनिवै। प्रभु रामचन्द्रजी ने रावण को मारकर विभीषण को लङ्का का राज्य दिया। गोवधन को अपने नख पर धारण कर मारे योबुल की रक्षा की, जबकि मूसलाधार वर्षा द्वात्र के प्रकोप से हुई थी। बंधु ठनायक कन्यामुर ने बाल हैं। गोपिकाओं से मयंम्व लेकर उनके द्वैत भाव में उन्हें मुक्त किया। प्रन्हाद के लिए द्विष्य वश्य का पेट फाड़कर उसकी मुरझा की।

तुकाराम द्वारा लिखी गयी कतिपय सातियाँ भी द्रष्टव्य हैं—

तुकाराम बहुत मोठा रे। भर राखू शरीर। तनकी कल नागरि
उत्ताक पैल तीर ॥११७७॥

तुका प्रीत रामसुं। तंती मोठी राख। पनङ्ग जाय दीप परेरे।
करे तन की साक ॥११८४॥

तुका दास राम का। मन में एक हि भाव। तो न पालदूआव।
महि तन जाय ॥११६२॥

तुका मिलना तो भला। मनसुं मन मिल जाय। उपर उपर माटि घसती।
उनकी कौन बराई ॥११६७॥

धीरे मेरे साइया के। तुका चल,वे पास। सुरा सोहि तरे हमसें।
छोरे तनकी आस ॥१२००॥

कहे तुका भला भया। हुं हुवा सतन का दास।

क्या जानू केते मरता। ओ न मिटती मनकी आस ॥१२०१॥

तुकाराम कहते हैं, रामनाम बहुत मोठा है। उसकी मारे शरीर में भर रखूँगा। इस शरीर की नौका में भवसागर रामनाम के सहारे पार कर जाऊँगा। राम से प्रीति कर उसके माधुर्य व माय उत्तका वैसा हो निर्वाह करना चाहिए, जैसे पतङ्ग दीपक पर अपने श्राण न्योछावर कर देता है। तुकाराम कहते हैं, कि राम का दास हूँ। मेरे मन में एक यही भाव है। चाहे मेरा शरीर चला जाय

१ तुकारामाचे अभंग सातियाँ ११७७, ११८४, ६२-६७, १२००, १२०१,

पृ० २१०-१२।

परन्तु मैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करूँगा। तुकाराम कहते हैं, मित्रता वही अच्छा है वही मन से मन मिल जाता है। ऊपरी तौर पर मिलना केवल मिट्टी का भजन मान है उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मेरे स्वामी का यह विरह है कि ये शरापुत्र बल्लभ हैं। इसलिए मैं उनके पाग आया हूँ। जो अपने तन की आशा की छोड़ सकता है वही पुर हमसे लड़कर आजमाइश कर देगा। मैं गन्तो का दास हूँ यह बहुत अच्छी बात है। वैसे तो न मामूम बितने ही मन की आशा पूरी न होने के कारण रोज मरा करते हैं।

इस तरह कहा जा सकता है कि इन अभिव्यक्तियों में तुकाराम की भक्ति के स्वर तथा उनकी धीनी वही है जो उनके मराठी अग्रजों में मिलती है। भक्ति तो उनमें बूट-बूट कर भरी हुई है। तुकाराम का साहित्यिक कर्तु रम में परिपूर्ण है। रामदास के काव्य का साहित्यिक पक्ष—

समर्थ रामदास का साहित्य ओजस्वी तथा संपूर्ण प्रदान करने वाला है। बहुत से लोग समर्थ रामदास की साहित्यिकता ही नहीं मानते। बहुत यह बात नहीं है। वे महदय तथा प्रतिभावान कवि हैं अपनी काव्य प्रतिभा की ओर उपास्य के गुणानुवाद में और चरित्र बिम्ब में वे प्रवाद और मायुं गुण से सुकल्प में व्यवहृत करते हैं। इसे देखना हो तो उनकी कविता की अत्यन्त सरल एवं मित्र क्रिया जा सकता है। वैराग्य परक भावना होने पर एक मुमुक्षु की तरह केवल अपना मोक्ष या आत्मवत्प्राप्त की ही चिन्ता उनकी नहीं रहती है। परन्तु लोक-वत्प्राप्त की व्यापक दृष्टि भी उनमें है। इसलिए वे शायक रूप में सब में सदाचार और आस्तिकता आश्रय, इनके लिए माधनार्थ तथा प्रवर्तनीय ज्ञान पढ़ते हैं। उनकी काव्य-माधना, व्याख्यात्मक-माधना की तरह तर्कशास्त्र और ईश्वरी अविद्या पर आश्रित होने से उनका साहित्य अनुभूति पर आधारित है। अपने आराध्य के साथ उनका सबंध भक्ति की सम्मति और आकाशिकता में रहित न था, बल्कि परिपूर्ण एवम् सुखपूर्ण था।

उनकी कविता धीनी गंभीर तथा विमोक्षित साहित्य, नम्रता और सनि-शीलता पूर्ण है। इन के साथ नम्र और प्रवर्तनता भी उनके साहित्य में विद्यमान है। 'दानवोद्य' जैसी विचार प्रधान कृति में बुद्धि और चित्त की गंभीरता मिलती है। परन्तु उनके गीतों में और कविताओं में तथा अन्य भावनात्मक कृति में मर्मज्ञ और रस परिपोष करने वाली भावुकता पूर्ण धीनी विद्यमान है।

गद्य शैली और ध्वन्यात्मकता प्रदर्शित करने वाली उनकी 'दीना-प्रवचन' कविता नाम की कविता द्रष्टव्य है। यथा—

१. समर्थजी गाथा, पृष्ठ १०३३ पृ० ३११।

रामे सज्जीले विठ्ठ परमचड । रामे उधसिने प्र्यायक कीर्तिर अवि पुल्लकार ॥
 रामे भोदिले शिव पतु सीतेचे तनु मनु ।
 रामे पणिले भवचाप असुरां सुदता कप ॥
 कर कर कर कर ओझि कुंजर । धनुष्य आशिने भुपे ॥
 हर हर हर हर अतिपण दुप्पर । सुन्दर रुपपनि रूपे ।

X

X

X

जय जय जय जय जयनि रघुराज घोर । गर्जति जयजयरे ॥
 धिम धिम धिम धिम नृपदेव दुधुभी । गगन गर्जते गजरे ॥
 तर तर तर तर मङ्गल तूरे । विविधबाधे सुन्दरे ।
 समरत रस रस शशामानसी राम सीता वधुवरे ॥१

रामचन्द्रजी ने परम प्रचड शिव-धनुष को अपन हाथों में उठा कर मुसक कर लिया है । विद्वान्मित्रादि श्रुति गए जब प्रभु रामचन्द्रजी ने पिताक पाणी के धनुष को उठा लिया तब पुनर्जित हो गये । प्रभु ने शिवजी का धनुष बना लीचा वरन् मीठा का तन मन ही मानो छीन लिया । रामचन्द्रजी ने गरूर के धनुष का भजन किया तब असुरों को भय से बग छूटा । दिसाओं के गज एक दूसरे से कर फराने हुए टकराने लगे । अन्धन बुध्दर शिव-धनुष को उठाकर घोर गीबकर अपने मुन्दर रूप में दगप्रीवाओं वाले रावण को लीच और ईर्ष्या से भर दिया । जनक राजा के कठिन प्रण को जीता । रामचन्द्रजी के द्वारा तोड़े जाने पर उमर्का कर कर ध्वनि से मारी पृथ्वी में भूचाल सा आ गया । धनुष बड बडाहट करना हुआ टूट गया और आकाश में बड़े जोरों की गडगडाहट रुक गयी । घड घटाने हुए चलने वाला रवि रव भी अपना दैनदिन मार्ग भ्रूक गया और हृष्ट-उधर होगने लगा । भूगोल दोनायमान हो गया । स्वर्ग लोक, भूतलोक और पाताल लोक एक हो गये, तथा सर्वत्र कण कुहरो से टकराने वाली ध्वनि गर्जना कर उठी । रामदास कहते हैं, कि ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मिथाना ने अपना कार्य बन्द कर दिया । सर्वत्र हलचल और भयदड सी भन गयी । पंचभुक्ती अङ्कुरजो प्रमन्न हो गये । सिंधु में पर्वत वन हिलोरे उमड आयो । घरनी बक्ति और मन्त्र्य हो गई । निगाचरो के कण बधिर हो गए जिममे भयभीत होकर वे चकिन हो देखन लगे कि यह भव क्या हो गया है । राम के भयकर पराक्रम और पुरपार्प को देख कर देवता गए पुष्प वृष्टि करने लगे । रत्नमालिकाएँ लख लखाने लगी । सब रघुवीर की जय हो, रघुवीर की जय हो ऐसा घोषित कर प्रमन्न हो गये । रामदास

रवामी के मन पटम पर रामचन्द्रजी और सीताजी वधुवर के भेष में अश्रित हैं। देवतागण दुन्दुभी बजाने हैं। मारा आकाश ही मानो उत्सास और आनन्द से गन्धित हो उठा। मङ्गल सुरही तथा अन्य वाद्य विविध प्रकार से झटन हो उठे। रामदाम ने इस प्रयत्न की योजना ध्वन्यार्थ एवम् व्यञ्जना के रूप में बड़े ही सुन्दर ढङ्ग से प्रस्तुत की है। इसमें प्रभु रामचन्द्रजी के शौर्य एवम् अद्भुत पराक्रम का वर्णन है। धीरे धीरे अद्भुत रन की एक साथ संयोजना बरी मरचना के साथ यहाँ प्रस्तुत की गयी है।

अब राम-वनवास के दो कक्षापूर्ण दृश्य देदिये—

राम-वनवास—

जावना जावना राम घाटता है। नयन सजल कंठ घाटता है
सबंहि साधुनि पेल जात आहे ॥४॥

रामो रामवासी भाव । बळी पडिते देव । सब साधुनिया घाव
घातली धौरामे ॥

सब पुर जनों की ऐमा सगता है, कि प्रभु रघुनाथ जी का वनगमन के लिए प्रस्थान तो बड़ा अच्छा होगा। सब के नेत्र सजल हो गये हैं। कंठ मद्धवित हो गये हैं। सारे नगर में छापी हुई उदामी आँखों में देखी नहीं जानी। वे कहते हैं, कि हे प्रभो! आप हमें छोड़कर कहीं जा रहे हैं? हम आपका विरह एवम् विषोग कैसे सहन करेंगे? हमारे व्याकुल प्राण आपके विषोग में अब शरीर छोड़ना चाहते हैं। हमारी आशा को आपने क्यों निराशा में परिवर्तित कर दिया? इतना कठिन वनवास आपने कैसे स्वीकार कर लिया? रामदाम कहते हैं, कि सब लोग प्रभु के विरह में उनकी खोजते हुए दुख पा रहे हैं। स्वयम् रामदास भी विरहग्रस्त भावना से राम की खोज में लगे हुए हैं।

आगे चलकर यह विरह क्लेश और भी तीव्रतम हो उठा। वे कहते हैं, कि हे निष्ठुर रामचन्द्रजी! हमें आप त्याग कर क्यों जा रहे हैं? हे गुणराम! आपके बिना हम कालयापन कैसे करें? हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि प्राण धारण करना हमें आपके बिना कठिन हो गया है। वैसे यदि त्रिनोद में भी कोई शपथ लेकर कहे और आप वनगमन कर लें तो वह निरिदय है, कि मेरे प्राण नष्ट होंगे। रामदाम का अन्न करण भाकोन कर चीत्कार कर उठा। धनुर्भंग कर सीता का आपने पाणिग्रहण किया। उस मुखपूर्ण प्रयत्न को हम कैसे विस्मृत कर पावेंगे। एक

वह प्रमद या और एक यह प्रमद है जब कि आप बनवासी करने जा रहे हैं। मारे देवतागण रावण की बन्दीशाला में बन्दी बनाये गये थे। उनकी मुक्तता करने के हेतु श्रीरामचन्द्रजी ने वनवास लेना तय कर लिया है। अतएव सब को छोड़ छाड़कर प्रभु जघन ही छोड़ पड़े हैं ऐसा समर्थ रामदास कहते हैं। समर्थ का यह भाव विशेषता से युक्त है। रामोपासना का लक्ष्य देवताओं की मुक्ति तथा लोक मङ्गल की स्थापना ही है। अतः समर्थ इस लक्ष्य की पूर्ति होने देल अपने विरह को भूल जाने हैं, और प्रभु के कृत्य का समर्पण करने लगते हैं।

एक अन्य प्रमद देखिये। सीता असोक बाटिका में बैठी हैं। हनुमानजी भगवान् के दूत बन कर जङ्गल में आये हैं। वे असोक बाटिका में देवी जानकी जी में मिलते हैं। जानकी जी अपना दुखड़ा हनुमानजी को सुनाती हैं। यह वाक्य वरान भी बड़ा सरस बन गया है।

असोक वन में सीता का हनुमान से दुःख निवेदन—

साग सलमा निघात । भेटईल रघुनाथ । तरी राखेन जीवित ।

अपमा राहे चित्त ॥

आत्मा माभा राम बनीं । छतरला मायेचेनि । स्पृजिली कीं या लागुनी ।

न पर्थे का अनुनी ॥

राज्य सत्त्व न भेटे । शत्रुओं तो सुख न पटे । रामालासि प्राण कुटे ।

विषोग लए न कठे ॥

मुझे अतवर्थ सधान । भेदील हे त्रिभुवन ।

तेथे कितो तो रावण । रामदास सोडी पूर्ण ॥^१

समर्थ अपने इस पद में कर्ण रस का प्रवाह बहाने हैं। सीताजी की विरह वेदना बड़ी दुःखप्रद है। बड़ी करुण और मार्मिक अभिव्यञ्जना सीताजी के द्वारा इसमें प्रस्तुत की गई है। वे कहती हैं कि हे रामचन्द्रजी के सखा हनुमान ! तुम निश्चयपूर्वक यह बताओ कि क्या मुझे रघुनाथजी के दशन होंगे ? यदि उनसे भेंट नहीं होगी तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूँगी। प्रभु राम ही मेरी आत्मा हैं। मुझे उन्होंने माया बना त्याग दिया था, और वन के उस प्रमद में मे मुझे विरह व्याधा महनी पड़ी है। मुझे अपने प्रियतम बना पुन प्राप्त नहीं होंगे ? मच्चमुच यदि रघुवीर न मिले तो मुझे किसी शब्द को सुनने में भी कोई सुख नहीं है। प्रभु रामचन्द्रजी के लिए मेरे प्राण छटपटाने हैं। विषोग की दशा सहना बठिन और दुःख हो गया है। हे हनुमान ! तुम शीघ्र जाकर रघुपति से सांगे

निवेदन कर दो कि मैं और कितना विरह जन्य दुःख महन करूँ ? अहिरावण ने मुझे क्रोध पूर्वक दम अशोक वन में वन्दिनी बना रखा है। मेरे मन में इस वान का बहुत शोक है, कि मैंने अपने देवर और स्वजन सहस्रण को बना बुरा कहा है। मुझे भय के सागर की ओट रखा है। हे कृपा-निधान ! इससे मुझे मुक्त करो। उनमें कहना कि आपका गरमह्वान अच्छा और अमोघ है। वह तो धिमुन की बंध मजता है। फिर राखण किस खेल की मूषी है ? रामदाम रहने हैं, कि बानकी का यह पूर्ण विश्वास है, कि प्रभु उनकी मुक्ति कर देंगे। इसी विश्वास में वचनों में वे हनुमानजी से निवेदन कर देनी हैं, कि रामचन्द्रजी ने कहा कि धीघ्र आकर राखण को मारकर मुझे मुक्तता प्रदान करें।

रामकी विमल बाहिनी का स्वरूप जिन प्रकार का था उसका रामदाम ने वर्णन किया है। इनमें रौद्र और भीर रस का अपूर्व संयोजन है। देखिए। यथा^१—
रामचन्द्रजी की सेना का वर्णन—

प्रभु राम राजा प्रभु राम राजा । प्रभु रामराजा कपी भार फौजा । प्र०॥
सागली रणजुटे । भार मारी घरे । मारती नीकुटे एकमेका ।
सकळ निजंळ बळे । बंद जंजर सळे । कोंडिले दूडीले राखणाने ॥
ऊठावने भार माडला मडमार । होतले सहार समरझुली ॥
डाडूराच्या घरे । मस्त रजनी घरे । निजंरे जंजर इंग्यवाणी ।
देव जाजावले । रघुराज पावले, दास ऊठावले मारिताती ॥

अब प्रभु रामचन्द्रजी राजा बन गए हैं। उनकी सेना में कपि समूह और रीछ हैं। युद्ध करने की तीव्रता इच्छा उनके मन में जागृत हो गई है। वे एक दूसरे को समकारते हैं। राक्षसों ने देवताओं की वसपूर्वक पकड़कर दूदा पीदा है तथा पारागृह में डाल रखा है। इन सबका सहार रणक्षेत्र में 'भयानक' रीति से हो रहा है। यह देख कर कपि कटक क्रोध से तमनमा कर विकट युद्ध करने के लिए तत्पर हो उठे हैं। वे वनपूर्वक शत्रु पक्ष के लोगों को पकड़ने और पीटने हैं। एक दूसरे को ममनते हैं। पर्वताकार भयानक जाने शरीर वाले राक्षस रणक्षेत्र में आ गये हैं। अपने स्वामी जानकीनाथ के कार्य के लिए वे राक्षसों का भयानक सहार करना आरम्भ कर देने हैं। परम्पर भिड़कर एक दूसरे पर प्रहार करने हैं और मीजते हैं। युद्ध सवागों की सेना ने फुट होकर अपनी गति की ध्वनि में चीरा दिया है। युद्ध के लिए वानरों के दल के दल उत्सुक हैं। रीछ और वानर सेना में जब चलने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो पर्वत ही चलायमान हो

हो। परस्पर एक दूसरे पर आक्रमण करने के हेतु जोर जोर से चीत्कार और
 टूँकार करने हुए पत्थर, वृक्ष और पर्वत उम्पाड-उम्पाड कर उनमें प्रहार करने हैं।
 इन्में घोणित के नद उमड़ पड़े हैं। बाणों की सरनराहट करने वाली बौझरें हो
 गयी हैं। घ्राण और तुमुल मुद्र चन रहा है। रणक्षेत्र में अमुरों और देवों की
 एक बद्धमुन कमरत और कगमात चल रही है। बाणों के आघात और प्रतापान
 में जर्जरित एवम् अत विधन दैत्यों के घरीर धरापायी हो कर पड़े हैं। देवनागण
 जाकाश में विजय की दुःखी बजाते हैं। पृथ्वी दोलायमान हो गयी है। गङ्गा के
 वरदान से दैत्यदल प्रमत्त हो गया था, और देवसेना हताश और निष्प्रभ। किन्तु
 प्रभु रामचन्द्रजी ने उसमें जागा मचाकरि कर टाडम भर दिया है। अन्त में
 निष्प्रभ हो गये थे, वे पुन शक्तिमान बन कर प्रभु के माथ मुद्र के निर कटिबद्ध
 हो गये हैं।

भगवान् गङ्गा का नृत्य वर्णन—

रामदास के काव्य का अन्युत्कृष्ट उदाहरण देवना हो तो यह नमूना देविए^१—
 रङ्गी माचतो त्रिपुरारी । लीनानाटक धारी । मर जावर त्रिपुर
 सुन्दर अर्धनारी मदेश्वर । नावे शङ्कर सकल कलाकर । निरवासी भाषार
 ॥ प्र. ० ॥

भुल भुल भुल भुल । शिरी गङ्गावक्र । भल भल मुकुटी किल ॥
 लल लल लल लल ललित दुःखते । भाटी इन्दुशाल ।
 लल लल लल लल ललजली रसना । बल बल बलिति ध्याल ॥
 हल हल हल हल कंठी हलाल । गायन स्वर मजुल ॥
 धुम धुम धुम धुम धुम धैवज गमकत । धुम धुम धुम मन्वर ॥
 तत ये तत ये पिण्डि पिण्डि म्हाणती विलापर ॥
 पर पर पर पर कपित गमके । गर गर गर गर मर ॥
 सर सर सर सर कपित धमके । धुर धुर धुर धुर गमीर ॥
 पर पर पर पर म्हाणती सुरवर । हर हर हर हर शङ्कर ॥
 वर वर वर दासादिघना । तर तर तर दुस्तर ॥

इस पद में लीना नाटक धारी, त्रिपुर सुन्दर, अर्धनारी मदेश्वर सन
 नावार, भगवान् त्रिनेत्र-शङ्कर, तथा निमित्त विश्व के घातार गोरीहर, मन्दरा-
 चन पर्वत पर नृत्य करते हैं। समर्थ रामदास ने इस पद में छवि काव्य और मर्फीन
 तन्त्र की तेज अर्पनी विशेषताओं के माथ रचा है। इस पद में शब्द मित्रि की

ऐसी अदभुत शक्ति है कि इसे पठन करने ही शिवजी के ताण्डव नृत्य की कल्पना अन्ध-बधुओं के समक्ष मूर्तिमान हो उठती है।

अपने रङ्ग में आकर त्रिपुरारी अर्धनारी नटेश्वर रूप में मदराचल पर्वत पर नृत्य करने आ गये हैं। यहाँ पर वे अपनी सकल कलाओं सहित नृत्य आरम्भ करते हैं। घोष के जटा-जूटो में गङ्गावत अपनी गति में बह रहा है। उनके कानों के ललित कर्ण-मुण्डल जगमगाते हैं। गले में सर्प मँडरा रहे हैं। भाल प्रदेश पर चन्द्रमा विराजित है। भीसकण्ठ में हुवाहव विद्यमान है। रमता में गायन के स्वर निमृण हो गये हैं। गले में रुंडो की माताएँ विगजित हैं। जब डमरू पर झूजंटी दस्तक देकर उसे बजाते हैं तो उसे बजाने का हस्त साधव देखा जा सकता है। व्याघ्रावर परिधान किये हुए महादेव अपने सारे शरीर में चिता भस्म की लगाये हुए हैं। इस नृत्य में त्रिकालियाँ बज उठती हैं—उनका कवणन होता है। त्रिशूल भी बज उठता है। जब वे नाच उठते हैं, तब धरती दनदना उठती है। मनथनाहट से ताल बजने हैं। सब लोग अपनी बाणी में उनका गुण गान करते हैं। निर्वाण एवम् मोक्ष की यही पहिचान और सकेत है। मृदग गभीर ताल में टिमक रहा है। डमरू टिमक रहा है। भोज बजने हैं, तपरा दुन्दुभी की गर्जना होती है। पत्तावज डमक रहा है। विद्याधर और शकर के गण 'तन् धै तन् धै धिक्किट' के भाष लयों का उच्चारण करते हैं। भ्रमर गुंजन करने हैं। बिजली कौंधनी है, और भरसगहट से चमक जाती है। गम्भीर घोष हो रहा है। हे शङ्करजी! आपकी जय हो, आप सब देवों में श्रेष्ठ देवाधिदेव हैं ऐसा देवगण बहने हैं। रामदाम को उन्होंने श्रेष्ठ वर प्रदान कर दिया है, किं तुम इस दुस्तर समार से तर जाओगे। इस पद का प्रत्येक शब्द औचित्यपूर्ण, ध्वनि अर्थ एवम् सकेत पूर्ण तथा प्रत्यक्ष रूप से भावों को भूर्निमान करने वाला होन से रामदाम स्वामी की एक विशिष्ट पटुता का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है।

समर्थ ने केवल मराठी काव्य-भाषना ही नहीं की अपितु उनकी प्रतिभा ने हिन्दी कविता को भी गौरवान्वित किया है। यहाँ पर उनकी कलिपय हिन्दी रचनाओं का उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा।

समर्थ की भक्ति भावना व्यक्त करने वाले दो हिन्दी पद देखिए—

भगतन की तन हो दयाळ । भगतन गधू ॥१॥

भंतर की गत अंतर जाने जानत है मन हो ॥

मन की पीरत मन में राखी । राखी सतन हो ॥

रामदाम की अंतर लीला । अंतर भाव न हो ॥

हे दयाल ! आप भक्तों के लिए शरीर धारण करने वाले हैं।

१ समर्थजी काया पद १६०४, पृ० ४८१।

पद बरगु जो पद बरगु वासा ही जान मचना है । इम मिडात के अनुसार है भगवन् आन भक्तर्षाभी है । इम लिए सब के मन को बात जानन है । इम नष्ट मन को प्रीति को मन में ही रग कर उमरा आम्वाद मनों ने दिया है । गमदाम कहने है कि मेरे पास तो भाव भी नहीं है पर अन्तर्यामी प्रभु ने कृपा कर मेरे साथ वे ही बातें की हैं जो वे बच भक्तों के साथ किया करने हैं ।

भक्ति भावना वाला दूसरा पद—

मयन भार सोकु सहिय न जाय ॥५७०॥

मुरत मुरत पीरत तागो । अतर है सो कहिया न जाय ।

त्रिय को है सो त्रियरा जानें कहां कहूं रे हय हाय ॥

रगिऊ हेल समेत गुमाया । त्रिद जावे निद जानहि जाये ॥

मन की भाँति जब भगवान् व माचर रूप का देन लेती है, तो उनकी पर दगा हो जाती है, कि वे भाँति कहती है, कि हमने अपन आराध्य के कटाक्ष में नहीं जाने । किन्तु प्रभार भगवान् के मोन्दर्य पर वे भाँति धुंझ हो पयीं और हृदय में प्रीति उत्पन्न हो गई यह कहते मर्ग बनना । जो की बातें जो ही जानता है । जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिये छटपटाकर रहता है कि हूँ निष्ठुर ! तुम कहीं छिप गये हो ? रगिऊ जन कहते हैं कि तुम्हारे स्वामी अपने ननों महिड उन्मियत हैं । वे त्रिदर चने आर्षेण दधर के ही हो जाते हैं ।

अब कुच्छ उपदेश परक पद भी देखिये—

बद काजो सब लोक राजी । रोटी ताजी दुनिया नवाजी ।

बोले काजी पैगम्बर गाजी ॥५७०॥

लबरदाते मकल हय सारी । बेहूपारी गाफिल को पारी ।

उमर सारी होती है छोरी ॥ लावे लिखावे, देवे दियावे ।

मुने मुतावे पौष पौषावे । अकल मुजावे सो बद भावे ॥

जन हारा समजन हारा । समजन हारा पियारा ॥

पीर मुरीद क्या गंभी बना गंभी मर्द समजावे ॥

हिन्दु मुसलमान चामके पुतले गैब चलावनहारा ॥

बद कमीन कहे समजे सो अल्ला मिया का प्यारा ॥

काजी साहब कहते हैं, कि पैगम्बर गाजी है । ताजी रोटी त्रिनके पास होगी दुनियाँ उसके चरणों में झुकती है । जो बाजी मार ले जाता है, उसी से

१. समर्थाजी गाथा, पद १६१०, पृ० ४८१ ।

२. समर्थाजी गाथा, पद १७०३ तथा १७०६, पृ० ४८८ ।

सब लोग खुश रहते हैं। सारी सतर्कता ज्वलमदी पर निर्भर है। जहाँ पर नादानों है अथवा मूर्खता है उन्हें गाफिल के साथ मित्रता करनी पड़ेगी। सारी उम्र एक गोता खोरी है। क्योंकि वह खाने खिताने, देने दिवाने, सुनने सुनाने तथा किमी को पहुँचाने या स्वयम् पहुँचने में व्यतीत हो जाती है। यह तो एक सर्व साधारण सी बात है, परन्तु अक्समन्दी में जो यहाँ पर कार्य करता है वही बन्दा खुश को भाता है।

जो ईश्वर को समझता है, वही सब का प्यारा होता है। पीर मुरीद आदि की गैबी बातें बजा करने हो? जिसमें हिम्मत हो ऐसा मर्द ही उसे समझ सकता है। पीर के बिना सब लोग डघर-उधर घोलें खाते हैं। यहाँ पर कोई अकेला न तो आता है, न जाता है। मन में मारा रहस्य सब लोग समझने समझाने हुए जान लेते हैं। ये हिन्दू मुसलमान आदि सारे उमी भगवान् में ही निशाम करते हैं। सब अन्त में मर जाते हैं। मान, मुल्क और मारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने पर भी अन्त में सभी गोते लगाते हैं। सब की अक्ल गुम हो जाती है, सारी उम्र और उमका परिपक्व अनुभव भी किमी काम नहीं आता। भगवान् की रहस्यात्मक मृष्टि और उसकी अमोक्षिता समझ में नहीं आती। हिन्दू और मुसलमान दोनों चम के पुनले हैं। उनको रहस्यात्मक दृष्टि से चलाने वाला अल्लाह मियाँ है। यह मसाल दो दिन के लिए सबको भिनता है। इसलिए इसमें भगवाँ वमनस्य परस्पर टोप तथा धर्मन्यता से व्यवहार कर क्या मिलेगा? परस्पर भगडने में जल्लामियाँ का कृष्ण नहीं जाता है। इसलिए हे पारो! मे व्यर्थ की बातें छोड़ कर अस्लामियाँ की कृपा प्राप्त कर अपनी आयु व्यतीत कर दो। परस्पर मेंकी भाव एवम् हिन्दू मुस्लिम ऐक्य-विषयक भाव इस पद में समर्थ रामदास ने अभिव्यक्त कर दिये हैं।

समर्थ रामदास के माहित्य का मूल्यांकन—

स्पष्ट है कि समर्थ रामदास स्वामी का माहित्य या मशहूर का दृष्टि लोग केवल हिन्दू राष्ट्रवाद की मञ्जूरीयता की नेकर ही नहीं था। प्रत्युत व्यापक राष्ट्रवाद का मानवीय स्तर भी भन रामदास में विद्यमान था। वे उनके युग की अमानवीय, आधुनो एवम् अराष्ट्रीय तथा अध पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक मोर्चा प्रस्थापित करना चाहते थे। इसीलिये उनको बलोपामना, समर्थ भगवान् रामचन्द्र जैसे अनुधारी आदर्श आराध्य की भक्ति पर आश्रित थी।

समर्थ रामदास को सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक आन्दोलन एवम् उनल केर का मूत्रधार मानकर, तथा उनके और मिश्राजी के पारम्परिक 'मन्वन्धो पर दृष्टिपान कर प्रायः आज तक विद्वानों ने टीका टिप्पणी की है, और अनेक

ग्रन्थों का प्रणयन किया है। किन्तु समर्थ रामदास की वास्तविक महत्ता और उनकी साधना की उपादेयता एवम् उपासना-प्रणाली की भृष्ट-भूमि में उनकी नूतन और अभिनव साधना-पद्धति की प्रबल शक्ति के भूख फायररट हैं, जिनका वैयक्तिक क्षेत्र में आत्मोद्धार और लौकिक क्षेत्र में राज्ञोद्धार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है।

इसी दृष्टिकोण से हमने उनकी स्वानुभूत संवेदना प्रवण काव्य-साधना और जीवन-दर्शन के समन्वित और सर्वांगीण स्वरूप का अध्ययन करने का प्रयास किया है। हमारा मत है, कि आत्मोद्धार और लोक-मङ्गल-भावना, साधन-साधना से ही प्रेरित होकर प्रवाहित हुई है। इसलिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक क्षेत्र में उनका तंत्र, युग-जीवन के अनुरूप नव-निर्माण, एवम् नव चेतन्य की परम्परा प्रस्थापित कर सका है। भगवद्-भक्ति और परमेश्वरी अविष्टान से आत्म-वत्प्राण, और लोक-वत्प्राण साधने वाली उनकी काव्य धारा सगुणोपासना और पारमार्थिक साधना प्रणाली के प्राणवान और ओजस्वी स्वर हमारे सामने प्रकट करती है।

राम-वरदायिनी-माता से वरदान पाकर, प्रभु रामचन्द्र की भक्ति की सगुण उपासना पद्धति का और व्यावहारिक चेतना का जो लोक-मङ्गलकारी कार्य समर्थ रामदास ने किया वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समर्थ का साहित्य प्रेरणा और स्फूर्ति का साहित्य है—शक्ति का साहित्य है। इसमें शी मत नहीं हो सकते। लकीर के फकीर वैष्णव सन्तों की साधना-पद्धति और भक्ति भावना को केवल भावुक सहृदय की अभिव्यक्ति मानकर निस्मन्नेह अपनी अल्पज्ञान और अदूर-दृष्टि का जो सोम परिषय देते हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है, कि वे वैष्णव सन्त साहित्य-साधना के मूल स्वर को पहचानें तो उन्हें पता चलेगा, कि वैष्णव भक्त केवल मग्न और कोरे भक्त मात्र नहीं थे किन्तु वाली के वरद हस्त की छाया में उन्होंने अपनी काव्य-साधना प्रस्तुत की है। बड़ी उन्हें उन्नत और श्रेष्ठ थेली के साहित्यकार, सिद्ध और भक्त घोषित कर देती है। काव्य में रम का महत्व होना है, इसे समर्थ रामदास ने पहचाना है। रामदास की जैसी भूमि है, वैसी ही उनकी काव्य साधना भी भव्य और दिव्य है। अपने कल्याणार्थों में वे भगवान् को कारुण्यपूर्वक उद्गारों में पुकारते हैं। कवि के अधिकार की और काव्य की शक्ति को तथा शब्दों की महिमा के समर्थ पूर्ण जानकार हैं। वे शब्दों को केवल, कोमल, और शृङ्गार प्रवण न बनाकर उन्हें ओज, तथा सामर्थ्यशाली बनाकर प्रस्तुत करते हैं। विचारों की गम्भीरता, अनुभूति की संवेदना तथा अभिव्यक्ति की साधता की श्रवणी उनके साहित्य में ओतप्रोत है। भक्तिहीन कविता निष्प्राण है, ऐसा उनका मत था। सच्चा कवि वही है जो सहज मुखरित होता है। जिस

की वाणी को नुन कर अज्ञान नष्ट हो जाता है, आत्म प्रत्यय बड़ जाता है, तथा भगवान् से साक्षात्कार होने लगता है। इसलिए वे कहते हैं—

‘मिळमिळोत अवघेचि टाकावे । उत्कट तेचि ध्यावे ॥’

इसका अभिप्राय यह है कि जो उत्कट है, उसको अपनाना चाहिए, तथा जो नीरस एवम् छूँछा है उसे फेंक देना चाहिए। समर्थ बाङ्मय वस्तुतः सामर्थ्य-सम्पन्न और दैव प्रेरणा से युक्त है। अतः ऐसे साहित्य को पढ़कर आत्मोद्धार और राष्ट्रोद्धार अवश्य सम्भाव्य है। भगवान् की मित्रता के लिये वे आनुर हैं। स्वयम् समर्थ बनकर सबको समर्थ बना देने की उनकी प्रखर आकांक्षा है। इस आकांक्षा की कृति में उतारने की अभिव्यञ्जक शक्ति उनके साहित्य की सब से बड़ी विशेषता है।

इस तरह रामोपासना का सबल आस्था का स्वर मराठी में एकनाथ तथा रामदास ने अपनी समर्थ वाणी से अभिव्यजित किया तो हिन्दी में वही कार्य गोस्वामी तुलसीदासजी ने सम्पन्न किया। कृष्ण भक्ति का सांस्कृतिक प्रदेय मराठी में नामदेव, ज्ञानेश्वर तथा एकनाथ व तुकाराम कृत माना जावेगा तो यही कार्य तुलसी, मूर और मीरा ने हिन्दी कृष्ण भक्ति साहित्य से परिपूर्ण कर दिया है। ●

नवम्-अध्याय

हिन्दी वैष्णव कवियों का साहित्यिक-पक्ष

नवम्-अध्याय

हिन्दी वैष्णव कवियों का साहित्यिक-पक्ष

५

माधुर्य भाव से कभी-कभी अपने को राम की बहुरिया बनाकर उनके साथ आध्यात्मिक विवाह कराने के लिए भी उत्सुक है। एक नयी अवोध नायिका की तरह जीवात्मा की परमात्मा से मिलने की यह उत्कण्ठा और आकांक्षणीय है ।

मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में दह्न ।

बया जाणो उस पोव सु, कैसे रहसो रङ्ग ॥

× × ×

एक अन्य चित्र और देखिये—

अब तोहि जानैं हैं हम पियारे ।

ज्यो भावे स्थो होऊ हमारे ॥टेक॥

बहुत दिनम के बिधुरे हरि पाए । माग सडे घर बंटे आए ॥१॥

चरनन लागि करौ सेवकाई । प्रेम प्रीति राखी उर आई ॥२॥

आज बंसी मन मन्दिर चोखे । कहे कबीर परहु मति पोखे ॥३॥

× × ×

मोहि तोहि लागी कैसे छूटे ।

जैसे हीरा फोरे न पूटे ॥टेक॥

कहै कबीर मन लागी । जैसे सोने मिलत सुहागा ॥

कबीर इन प्रतीकों से अपना प्रेम अपने परमात्मा प्रियतम के लिए अभिव्यक्त करते हैं जो बड़ा सरस है। वे कहते हैं—

मेरे मनमें न तो प्रतीति है, न प्रेम है न मेरे शरीर में इस प्रकार के वापसभाव के दह्न विद्यमान हैं, जो प्रियतम को रिक्त करें। न मुझे वे रहस्य जान हैं, जिनसे उम प्रियतम से मिली जाता है। आगे जब विरहाम उत्पन्न हो गया तब यह अबूझी स्थिति नष्ट हो जाती है तब उनके भगव इस प्रकार के हैं। हे प्यारे राम ! अब मैं तुम्हें किसी भी प्रकार में नहीं जाने दूँगी बल्कि रोक लूँगी। मेरी यह अभ्यर्थना है कि तुम्हें अब मैंने पा लिया है। अतः तुम अब कहीं भी नहीं जा सकते। यह मेरा मोभाग्य है जो मैंने आसानी से तुम को पा लिया। इसलिए अब प्रेमपूर्वक मना-मनाकर चरन मेरा करते हुए अपन प्रेम में तुम्हें उनका कर रचना है। मुझ पूर्वक अब मेरे मन्दिर में विराजिए, अवश्य नहीं जाने का नाम भी लेकर पोखे में न आइये। प्रेम की आदत भला कभी छूट सकती है ? कबीर के द्वारा अभिव्यक्त ये अवाक्य तन देखिए—

१. कबीर प्रयागली—डा० श्यामसुन्दरदास साहू १६, पृ० २० ।

२. डा० चारसनाथ तिवारी, पद ७ पृ० ६ तथा

पद १८ पृ० १२ ।

मुझे सगी हुई यह सगन एवम् आसक्ति कैसे छूट सकती है ? हीरे को कोई फोड़ना चाहे तो क्या वह कभी फूट सकता है ? अब तो आदि से अन्त तक इस सम्बन्ध की निवाहना ही पड़ेगा अब व्यर्थ छिपकर दोनों के बीच दूरी क्यों निर्माण करते हो ? कमल पत्र पर जिस प्रकार रचमात्र जल निवास करता है, वैसे ही तुम आए और चले गए । 'तुम हमारे स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं । तुम्हें पाने की आलसा ने मेरी दशा कीट-भृग-न्याय की तरह कर दी है । मेरी तीव्रता एवम् व्यग्रता इतनी बढ़ गई है जैसे कोई सरिता वेग से समुद्र से जा मिली हो । सोने में सुहागे की तरह मेरा मन आप में खो गया है ।

कबीर की अपने आराध्य की सर्व स्थापकता को प्रकट करने की प्रतीक शैली भी दृष्ट्य है^१—

लोका जानि न भूस हू भाई ।

खालिक खलक खलक मैं खालिक सबघटि रह्यो समाई ॥देक॥

अवति असह नूर उपाया कुदरति के सम बन्धे ।

एक नूर से सब जग कीभा, कीन भले कौन तन्धे ॥

सा अल्ला की गति नहि जानी गुब गुड दोन्हा मीठा ।

कहे कबीर मैं पूरा पाया, सब घटि साहब दोठा ॥

ब्रह्म का स्थापकता का इससे और सुन्दर क्या वर्णन हो सकता है ? कबीर के साहित्य की समझने और पढ़ने के लिए भी श्रद्धा-भक्ति चाहिए तब सारा समझ में आने लगता है । सारा खलक ही खालिक है और खालिक ही खलिक है । सब घटो में वह समाया हुआ है । एक ही नूर से सारा ससार जब बना है, तब उसमें किसको भला और बुरा कहा जाय ? अल्लाह-राम की गति नहीं जान सकत । गुब ने ऐसा मीठा गुड चखाया है कि उन्हें अपना स्वामी सब घटो में दिखाई पड़ा । अपने गुरु के प्रताप से वह अवश्य दीख पड़ा, परन्तु बाहर भीतर, सर्वत्र वह ऐसा ध्यात है कि कहकर बसनाया नहीं जा सकता । यही कबीर का द्वैता-द्वैत विमर्शण अगम्य प्रेम पारावार भगवान् निर्गुण राम है ।

मर्मग्राही व्यग्र—

कबीर अपनी इसी मस्ती में आकर मर्मग्राही व्यग्र कहते चलते हैं । उनकी भाषा मीचे मर्म पर प्रहार करती है । बिलकुल बेफिक्र होकर लापरवाही के साथ टकोसलों का भंजन और पर्दाफाश कबीर के सिवा और साधक ही कोई कर सका है ।

साधना के मार्ग में पहुँचे साधक को अपने लक्ष्य की चिन्ता कितनी होनी चाहिए इसे कबीर के एक पद से देखा जा सकता है—

मेरी चुनरी में धरि गयो दाग पिया ।

कहै कबीर दाग कब छुटि है जब साहब अपनाय लिया ।

कितनी मार्मिक सूझ है । ऐसी अनेक उत्तियाँ कबीर साहित्य में भरी पड़ी हैं । कबीर के साहित्य में नाम-साधना, अनन्य प्रेम मूलक भक्ति, सर्वस्मिवाद, तथा कर्म और वैराग्य का समन्वय और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति पूर्ण रूप में विद्यमान है । कहा जा सकता है कि उनके पूर्व-कालीन मत भक्त नामदेव का उन पर व्यापक प्रभाव परिलक्षित है । आदर के साथ कबीर ने उनका नाम भी लिया है । द्रविड देश की भक्ति को रामनन्द ने उत्तर में प्रचुरित किया और कबीर ने अपनी भावानुभूति में उसे प्रकट कर उसका परिवर्द्धन किया । कबीर की भक्ति ज्ञानी भक्त की है जो प्रेम तत्व का पूरा समझ है । इस प्रेमा-भक्ति में विरह की भावना का भी सर्वश्रेष्ठ महत्व है । यह विरह की देन सद्गुरु के द्वारा कबीर को मिली है ।

पद्या—

सगुन मारा बान भरि, धरि करि सुधी भूति ।

अझी उघारे लागिया, गई दवा सो फूटी ॥

सतगुरु सई कमाण करि, बाहण साया सीर ।

एक जु बाह्या प्रीति भूँ, भीतरि रह्या सरीर ॥

सद्गुरु ने अपना लक्ष्य ठीक समझ करके सच्ची पकड़ के साथ विरह का बाण मारा उसने मेरे बिभुद्ध शरीर में प्रविष्ट होकर मेरी अज्ञान ग्रन्थि को खोल दिया तथा मेरी आध्यात्मिक चेतना को जगा दिया । वह दावाग्नि की तरह हृदय में फट पड़ी । कबीर का निवेदन है कि इस प्रकार से ज्ञान के तीर जब सद्गुरु प्रेम पूर्वक धरमाने लगे तब उससे हृदय विघ्न गया और उसमें परमात्मा के लिये प्रेम और उन्हें पाने के लिए विरह का भाव जागृत हुआ । जीवात्मा का परमात्मा में अलग हो जाना ही विरह है । कबीर का प्रयत्न उन्हें मिलाने का है ।

कबीर की ये अनुभूतियाँ केवल अटपटी ही नहीं हैं, वे तो भावनाओं से दत्त-प्रतिशत भरी हुई मरस हैं और वल्पनाओं से परिपुष्ट हैं । कबीर की कविता में जीवन-तत्त्व है । कबीर की साधारण अनुभूति में असाधारणता में युक्त जलोकिक भावना की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है ।

१ कबीर वाली—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत कबीर से पद १६५, पृ० ३२५ ।

२ कबीर प्रयावली—डा० श्यामसुन्दरदास, साखी ८ पृ० २ तथा कबीर प्रयावली डा० पारसनाथ त्रिपाठी, साखी १२१ पृ० १३८ ।

कवित्व की सरमता—

उन्ने कवित्व माधुरी की सरमता से युक्त ये सामियाँ द्रष्टव्य हैं^१—

साइर नहीं सोप नहि, स्वाति बूँद भी नाहि ।

कबोर मोनो नोपजं, मुनि सिखर गढ़ माहि ॥

मुरति दिवुसी तेज सो, मन नित दोसन हार ।

कवस कुवा में प्रेम रस, पोख बारम्बार ॥

शून्य शिखर गढ़ में कबोर जैसा जीवन शुष्क सापेक्ष उत्पन्न हुआ है। उसके लिए स्थानि विन्दु मीपी इत्यादि की कोई आवश्यकता ही नहीं उत्पन्न हुई। कबोर जैसे साधक ने शब्द ब्रह्म की ओर उन्मुक्त चित्त की पानी पीने के लिए प्रयुक्त होने वाले गढ़े हुए लय की समानता प्रदान की है। ऐसे रस का साधन बनने वाली परती का काम लय के द्वारा लिया गया है। यह संभव है कि चित्त की लयावस्था साधोन्मुख हो जाने पर सह्यार से निरन्तर निमृत्त होने रहने वाले प्रेम रस का पान हमारा मन कर सकता है। मुरति जीवात्मा का प्रतीक बनकर प्रयुक्त हुई है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा की स्मृति बनाय रखने में चित्त की यह लयावस्था सहायक बनती है और निरन्तर प्रेम रस का पान करते रहने का आनन्द प्रदान करती है।

मिडों, मायों, योगदर्शन और वेदात के अनेक मतों में प्रभावित निर्गुण निराकार ब्रह्म और उसका ज्योति दर्शन, अनाद नाद, सृज, शून्य, कुडलिनी शक्ति का स्फुरण एवम् जागरण तथा सूरियों की प्रेम साधना की पीर आदि बातें अपने ढङ्ग में कबोर साहित्य में काव्य का विषय बनी हैं। कबोर ने सब का समन्वय करते हुए रामानन्द प्रवर्तित भक्ति-मार्ग की अपनाया और इस प्रकार वे भजनानन्द में तल्लीन हो गए थे। कुछ उदाहरण इसे स्पष्ट करेंगे—

उनमनि सो मन साधिया, गगनहि पहुँचा पाइ ।

बद बिहूना धाँदना असल निरजन राइ ॥^२

×

×

×

कौन बिचारि करत हो पूजा ।

आत्म राम अवर नहीं पूजा ॥देक॥

बिन प्रतीत पातो तोई, भ्यान बिना देवलि तिर फोई ।

१. कबोर ग्रन्थावली—डा० पारसनाथ तिवारी साहो ६१८, १२१६, पृ० १६६ ।

२. कबोर ग्रन्थावली—डा० श्यामसुन्दरदास साहो १५, पृ० १३ ।

सुचरी तपसी आप संवारें, द्वारें ठाढ़, राम पुकारे ।
पर आत्म जो तत्त विचारें, कहि कबीर तार्क बलिहारें ॥^१
पड़िता मन रजिता, भगति हेत ल्यो लाइरे ।
कहे कबीर हरि भगति धातूँ, जगत गुर गोप्यद रे ॥^२

X X X

सहज सहज सब कोइ कहै, सहज न सोन्है कोइ ।
जिहि सहजें साहिब मिलैं, सहज कहावैं सोइ ॥^३

उन्मर्ग अवस्था में मन जब लीन हो गया तो वह घटाकाश में जाकर स्थिर हो गया अर्थात् जीवात्मा साधक को परमात्मा की ज्योति का शीतल प्रकाश मन की एकाग्रता और स्थिरता प्राप्त कर लेने से दिखाई दिया । चन्द्र में बिहीन चन्द्रप्रकाश जीवात्मा को ऐसी ही अवस्था में दिखाई देता है और अलक्षित निरजनराय में मुनाकात हो जाती है ।

कबीर कहते हैं कि किस विचार में बाध्य होकर पूजा करते हो ? क्योंकि साधक जीवात्मा के भीतर परमात्मा के सिवा अन्य कोई नहीं है । आत्माराम ही तो मन्त्र विद्यमान है । फिर बाह्य पूजोपचार किम लिए ? विश्वास नहीं है, फिर भी पत्तिमा तोड़कर चटाई जाती है । खुद में ज्ञान नहीं है, पूरा अज्ञान ब्याप्त है फिर भी मन्दिर में देवता के आगे अपना मर फोड़ते हैं । नैवेद्य के रूप में समर्पित सुचरी, सापसी आदि पदार्थ स्वयं ही भक्षण कर लिए हैं । वास्तव में परमात्म तत्त्व का विस्तार करना चाहिए । जो ऐसा करते हैं, उनकी बलिहारी है । दिला-वटी पातड़ कबीर को अमान्य है । वास्तव में कोई भी कार्य प्रतीति और विश्वास पूर्वक किये जाने पर ही उसका महत्व है यही कबीर की आलोचना का सार है । प्रतीति और विश्वास का साहित्य—

पड़ितो ! मन से रजित भक्ति के लिए ही अपना तप योग लायो । प्रेम और प्रीति आदि के माध मनुष्य की गोपाल का भजन करना चाहिए । इनमें अन्य सारे कारण अपने आप दूर हो जायेंगे । दाभिकता से किया गया कार्य कार्य की मग्ना को प्राप्त नहीं होता । ज्ञान है किन्तु अन्तःकरण में उसका प्रकाश नहीं पड़ा तो वह केवल व्यवसाय मात्र बन जाता है । भगवान् का स्मरण नहीं है तो श्रवणों का कोई मूल्य नहीं है । सब ब्रह्म की प्रतीति न हो तो उसका क्या उपयोग है ?

१. कबीर ग्रन्थावली—डा० श्यामसुन्दरदास पद १३५, पृ० १३१ ।

२. कबीर ग्रन्थावली—डा० श्यामसुन्दरदास पद ३६०, पृ० २१७ ।

३. डा० पारसनाथ तिवारी, साली ३४-२, पृ० २४२ ।

ऐसा व्यक्ति नेत्र होकर भी ग्रंथा है । प्रज्ञा वस्तु जब तक नहीं खुले तब तक बाह्य दृश्यों से मायावी मृष्टि का रूप देखकर उस पर विश्वास करना निरर्थक ही होगा । कबीर कहते हैं कि त्रिमयी नाभि से निकले बमन से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और त्रिमये चरणों से गंगा निकली और तरंगित हुई उनकी भक्ति करना ही मेरे लिए बाध्यता है । गोविन्द जगत् गुरु है । अतः हरि भक्ति ही मेरे लिए एकमात्र उपाय है ।

कबीर साहित्य का भाव प्रेम मूलक है—

कबीर का कहना है कि महज का नाम मक्क लेते हैं । परन्तु वस्तुतः उस महज-ब्रह्म का मातात्मार कोई नहीं करता । महज कहकर अद्वैत साधनों में जुटकर ब्रह्म के दीदार कैसे होंगे ? यह तो आत्म बचना है । जिन साधकों को महज साधनों से महज का मातात्मार हो जाता है, वे ही महजादम्भा के, महत्व जानते हैं और उन्हें ही महज कहने का अधिकार मिलना है ।

इस प्रकार से कबीर की साहित्यिकता का कुछ अनुशीलन करने का यहाँ पर प्रयत्न किया गया है कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को प्रमाण मानकर, योगिक साधना की महायता से तथा सूफी प्रेम-भावना का तीव्रता से प्रेमा-भक्ति की साहित्य में अभिव्यक्ति किया है । कबीर की निर्गुण पूजा आमान काम नहीं है । वह मार्बजनीन नहीं बन सकती । कबीर की भक्ति कष्ट-माध्य और प्रयत्न-माध्य होने से, मक्क के लिए मूलक नहीं है । निर्वेद भाव से वैराग्य परक दृष्टिकोण रखने हुए लोकजीवन व्यतीत करना समारी जनो के लिए महा कठिन कर्म है । कबीर का मार्ग श्रम, उदासी तथा मन्द्य और निवृत्ति मूलक स्वाभाव वाले साधकों के लिए उपयुक्त मार्ग है ।

तुलसीदास का साहित्यिक पक्ष—

तुलसीदासजी की सर्वोपरि साहित्यिकता का अनुशीलन यदि हम करना चाहें तो काव्य के सभी क्षेत्रों तथा पद्धतियों को तुलसी ने अपनाया था, यह सब बिज और एनिक जनों को मानना ही पड़ेगा । खुदाय गाथा को 'स्वात मुवाय' लिखने वाले तुलसी ने उसे 'जगद्-हिताय' बनाकर प्रस्तुत किया इसी से उनकी वाङ्मयीन गरीबी का पता हमें लग जाता है । अपने उपान्य के प्रति उत्कट भक्ति की विनय-भावना और दाम्य-भक्ति का लोक-ममन विधायक पक्ष तुलसी के दिव्य वस्तुओं के सामने रहने से गुरुमरि के ममान सब का हित साधने वाली वाली उन्होंने अभिव्यक्ति की । इस साहित्यिक साधना का एकमात्र उद्देश्य मौन्दर्य और शील के माध्यम से मलय को कन्यालुभय रूप में प्रस्तुत करना ही जान पड़ता है । तुलसी मणुलोपासक थे, तथा अवतार के सामाजिक महत्व को जानने वाले थे । भक्त

भक्ति की रसात्मकता के साथ जीवन के मजुन और सरस तथ्यों को अपने काव्य उपकरणों से सँवार कर महाकाव्य-रामचरित-मानस में, गीति-काव्य विनय-पत्रिका व गीतावली में तथा मुक्तक काव्य कवितावली में अभिव्यक्त किया। प्रकृति के सौन्दर्य को तुलसी ने परमात्मा के सौन्दर्य से भिन्न माना है, और इसीलिए वे उनकी असीमता का व्यापक और प्रभावी वर्णन करते हैं। यथा—

‘सियाराम मय सब जग जानी। करऊ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥’

—रामचरितमानस ।

भाषा की महत्ता तुलसी के काव्यादर्श की सबसे बड़ी विशेषता है। तुलसी कहते हैं^१—

भाखर अरथ असकृत नाना छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ।

भाव भेद रस भेद अपारा, कवित खोल गुन विविध प्रकारा ॥

काव्य में अर्थ, अक्षर, अमकार के अनेक विधान हैं, तथा काव्य के वर्णन में भाव तथा उनके भेद भी अपार हैं। कविता की नाना अभिव्यजन पद्धतियाँ हैं। शिव और सुन्दर को मृत्यु का साक्षात्कार कराते हुए तुलसी ने काव्य रचा है।

भगवान् राम का वर्णन—

गोस्वामी के द्वारा प्रस्तुत मृगया-विहारी रामचन्द्रजी का मनोहारी वर्णन दृश्य है जो साहित्यिक दृष्टि से भी सुरस और अनुपम है—

सुमग सुरासन सायक जोरे ।

तुलसीदास प्रभु बान न मोचत, सहज सुभाष प्रेक्ष बस भोरे ॥^२

भगवान् राम अपने सुन्दर चाप पर बाण सधान किये हुए मृगया खेलते फिर रहे हैं। यह मधुर मूर्ति तुलसी के हृदय में सदा निवास करती है। रामचन्द्रजी के कमर में पीतांबर और अति सुन्दर चार बाण हैं। उनकी सुन्दर गति को देखकर कंगोड़ी नट (नृत्यकार) मुग्ध होकर तृण तोड़ते हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी नजर उस बाल पर न लग जाय। प्रभु के श्याम शरीर पर पसीने की बूँदें ऐसी शोभायमान हैं, जैसे कोई नवीन मेघ अमृत के सरोवर में डुबकी लगाकर निकला हो। प्रभु के कन्धे बड़े सुन्दर हैं, भुजाएँ मनोहर हैं वसस्थल विस्तार है और कण्ठ की रेखाएँ चित्त को धुमाती हैं और उसे चुरा लेती हैं। भगवान् का मुख निरखने से बड़ा आनन्द उत्पन्न होता है और वह मानो शरद चन्द्र की छवि को छीन ले रहा हो। प्रभु के सिर पर जटाओं का मुकुट है और जिस समय वे भीड़े सिकोड़कर

१. रामचरितमानस १।८-६-१० ।

२. गीतावली-अरण्यकाण्ड पद २ ।

अपने नेत्र कमलों में निशाने की ओर साकते हैं उस समय की अपार शोभा तो मारे वन में भी नहीं समाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों दिशाओं में उमड़कर फैल जाओ है। उस समय भृगु और मृगी भी चकित होकर उन्हीं की ओर देखने लगते हैं, मानो सब के सब प्रभु की कामदेव समझकर उन पर मोहित हो गये हैं। तुलसीदासजी कहते हैं, किन्तु प्रभु उस समय बाण नहीं छोड़ते क्योंकि वे स्वभावतः ही मोटे से प्रेम के वशीभूत हो जाने वाले हैं।

इसमें तुलसी के उत्कृष्ट भोनि-काव्य-शैली का तथा अपने उपालय की साथै एकान्तिक सादास्य भावना से साक्षात्कार किये जाने का उत्कृष्ट मकेत है।

अब हम तुलसी-साहित्य में पाई जाने वाली सर्वोत्कृष्ट साहित्यिकता का अनुशीलन करने के लिए उद्यत होने हैं।

तुलसी की अनुपमेय और सर्वोपरि साहित्यिकता का अनुशीलन—

तुलसीदासजी के रामचरित मानस में ऐसे कई स्थल मिले पड़े हैं जो उनकी काव्यकला तथा भावुकता से परिपुष्ट हैं। काव्य के साध्य में अनेक भक्ति सौपान तुलसी लोक-जीवनके सम्मुख रखते हैं। रामकथा-गान करना और उसका ध्वन्य करना एक ऐसा साधन था, जो भगवान् के सगुण-सुन्दर रूप की ओर जनता की भावुकता से आकृष्ट कर सकता था। इसमें अन्तःकरण तथा भाववृत्तियों से स्वरूप ध्यान पर विशेष बल दिया जाता है। ईश्वरानुरक्ति के लिए रूपोपासना आवश्यक थी, जो मदाचार, ममज्ञ और आध्यात्मिकता का एक उच्चादर्शन व्यक्ति और समाज के मामने रखकर दोनों की उन्नयन-पथ पर अग्रसर कर सकने में सहायता प्रदान किया जाती थी। ऐसा लगता है कि अपने माधुर्य की ओर भक्ति पथ को सर्व-मुलभ साधन बनाकर तुलसी प्रस्तुत करने में प्रयत्नशील हैं। तुलसी के प्रभु भक्तों के दुःख दूर करने के लिए अवतरित होने हैं। उनमें मीन्द्रिय और माधुर्य होने पर भी लोक-नरलक्ष शीर्ष और नील पर ही तुलसी का ध्यान विशेष रूपसे केन्द्रित हो गया है। तुलसी के काव्य-साहित्य का यह सर्वोत्कृष्ट गुण है। इन सारी विशेषताओं का और अनुपमेय साहित्यिकता का प्रमाण हमें कलिपय उदाहरणों से उपलब्ध हो जायगा।

पुष्प वाटिका प्रसंग रम परिपोष युक्त है—

एक शाम उदाहृष्ट के रूप में राम और सीता का पुष्पवाटिका में परस्पर प्रियप्यार एक दूसरे की स्नेह भावना का सात्विक रूप में उदय होने वाला प्रसङ्ग तुलसीदासजी की कलात्मक और सांस्कृतिक मूर्ध्म मानी जा सकती है। इस वर्णन में रस परिपोष भी यथा योग्य हुआ है जो दृष्टव्य है—

देखन बागु झुंअर बुड आए । वय किसोर सब भाति सुहाए ॥
 स्थाय और किमि कहौ बखानी । गिरा जनयन नयन जिनु मानी ॥
 कवन किंकिनी नूपुर पुनि मुनि । कहत सखन सन रामु हृदय मुनि ॥
 मानहुं मदन बुदुभी दीन्ही । मनसा विष्व विजय कहं कीन्ही ॥
 गुंवरता कहुं सुन्दर करई । छविषह डोष सिखा अजुवरई ॥
 सब उपमा कवि रहे जुठारो । केहि पटखन विदेह बुमारी ॥^१

राष्ट्रिका देखने के लिए राम लक्ष्मण पधारे । उनकी आगु किनोराबन्धा की भी और उनका पन्निवेद सब प्रकार से सुभावना और सुहावना लगता था । साँवले और गौर बर्ण का मोन्दर्य कैसे बरान किया जाय, क्योंकि बाँसी के नेत्र नहीं होते और नेत्रों को बाँसी की सम्पदा नहीं मिली है । परन्तु मोन्दर्य का दर्शक पर ऐसा महारा और तीव्र प्रभाव पड़ जाता है कि बाँसी देखती ही रह जाती है । और नेत्र मुचर होना चाहते हैं । उनका आग्रह मन मुनकर मारी गवासी मन्थियाँ हमित हुई । क्योंकि उ होने मोताजी के हृदय की उत्कठा जान ली थी । उनसे से एक कहने लगी कि मृना है, किमी विस्वामित्र मुनि के साथ वे दोनों कुमार बल हों महीं पर भाये हुए हैं । मारे नगर के लोग उनकी छवि का वर्णन परस्पर करते फिर रहे हैं कि इनकी शोभा मन्त्रमुक्त देखने लायक है । अपन मय की मोहिनी दालकर नगर के सभी पुण्यो को अपने ब्रह्म में बद रगा है क्योंकि जिसे देखिए वही उनके मोन्दर्य की चर्चा कर रहा है । वे सब बातें मोताजी को बहुत अच्छी लगी और दर्शनार्थ उनसे नेत्र आपुल हुए । अपनी एक प्यारी मन्थी को आये बरने सीताजी चली । उनकी पुरातन प्रीति को कोई नहीं सल पा रहा है । नारद के वचनों का स्मरण कर सीता के मानस में पवित्र प्रेम जाग उठा और वे चञ्चित होकर चारों ओर ऐसे देखने लगी मानो डरी हुई मृग-शूनी देख रही हो । करण, किन्हीं और नूपुर का बखान मुनकर तथा अपने हृदय में विचार कर रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण से कहा कि मानो वामदेव ने दुहु भी बजाकर विश्व को जीतने की इच्छा प्रकट की है ।

ऐसा कहकर श्रु ने उम और देखा । सीता का मुँह चन्द्रमा बन गया और राम के नेत्र चक्रों । रामचन्द्रजी के चारनेत्र स्थिर हो गये । अर्थात् वे सीताजी के मुख पर स्तब्ध हो गये । ऐसा लगा कि मानो निर्मि ने बनकी पर रहता छोड़ दिया हो । निर्मि जनक के पुर्वज से और अपने वध की बन्धा का पति-मिलन देखना अनुचिन्त है इसीलिए मन्त्रोच से वहाँ से वे मानो हट गये हो ऐसा सुलभीशमजी मनेन करते हैं ।

प्रभु ने सीता की शोभा देखी और मुग्ध प्राप्त किया। वे हृदय में सीता के शोभा की मराहना करने लगे किन्तु मुग्ध से कोई बात नहीं निकली। मानो ब्रह्मा ने अपनी मारी चतुरता से सीता की रचना करके प्रत्यक्ष दिग्ग दी हो।

सीता की शोभा सुन्दरता को भी सुन्दर करने वाली है। उनकी छवि ऐसी है मानो सुन्दरता का घर में दीप जलना जन रही हो। तुलसीदासजी के सामने एक समस्या है। वे कहते हैं कि अन्य कवियों ने सारी उपमाएँ छूटी कर दी हैं, अतः मैं विदेह कुमारी सीताजी की किससे उपमा दूँ। क्योंकि जो भी उपमा दी जावेगी वह दूसरे का जूठन मिड़ होगी।

साम्प्रत में यह सारा प्रसङ्ग ही बड़ा सरल है, पर उगे यहाँ पूरा देना सम्भव नहीं है। तुलसीदासजी की मौलिकता इस प्रसङ्ग की अवतारगुण में मिड़ जाती है।

तुलसी के काव्य विषयक दृष्टिकोण का स्वरूप—

तुलसीदासजी सरलता के साथ विषय और व्यक्ति के उच्चांग्य और चारित्र्य का ध्यान रखकर काव्य के लोक-भाग्य-विधायक-स्वरूप पर बहुत ध्यान रखते थे। इसीलिए विनम्रतापूर्वक सतर्क होकर कहते हैं—

‘निज बुद्धि बल भरोस मोहिनाही। ताते विनय करऊँ सब पाहीं ॥’

—रामचरितमानस।

अपने बुद्धि के बल पर मेरा विश्वास नहीं है अतएव मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि विमल-विवेक के साथ मेरी भूलिनी को देखें और मुनें। क्योंकि हममें कलि का मल हरण करने की शक्ति रखने वाली सुरमरि के समान रघुनाथ की कथा बलिष्ठ है। मेरी यह कृति ‘सिजनि मुहावनि टाट पडोरे’ बन है। फिर भी मेरा विश्वास है कि—

सरल कवित कोरति विमल सोइ आदरहि सुजान।

सहज बर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बलान ॥

सो न होइ विनु विमल मति। मोहि मति बल अति घोर।

करहु कृपा हरिजस कहउ। पुनि पुनि करऊँ निहोर ॥

×

×

×

हृदय सिधु मति सोप समाना। स्वाति सारदा कहहि सुजाना ॥

जो बरयइ वर बारि विचार। होहि कवित मुकुता मनि घार ॥

×

×

×

मनि मानिक मुकुता छवि जंसी। अहि विरिपज सिर सोहन तंसी ॥

नृपकिरोट तरनी तनु पाई। सहहि सकल सोभा अधिकारी ॥

तंसे हि सुकवि कवित बुध कहहीं। उपजहि अनत अनत छवि लहों ॥

बुद्धिमान लोग उसी कविता का आदर करते हैं जो सरस हो, और जिसमें निर्मल यश का वर्णन हो, जिसे मूल बर शत्रु भी स्वाभाविक शत्रुता को भूल कर प्रशंसा करते हैं। परन्तु ऐसी कविता निर्मल बुद्धि के बिना नहीं होती और मुझमें बुद्धि-बल बहुत ही कम है। इसलिए मैं बारम्बार कहता रहा हूँ कि हे महाकवि ! आप लोग मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं श्री हरि के यश का वर्णन कर सकूँ। बुद्धिमान लोगों के अनुसार हृदय ममूद के समान है, बुद्धि मीप से समान है और मरस्वती स्वाती नद्य के समान है। इसमें यदि सुन्दर विचारों की वर्षा हो, तो मौक्तिक मणि के समान सुन्दर कविता उत्पन्न हो सकती। अच्छे कवि की कविता उत्पन्न वही होती है और सोभा वही अन्वय प्राप्त कर लेती है। जैसे मणि, माणिक्य और गज मौक्तिक के उत्पन्न होने के स्थान क्रमशः मर्याद, पहाड़ और हाथी का मतलब है, परन्तु ये सारी चीजें राजा के मुकुट और युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही अधिक शोभाविन हो जाते हैं। मरस्वती भी कवि के स्मरण करते ही भक्तिवश होकर दौड़कर ब्रह्म लोक को त्याग कर आ जाती है।

राम ही काव्य का विषय है—

सुलमीशमजी ने काव्य में रामचन्द्रजी को ही विषय क्यों चुना ? इसे भी देख लेता समीचीन होना।—

कीर्तुं प्राकृत जन गुन गाता । किर धुमि गिरा लयत पठिताना ॥

× × ×

श्रोता बक्ता ग्यान निधि कथा राम के सुद ।

किमि समुभी सँ जोव अइ कलि मल प्रमित विमूढ़ ॥

× × ×

मैं पुनि निज गुरसन सुनी कथा सो सुकर छेत ।

समुभी नहि तमि बान पन सब अति रहेऊँ अचेत ॥

समसारी मनुष्यों का गुणगान प्रायः लोग करने हैं अनौक्तिक तथा भगवान् के उज्ज्वल चरित्र को काव्य का वर्ण्य विषय नहीं बनाते यद्यपि देव नर मरस्वती को परचाना पड़ा। अस्तु अनपायिनी एवम् मङ्गल विधापिनी रमात्मक अनुभूति युक्त भक्ति में भावावच्छिन्न हो कर वरदवाणी के साधन में परब्रह्म रामचन्द्रजी का यशोगान करना चाहिए, तथा उनका उज्ज्वल गाना चरित्र चाहिए।

रामचन्द्रजी की कथा अत्यन्त गूढ़ और रहस्यात्मक है। इसे कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही परम ज्ञानी और सिद्ध होने हैं। मैं तो भ्रम जड़ जीव टहरा अतः उसे कैसे समझ सकता था ?

याज्ञवल्क्य ने यह कथा भगद्वाज को सुनाई है क्योंकि यह कथा उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। वास्तव में सर्व प्रथम इस कथा को रच कर इकरजी ने अपने मानस में गुप्त रखा था। शङ्करजी ने बाद में प्रेम पूर्वक उसे गिरिजा को सुनाया, तथा उसी चरित्र की पात्रवत् अधिकारी जानकार तथा राम भक्त समझ कर शिवजी ने वाक मुमु जी को सुनाकर उन्हें यह कथा प्रदान कर दी।

मैं भी अपने गुरु से सूकर क्षेत्र में इस कथा की वचन में बार बार सुना था, किन्तु उस समय मैं विलुप्त अचेत था तथा बाल्यावस्था के कारण वह कथा मेरी समझ में नहीं आ सकी। आगे चलकर मेरी अल्पज्ञता और भूढ़ता पर ध्यान देने हुए भी मेरे गुरु ने उसे मुझे बार बार सुनाया जिससे अपनी बुद्धि के अनुसार मैं जो कुछ भी उसे ग्रहण कर सका, उसे भाषा-बद्ध करना चाहा, जिससे कि मेरे मन को सतोष प्राप्त हो जाय।

बैसे तो राम कथा की कोई मर्यादा नहीं है, पर जो इसे सुनते हैं वे उसकी अनीबिक्ता पर आश्चर्य नहीं प्रकट करते। क्योंकि उनके मानस में यह दृढ़ विद्वान बना हुआ होता है कि रामचन्द्रजी के माना अवतार हुए हैं, तथा रामायण भी मी करोड़ एवम् अपार हैं।

बैसे मैं न तो कवि हूँ और न वाक्-चानुरी मुझ में है, परन्तु राम भक्ति और राम चरित्र मेरे अन्न जगण में उमड़ आया। रामचन्द्रजी जिसे भक्त के नाते अपना कहते हैं उन पर शारदा की भी कृपा हो जाती है और भगवान तो सब के अन्तर्गामी हैं, अतः भक्त पर उनका विशेषाधिकार रहता है इस नाते भी वे सूत्रधार की तरह सब कार्य व्यवस्थित करवा लेंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदासजी का अद्भुत विद्वान है।

तुलसीदास का यह विनम्र और शास्त्रीय एवम् आध्यात्मिक दृष्टिकोण काव्य क्षेत्र में एक अनूठी और जड़मुक्त देन मानी जावेगी। नाना पुराणों निगमों, और आगमों का निचोड़ तथा 'छद्मे शास्त्र सब ग्रन्थन को रस' रामचरित मानस में होने से यह सद्ग्रन्थ लोकाभिमुख और सर्व कल्याणप्रद बातों से युक्त है।^१ सब रसिकों की इस मुरमुरिता में नहण्डे बिना अनान्दोऽनन्धि नहीं हो सकेगी। इस रामभक्ति के गङ्गाप्रवाह में ब्रह्म विचार की गरस्वती भी आकर मिल गई है तथा

सब समाज के द्वारा राम कथा में प्रेम रखना ही तौबेरात्र प्रयाग है, और विधि निषेधात्मक बर्षकाण्ड की इस कलियुग में उत्पन्न बन्मयो का प्रदान करनेवाली ममूना भी इसमें आ मिली है। मित्र के उपास्य राम और राम के उपास्य शिव इन दोनों का ममन्वय कर तुलसी ने एक महान कार्य सिद्ध किया है। अतः इस त्रिवेणी-मगम पर जो भक्त और रमिक आ जाते हैं, वे घन्य हैं।

भरत का चरित्र उद्घाटन क्यों—

भरत एक भाना मात्र ही नहीं, वरन् एक आदर्श भक्त भी हैं। क्योंकि भगवान् राम भी अपने मन में उनका स्मरण करते हैं। इसीलिए जब वे रामचन्द्र जी से चितवट में मिलने आने लगे तो उनके लिए सभी बातें अनुकूल हो गयी। यथा—

भरतु राम प्रिय पुनि सपु भ्राता । कस न होइ मगु मलदाता ।

मिद साधु मुनिवर अस कहहीं । भरतहि निरखि हरषु हिय सहहीं ॥^१

भरत तो रामचन्द्रजी के प्रिय भक्त हैं और फिर उनके छोटे भाई हैं। उनसे लिए मार्ग अवश्य सङ्गतदायक होगा। मिद, साधु-मुनिश्रेष्ठ ऐसा कहने हैं कि वे भरतजी की देखकर हृदय में परम हर्षित होने हैं। रामचरित मानस में कई जगह स्थल अलग-अलग स्थानों में और प्रसङ्गों में बिखरे पड़े हैं। उन सब का अनुशीलन तो असम्भव ही होगा। पर तुलसीदासजी की साहित्यिकता का क्षेत्र इतना व्यापक और इतना सरल है कि उसके रसास्वादन का मोह सबरण करना बटिन हो जाता है।

मित्र की परिभाषा तुलसी ने जिस प्रकार अपने रामचरित मानस में प्रस्तुत की है वह देखने ही बन्ती है। यथा—^२

मित्र वर्णन—

जं न मित्र दुख होहि दुलारी । तिनहि विलोकत पातक भारी ।

निज दुख-तिरि-सम-रज करि जाना । मित्र-क दुख रज मेरु समाना ॥

जाकर वित अहि-गति समझाई । असकुमित्र परिहरेहि भलाई ॥

यह प्रसङ्ग सुग्रीव और राम की मैत्री का है। प्रभु रामचन्द्रजी सुग्रीव की जानरना और भय का निवारण करने हुए बंशवर्तन हैं कि जो लोग मित्र के दुखों में दुखी नहीं होने, उन्हें देखना भी भारी पाष है। पर्वत के समान अपने दुख को घून के कण समान और मित्र के दुखी के कण समान दुख को पर्वत के समान समझना चाहिए। जिसमें स्वभावतः ऐसी बुद्धि नहीं है, वे भ्रष्ट दृष्ट करने वयो

१. रामचरित मानस अयोध्या काण्ड, २१६ ।

२. रामचरित मानस किष्किन्धा काण्ड, ६ पृ० ३६७ भीता प्रेस गोरखपुर स्करण ।

जिमी से मित्रता करते हैं ? मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग से बचाकर अच्छे मार्ग पर ले जाये और उसके अवगुणों को छिपाकर गुणों को प्रकट करे, तथा क्रुद्ध देते लेते हुए मन में शब्दा न करे। और अपने बल का अनुमान करके मर्दव उसकी भलाई करता रहे। वेद और सन जन कहते हैं कि मित्र का गुण यह है कि मित्र के मकट काल में उस पर मौयुना अधिक स्नेह होता चाहिए। जो मित्र सामने तो भीठी बाणें कहता हो और पीछे पीछे बुराई करता हो तथा मन में कुटिलता रखता हो—वह मित्र नहीं है। हे भाई मुषीव ! जिनका मन मौप की चाल के समान टेढ़ा हो, ऐसे बुरे मित्र को रदागने में ही भलाई है।

रामचन्द्र के द्वारा मुषीव से मैत्री की गई जिनका परिणाम भी अच्छा ही निकला। लङ्कादहन और मोना की शोभ तथा उनका मन्देश रामचन्द्रजी तक पहुँचा देना, तथा हनुमानजी की भक्ति, सेवा दौलत-कार्य आदि अनेक बातें रामचरित-मानस में भरी पड़ी हैं। साहित्यिक-दृष्टि से जिमी भी प्रसङ्ग को लेकर देखने में उसकी सरसता और अत्युत्कृष्टता अपने आप ही सिद्ध हो जाती है।

अपनी सेना के माथ प्रभु रामचन्द्रजी विनोद पूर्ण और बंदाध्य पूर्ण बानें भी करने रहते थे। ऐसा ही एक प्रसङ्ग देखिए। यथा—

पूरव दिसा विलोकी प्रभु, बैठा उदित मयक ।

बहुत सबाहि देखहु सति हि भृगुपति-सरिस भक्तक ॥

पूरव दिसि गिरि-गुहा निवासी । परम प्रताप तेज बलरासी ॥

भक्त नाग सम-कु म बिदारो । सति केसरी गगन-वन चारो ॥

बहुत हनुमत मुनहु प्रभु, सति तुम्हार प्रियदास ।

तब मूरति विगु उर बसति सोइ स्यामता भरत ॥

इस सवाद और वार्तानाप में प्रत्येक चरित्र और उसकी बौद्धिक क्षमता मुखरित हो उठी है। प्रभु रामचन्द्रजी ने पूर्व दिशा की ओर देखकर कहा—देखो यह उदित चन्द्रमा मिह के समान कैसे नि-मग्न है। पूर्व दिशारूपी गिरि-बन्दग में रहने वाला बड़ा प्रतापी तथा तेज और बल की राशि यह चन्द्रमारूपी मिह अग्निका-रूपी भक्तवाने हाथी का भक्तक फोड़कर आकाश-वन में विचरण कर रहा है। मोनियों के समान बिखरे हुए तारकगण निम्ना-मुन्दरी के शृङ्गार हैं। प्रभुजी ने कहा—चन्द्रमा में जो काला घब्बा है, वह क्या है ? अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उसे समझाकर कहो। मुषीव ने उत्तर दिया—हे शृगुनाथजी ! मुनि, चन्द्रमा में पृथ्वी की छाया दीप्त रही है। जिमी ने कहा—चन्द्रमा को राहु ने मारा है, वही

काना दाग हृदय में पड़ा हुआ है। किमी ने कहा—विधाता ने जब रति के मुख को रचना की, तब उन्होंने उस मुख को बनाने के लिए चन्द्रमा का गार-भाग ले लिया, वही छेद चन्द्रमा के उर में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण उसमें आकाश की काली पराई प्रतीत होती है। रामचन्द्र ने कहा—विष चन्द्रमा का भाई है। इसलिए वह चन्द्रमा को बहुत प्रिय है। इसीसे चन्द्रमा ने उसे अपने हृदय में धारण किया है और विष निर्मित किरणें फैलाकर वह विरह-दग्ध पुरुषों और स्त्रियों का जलाया करता है। हनुमानजी ने कहा हे भगवान् ! सुनिए, चन्द्रमा आपका प्रिय भेवक है। आपकी सावली मूर्ति चन्द्रमा के हृदय में रहती है, उसी मूर्ति का यह आभास दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार के रसिक विनोद श्री रामचन्द्रजी अपने मैनिक साधियों से किया करते थे।

अब हम तुलसीदासजी के कुछ अन्य साहित्यिक-मौन्द्य को अभिव्यक्त करने वाले उदाहरण अपने अनुशीलन के लिए लेते हैं—

राम विरह में दुखी कौसल्या का एक चित्र यहाँ पर प्रस्तुत है^१—

जननि निरखति बान धनुहिवा ।

बार बार उर नैननि लावति प्रभुजू की ललित पगहियाँ ॥

कबहुँ प्रथम ज्यों जाइ जगावति कहि प्रिय बचन सवारे ॥

कबहुँ समुझि धन गवन रामको रहि धकि चित्र सिखी सी ।

तुलसिबास वह समय बहे तें लागति प्रीति सिखी-सी ॥^२

माता कौसल्या बार-बार रघुनाथजी के खेलबूद के धनुष को देखती हैं, और प्रभुजी की नन्हीं-नन्ही सुन्दर जूतियाँ की बार-बार हृदय से तथा नेत्रों से लगाती हैं। कभी पहने की भाँति प्रातःकाल ही मन्दिर में जाकर इस प्रकार के प्रिय बचनों में उनको जगाने लगती है कि हे तारा ! उठो, तुम्हारे मुखारविन्द पर माता न्यूँछावर होती है। देखो तो मारे अनुज द्वार पर खड़े हैं। कभी बहती हैं वेदा बहुत अवेर हो गयी है, महाराज के पास जाओ तथा अपने माधियों को बुलाकर जो रचे मो भोजन करो। वे कभी राम के बन गमन का स्मरण कर धकित होकर चित्र निमित्त भी रह जाती हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि उस समय का वर्णन करने से तो प्रीति सीखी हुई भी जान पड़ती है क्योंकि मृत्यु स्नेह होने पर तो उसका वर्णन असम्भव हो जायगा, तथा चित्त विवश होकर विरहाग्नि में दग्ध हो जायगा।

जनकपुरी की मजावट का बलात्मक वर्णन—

विधि हि बदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । बिरचे बनक बदलिके संभा ॥

हरित मनिन्ह के पत्र फल, पदुमराग के फूल ।

रचना देखि विचित्र अति, मन विरचि कर मूल ॥

चेतु हरित-ध न-भय सब कीन्हें । सरल सपरव परांहि नहि चीन्हें ।

बनक-कतित अहि बेसी बनाई । सलि नहि परद सपरन मुहाई ॥

तेहि के रचि पचि बध बनाये । बिच बिच मुकुता शम मुहाये ॥

मानिक भरकत कुल्लि पिरोजा । चौरि चौरि पचि रचे सरोजा ॥

जिये भृङ्ग बहुरङ्ग विहङ्गा । गुंजहि कूजहि पवन-प्रसंगा ॥

सुर प्रतिमा समनि गडि काठी । मगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी ॥^१

इन पत्तियों में तुलसी की दृष्टि जिनकी धारिणी के माथ कलात्मक मयोजन करनी थी इसे देखते ही बनता है । यह कलात्मक मूल विवाह जैसे मोहक बाना-वरण में जनकपुरी का विवरण देने हुए तुलसी के परिष्कृत रमिक दृष्टिकोण का परिचय दे देती है । इस चाम्पुकला में मजीशता के माथ नृत्य मगीन आदि का चेतन रूप निखर उठा है । जनक के आदेश पर अनेक विशेषणों को मण्डप बनाने के लिए बुलावा गया । उन्हें उमें मजाने को कहा गया । तब कुशाल और चतु विशेषण जाये । उन्होंने ब्रह्मा का बदन कर कार्पासम् किया और मचने प्रथम केने के स्तम्भ मुवागुं के बनाये । उनमें हर वर्ग की मणियों के पत्ते और फूल बनाये । पद्म गग माणिक के साम वर्ग के पुष्प निर्माण किये । मण्डप की अत्यन्त विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी डमके गम गया । मच बाँध हरे रंग की मणियों में बनाये । वे मोधे और पनोदार बाँध मरलता में पहिचाने भी नहीं जा सकते थे । मोने की सुन्दर नागवेनी बनाकर उमें पत्नी महिन किमुपिन किया जिने पहचाना लपलप कठिन था । उस मता में पञ्चीकारी कर उनी के बघनवार बनाये जिनमें बीच-बीच में मोतियों की लहियाँ बिछमात थी । लाल माणिक, पत्ते, हीरे और पिरोंजे को चीरकर तथा कोरदार बनाकर पञ्चीकारी करने हुए उनके रंग कि ने कमल के फूल बनाये । भृङ्ग और गङ्ग-विहङ्गे पक्षी भी बनाये जो हवा के मोकों में गुंजने और मफुर ध्वनि में नूजने थे । स्तम्भों पर देवनाओं की मूर्तियाँ लोरी गयीं जो मागनिक द्रव्य और मामश्री लेकर लड़ी थीं । अनेक नरद के बीच पुराने गद्ये जो गर मुत्ताओं में बने थे और बड़े गुंजाने थे । नीम मणियों को कोरकर अत्यन्त सुन्दर जाम की टहनियाँ बनायी गयीं, जिनमें मोने के आभ्र चोर और

रेशमी डोरी से बंधे हुए पन्ने से बने फूलों के शुद्ध लोभायमान थे । कितना अनोखा और अद्भुत कलात्मक वर्णन तुलसी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है । ऐसा वर्णन भाटिय में बहुत कम मिलता है ।

राम लक्ष्मण और सीता के वन गमन की करुण ध्वजना—

राम लक्ष्मण और सीता के वन गमनावसर पर उनकी मुकुमारता और मौख्य को देखकर जन-जीवन में उनके लिए श्रेष्ठ कोटि का आदरभाव है तथा कठोर हृदय से जिन लोगों ने उनको वनवास दिया है उनके प्रति और विनोद कंकयी के प्रति ग्राम वधूटियों के जो उद्गार निकले हैं उनमें से एक यहाँ पर द्रष्टव्य है—

रानी में जानो अजानो बड़ा धवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है ।

राजहु काज अकाज न जान्यो, कह्यो तिम को जिन कान कियो है ।

ऐसी मनोहर भूरति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है ?

आखिन में सखि राखिबे जोग, इन्हें किमिक वनवास दियो है ?^१

एक ग्राम वधू दूसरी से कहती है कि मैं जानती थी कि रानी कंकयी कितनी कठोर, दुष्टा और अवोद्य थी, जिसका हृदय पत्थर से भी कठोर है । फिर राजा दशरथ ने भी रामचन्द्र, सीता तथा लक्ष्मण को वनवास देते हुए विवेक और विचार से काम नहीं लिया और अपनी कठोर एवम् पायाण हृदयी स्त्री की बात मान ली । वास्तव में ये ऐसी मनोहर और मुकुमार मूर्तियाँ हैं जिनको आत्मों में रखा जा सकता है । इनमें बिछुड़कर उनके प्यारे लोग कैसे जीवित रहे होंगे ? जब हमें उन पर जो कठोरता बर्ती गयी है, उसमें इतना दुःख होना है तो जो उनके अपने सम्बन्धी एवम् आश्रीय हैं, उनको कितना दुःख हुआ होगा । उनकी कल्पना मात्र की जा सकती है । कितनी करुण भाव-ध्वजना है ।

लट्का दहन का एक भीषण परिणाम—

लट्का दहन के प्रसङ्ग में हनुमानजी के द्वारा किया गया भीषण परिणाम प्रदर्शित करने वाला उदाहरण द्रष्टव्य है—

हाटबाट हाटक पिघलि चलो धी सो घनो ।

कनक कराही लक सलजति ताप सो ।

× × ×

तुलसी निहारि अरिनारि दैं दैं गारी कहै ।

बापरे सुरारि धैर किन्ही रामरायसो ॥^२

१. कवितावली अष्टाध्याकाड २० ।

२. कवितावली सुन्दरकाड २५ ।

हनुमानजी ने लङ्का को जलाकर अग्नि का ऐसा प्रकोप किया, कि उसकी ऊष्णता से घर, बाजार और सबत्र स्वर्णपुरी लङ्का का सोना धी धी तरह सघन रूप में पिघल कर बह निकला । स्वर्ण की कटाही में मानो लङ्कापुरी तड़फ रही थी । सारे बगवान राक्षसों को जलाकर, झुनमाकर तथा मार कर नाना तरह के पकवानों की ढेरियाँ और पत्तियाँ मानो हनुमानजी ने सजा दी ही । अभ्यागत रूप में आये हुए अग्नि जैसे अतिथि को हनुमानजी अपनी दृष्टि से आग्रह पूर्वक परोस-परोस कर भोजन करा रहे हैं । इस तरह सर्वनाम और आद्य का मयङ्कुर रूप देख कर अमुरक्षिदा अपने पति को गालियाँ देकर बहती हैं, हे पागल ! देज लिया न, राधा रामचन्द्रजी से विरोध करने का भीषण परिणाम । वे तो अमुरारि हैं । उनमें शत्रुत्व कर क्या फायदा हुआ ?

युद्ध क्षेत्र में राम का व्यक्तित्व—

रामचन्द्रजी ने अपने प्रणष्ट बाहु बल और धनुष के द्वारा छोड़े गये बाणों से जो रावण की सेना और उसका भीषण सहार किया उससे उनका रणस्थल में किस तरह का स्वरूप बन गया था, उसे देख लेना औचित्यपूर्ण ही होगा । यथा^१—

राम सरासम सैं चले सौर, रहे न सरीर हडावरि पूटो ।

रावण बीर न घोर गनी, ललित कर सप्पर जोगिनी जुटी ।

सोनित छीटि छटा निखटे तुलसी प्रभुसोहैं, महाछबि छूटी ॥

मानो मरकत-संल बिसाल में फँसी चली वर बीर बहूटी ॥

राम के बाणों से बिड़ होकर राक्षसों के शरीर जीवित न रह सके । शरामन से सहान किये जाने पर जो बाणों की वर्षा हुई उससे, हड्डियों की कतार सी लड़ी हो गई । रावण जैसे महावीर ने इनकी पीछा को कुछ भी नहीं गिना, यह देखकर जोगिनियों ने अपने हाथ में स्वप्पर लेकर रुधिर प्राशन करने में लूट मचा दी । प्रभु रघुपति के श्यामल शरीर और जटाजूट पर शोलिन के छींटे और बिन्दु इधर-उधर भड़का रहे थे । तुलसीदासजी कहते हैं कि इससे जो एक महा छद्मि के दर्शन प्रभु के हुए वे ऐसे प्रतीत हुए मानो मरकत मणियों से युक्त विनाल पर्वत पर लाल-लाल बीर बूटियाँ फँच चली हो । भगवान् राम का यह रणस्थलीय रौद्ररूप साहित्यिकता का एक गरम अंग है ।

तुलसी की सूक्तियाँ—

अब तुलसी की कतिपय सूक्तियाँ भी देखेंगे—

गोड गँवार नृपाल महि यमन महा-महिपाल ।

साम न दाम न भेद कलि, केवल बड कराल ॥

१. कवितावली—सका काण्ड, ५१ ।

२. दोहावली सरया ५५६, ५५४, ५६५, ५७२, ५६६, ५६७ ।

कलियुग की भीषण परिस्थिति का उल्लेख तुलसी के ग्रन्थों में बराबर रूप में आया है। कवित्तवली के उत्तरकांड में तथा रामचरित मानस के उत्तरकांड में तुलसी के युग की सामाजिक और धार्मिक दशा का चित्रण अपने वयार्थवादी रूप में चित्रित है। यहाँ पर इन मूर्तियों में भी माधन्यत्मक परिस्थितियों और देश की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थिति की भावियाँ प्रस्तुत हैं। इस कलि काल में ऐसे नृपति राज्य करते थे जिनमें योग्यता नगण्य थी। राजनीतिक और सामाजिक उन्नासयता तो दूर की बात है। इमीलिए सँवार गौड़ राजा और यवन-महाराजा-धिराज हुआ करते थे। जिनके शासन में माम-दाम और भेद तो धूम्यवत् ही था। केवल करान् दण्ड नीति से वे अपना प्रशासन चमाने रहते थे। तुलसी की ये मूर्तियाँ उस समय की वयार्थ दशा पर प्रकाश डालती हैं।

धार्मिक माधनाओं के क्षेत्र में भी यही बात दिखाई पड़ती थी। ढकोमले-बाजी से और पातड़ों से बिना अधिकार और पात्रना के जनता पर द्रष्टुज जमाने वाले सान्ध्या, मन्त्रियों और दोहरे मुनाया करने थे। बहानी और उपाशनों में मन गदगद करते मुनाते रहते थे। वेद और पुण्यों की धनधोर निम्दा करने वाले तथा कथित भक्त, कलियुग में भक्ति-निरूपण करने थे। भक्ति-शास्त्र का जिन्हें ज्ञान नहीं वे यदि भक्ति का निरूपण करने लगे तो उसमें तथ्य और मार्मिकता कितनी होगी इसका अनुमान किया जा सकता है। कलियुग में कुपय कुतर्क, कुबाल, कपट दम और पातड़ का बोल बाना अधिक है परन्तु राम का गुणगान इन सबको प्रचण्ड धाग में दहनवत् जलाकर विलुप्त कर देता है।

भाषा का कोई बंधन किसी भी महदय के लिए नहीं है। समृद्ध हो भाषा हो और प्राकृत न हो ऐसा कोई नियम नहीं है। व्यावहारिक रूप में लोकाभिमुखता के लिए यदि रामचरित प्राकृत में गाया जाना ही सरल और सुलभ है, तो समृद्ध का आश्रय लेने की बंसी कोई अनिवार्यता नहीं है। तुलसीदासजी कहते हैं कि जहाँ कम्बल में काम चल आता है वहाँ रेशमी कपडा लेकर क्या उपयोग होगा। अर्थात् कौनसा फायदा होने वाला है।

स्नेहपूर्वक मीताराम का नित्य स्मरण आत्मवत्प्राप्तार्थ मध्य में और अन्त तक शुभ परिणाम उपनत्व हो जाता है। चित्त रूपों चक्रों के लिए रामचन्द्र के मुखचन्द्रमा का आकर्षण होने पर रामराज्य में सारे कार्य शुभ अवसर में शुभकारी और मुहावने हो जाते हैं। अवधी और वज्र दोनों भाषाओं में तुलसी ने अपने माहित्य को रचा है। दोनों पर उनका मयानाधिकार है।

इस तरह कहा जा सकता है कि तुलसीदासजी का माहित्य सगुणोपामनापरक

लोकाभिमुख तथा आत्म बल्याण और लोकबल्याण इन दोनों पक्षों का ध्यान करने वाला है। उसकी दार्शनिकता लोक-मगल को ध्यान में रखकर मिट्ट है और साहित्यिकता भी नील, दक्षिण और मोन्दर्य के अनन्त गुणों से समृद्ध होकर जन-जन मानस के द्वार का द्वार बन गई है। यही उनका उगमजल और वरद स्वरूप है। तुलसी रमोलिए सब वैष्णव भक्तों में मूर्धन्य और वरेण्य हैं।

सूरदास का साहित्यिक पक्ष—

मगुण भक्ति-काव्य के वास्तव्य, मलय और माधुर्य भावों को लेकर उसे अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुँचाने वाले कृष्ण भक्त सूरदासजी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सम्भवता जैसे एक ही गुण का लेकर यदि अध्ययन किया जाय तो कहना पड़ेगा सूरदास बेजोड़ है। उच्च परस्थ भक्ति-भावना को सूर ने अपने साहित्य में जिस प्रकार अपनाया है, उस स्तर पर पहुँचना सूर के अतिरिक्त और किसी का कार्य नहीं है। सूर मोन्दर्य के आगार एवम् मोन्दर्य पुरपोत्तम पर तो रोके ही हैं। परन्तु उनके सम्पर्क में आकर बेनग-अचेतन पर जो एक अमिट प्रभाव और स्पन्द, भगवान् धीरुष्ण ने निर्माण किया उसका स्पष्ट अङ्कन मरसना के साथ गीतिकाव्य के माध्यम से तथा मगुण की सहायता से करते हुए सूरदासजी ने एक बहुत सर्वश्रेष्ठ कार्य सिद्ध कर दिखाया है। भक्त और भगवान् का सम्बन्ध प्रेम का है। इसे सूर की वाच्य भावना का मर्म समझिए।

सूर ने परब्रह्म श्रीकृष्ण की असीमितता को तथा उनके रहस्यात्मक स्वरूप को बराबर समझा है। इन्हें समझाने का उनका माध्यम बालकृष्ण की बाल लीलाएँ तथा गोपियों के साथ की गई लीलाओं का सयोग और विमोह की अवस्थाओं तथा अनेक सुकुमार भाव-भगिमारों का आनेखन है। सूर मुक्ति नहीं चाहते केवल भक्ति ही उनका लक्ष्य है। सूर की कलात्मकता और साहित्यिकता का अब हम अनुशीलन करेंगे।

सूरदास की साहित्यिकता एवम् कलात्मकता का विवेचन—

कृष्ण जन्म के मगन अवसर पर बालक कन्हैया को देखने के लिए सब वृजगणियों के झूट करण में एक विशेष प्रकार की उत्सुकता दिखाई पड़ती है। वृज-वनिताएँ तो कृष्ण को किसी न किसी बहाने देखने जानी हैं। सूरदासजी का इसी अद्भुत अलौकिक इच्छा का वर्णन करने वाला एक पद देखिए—

हैं सखि, नई चाह शक पाई ।

सूरदास प्रभु भक्त-हेत-हित, दुष्टनि के दुष्टदाई ॥^१

एक सन्नि दूसरी मयी से कह रही है कि मैंने अपने में एक नई इच्छा जगी हुई पाई। नद के यहाँ ऐसे मुदिन फिरे हैं, कि कन्हैया नाम का एक घति मुन्दर पुन उत्पन्न हुआ है। प्रणव के साथ इस आनन्द को प्रकट करने वाले भगतवाद्य वज्र, मुरज और सहनाई इत्यादि वज्र रहे हैं। महरनन्द और महरि पगोदा वज्र के हाथों को लुटवा रहे हैं। उनका आनन्द इतना बढ़ गया है कि उर में समाया नहीं है। इसलिए हे सन्नि ! तू भी माय चल। हम मिलकर चलो और देन कि कैसा आनन्द सर्वत्र फैला हुआ है। परन्तु देर न करना। उसका प्रस्ताव सुनकर उत्सुक वज्र-वनिताओं की यह दशा हो गई कि कोई आभूषण पहन रही थी वह पहनकर निकल आई, कोई पहनने हुए बाहर आ गई तो अन्य कोई वैसे ही दौड़कर चली आई। गवने स्पर्श के धान में दूब, दधि और रोसी लेकर भगवत् बघावेके गीत गाती हुई निकल आई। अनेक प्रकार से मुनिर्घा बन ठन कर के आई हैं। बालकृष्ण के अद्भुत और असीम आश्चर्य कागे स्वरूप को देखने ये सारी स्त्रियाँ आई हैं। इसका वर्णन किसी भी उपमा से नहीं किया जा सकता। आकाश में अपने-अपने विमानों में बैठे-बैठे वज्र के इस मुख को देखता निहारते हैं और जय-जयकार करते हैं। मुरदासजी निवेदन करते हैं कि प्रभु भक्त के हितार्थ अवतार लेते हैं और दुष्टों के लिए दुग्दामी बन जाते हैं।

अद्भुत रसपूर्ण बालकृष्ण का यह कौतुक देखने योग्य है—

कर पग गहि भगूठा मुख मेसत ।

प्रभु पीड़े पालने अकेले, हरवि हरवि अपने रग खेलत ।

उने वज्र-वातिनी बात न जानी, समुझे मूर सकट धनु ठेलत ॥^१

×

×

×

जब मोहन कर गही मयानी ।

मूरदास प्रभु की यह सीता, परति न महिमा सेव बलानी ॥^२

हाथों में पैर का भगूठा मुख में श्रीकृष्ण रखने हैं। प्रभु अकेले पालने में सोपे हुए हैं और हर्षित होकर के अपने ही रग में खेल रहे हैं। बाल रूप पूर्ण ब्रह्म को इस प्रकार अपने ही रग में खेलते हुए देखकर शकर मोचने लगे, विधाता अपनी मारी बुद्धि खर्च कर विचार करने लगे यथा अद्वय बट बढ़कर सागर के जल को खेलने लगा। प्रलय काल के बादल यह मोचकर फिर लाये कि अब प्रलय काल का धग आ पहुँचा। दिशाओं के हाथी दिशा पतियों के महिन हिनने लगे। मुनिगण

१. मूरसागर पद ६८१ (ना. स.) ।

२. मूरसागर पद ६६२ (ना. स.) १७६२ ।

मन में भयभीत हो गए। देवनागजी ने सकोच से अपने सहस्रों फणों को फैलाया। इनकी मारी हलचल बह्माड में मच गयी, पर ब्रजवासी इस बात को नहीं जान पाये। मूरदासजी ने यह जान लिया था, कि प्रभु अपने पंरो में शङ्खटागुर को डेल रहे थे। क्योंकि उसका दध हो गया था।

इसी प्रकार दूसरा अद्भुत प्रयत्न भी सरम है। जब मोहन ने हाथ में मयानी उठा ली और दधि से भरे हुए मटने में उसे डाल कर उसका स्पर्श किया, सब 'नेति नेति' कहने वाले सुरों ने तथा सागरने, मदराचल पर्वत ने और बामु की ने मन में भय मान लिया कि कहीं फिर कोई समुद्र मथन ली नहीं होने जा रहा है। आप कभी तो तीन पयो में सारी घण्टी माप लेते हैं तो इस बाल्यावस्था में आप अपनी देहली का भी उत्सव करना नहीं जानते। कभी तो देवता और मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। पर उनको कभी नदगानी यमोदा अपने हाथों से बिलानी है। कभी तो देवताओं के द्वारा बनायी गयी लीर तक उन्हें अच्छी नहीं लगती, परन्तु कभी दही और मायन से ही उन्हें मच उत्पन्न हो जाती है। मूरदासजी कहते हैं, यह सारी प्रभु की लीला है। इनकी महिमा दीप नागजी से भी नहीं बलानी जा सकती।

श्रीकृष्ण की शोभा का हृदयग्राही और प्रभावजन्य-स्वरूप वर्णन देखिए—

सोभा सिधु न अंत लहीरी ।

मूरस्याम प्रभु इन्द्र नील मनि, ब्रज बनिता उर साइ यहीरी ॥^१

X

X

X

देखो माई सुन्दरता को सागर ।

बुधि बिबेक-बल पार न पावत, मयन होत मम-नागर ॥

देखि सरप सकल गोपी जन, रही बिचारि बिचारि ।

तदपि मूर तरि सकी न सोभा, रही प्रेम पचि हारि ॥^२

इस नवजात मिथु पूर्ण-पुरपोतन-कृष्ण की शोभा का क्या वर्णन किया जाय ? एक मनि इस शोभा से प्रभावित होकर दूबरी मन्त्री में कहती है कि शोभा के इस मिथु का कोई अन्त नहीं है। नद भवन में जाकर जब मैंने उस सुन्दर बालक को अत्यन्त उग्रज के माघ देखा तो उसमें प्रभावित होकर मैं ब्रज की विधियों में घूमती फिरी। आज घर-घर दही देकर मैंने सारा मोकुल देखा।

१. मूरसागर पद ६५० (ना. स.) ।

२. मूरसागर पद १२५६ (ना. स.) । . -

सहस्रों लोगों के घुंटे जाने पर मैं बार-बार उनको वहाँ सुनाने का निर्वाह न कर सकी, क्योंकि किस-किस प्रकार यह अद्वितीय वान अनेक प्रकार से मैं बना कर बहूँ यही मेरी समस्या बन गई थी। सब लोगो ने बहो बहो कि यशोदा के अगाध लहर-उदधि से यह बद्धुत शोभा का आभार, बालक कन्हैया उत्पन्न हुआ है। मुरदासजी कहते हैं, प्रभु रूपी-इन्द्रनील मणि को हर ब्रज-बनिता ने अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिया। जितना व्यापक प्रभाव इस बालक के सौन्दर्य का पड़ता है इसकी कल्पना मभव नहीं है। गोपियाँ उस सौन्दर्य-पूरवोत्तम के संपर्क में आकर और उससे साक्षात्कार कर रसमग्न हो गई हैं। उनको हृदय की अवस्था का तथा इस सन्निधानद के चेतन-मौन्दर्य से प्रभावित गोपियों के उद्गार मननीय हैं। अरी, देख तो सही यह सुन्दरता का सागर। इस के सौन्दर्य का पार नहीं मगता। बुद्धि और विवेक का बल भी इसका रहस्य नहीं जान पाता। मन-नागर भी इस अनुपम मौन्दर्य को देखकर मग्न हो जाता है। इनका शरीर अति द्यामल और अगाध सागर की गहवाई लिए है। कमर में पीनाम्बर पहना हुआ उनका परिवेश इस सागर में तरंगित हो रहा है। अपने आकर्षक आकृति लिये हुए नेत्रों से अब वे किसी को देखने हुए चमते हैं, तो और भी अधिक शक्ति आत करण से उत्पन्न हो जाती है। और इस सौन्दर्य सागर के अङ्ग-अङ्ग में भँवरें पड़ जाती हैं। माताम्ब मुरदास ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बल से और अपनी विलक्षण कल्पना से प्रस्तुत कर दिया है। वास्तव में इस अद्वितीय मौन्दर्य सागर को देखकर गोपियाँ हैरान हैं। वेदशम सुन्दर के रूप लावण्य पर लुभा गई हैं, तथा उनके अङ्ग-अङ्ग पर भर मिटी हैं। कृष्ण के मेघ मछली जैसे चंचल, कुशल भकराकृति के हैं, तो दोनों हाथ मुजङ्ग जैसे हैं। दोहरी मबराने वाली मौक्तिक-भासा, ऐसी प्रतीत होती है मानो दो मुर-मरियाँ एक साथ आकर इस मौन्दर्य-सागर से मिल गई हों। स्वर्ण में जड़े गये मणियों के आभूषण और मुखारविन्द पर दिखाई पड़ने वाले धर्म-किन्दु ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो सागर की मगने पर उनमें अग्रमा, लक्ष्मी और अमृत इकट्ठे निकल आये हों। कहने का आश्रय यह है कि चन्द्रमा का आकर्षण, लक्ष्मी की श्री और अमृत की तरलता और चैतन्य श्रोत्रिय के सौन्दर्य में समन्वित रूप में विशिष्ट है। ऐसे सौन्दर्य को देख कर उसको आत्मसात कर लेना कठिन है, पर गोपियों की व्याकुलता इस बात को स्पष्ट करती है कि ऐसा अलौकिक और दिव्य सौन्दर्य भव और वाणी की शक्ति के बारे की चीज है। मुरदास जी कहते हैं वेचारी गोपियाँ ऐसे सुन्दर मणुष्य रक्म्य को देखकर सोचती हैं कि इसे कैसे देखें? वे इस शोभा-सागर में तैर रही सबों और प्रेम मग्न होकर चर्चित हो गयी। मुर की विशाल कला और व्यङ्ग्यता मराहनीय है।

घमोदा ऐसे दिव्य बान-स्वर्ग पर म्योदावर हो जाती है दंगिये^१—

बलि गइ बानस्प्य मुरारो ।
पाइ पेजनि रटनि रन भुन, नषावति नंदनारि ।
बबहु हरि को लाइ भोगुरी बलन सिलावति ग्यारि ।
बबहु हृदय सगई हित करि, सेति अँवत डारि ।
बबहु हरि को बिनै चूमति, बबहु गावति गारी ।
बबहु सें पीछे बुरावति, ह्या नहीं बनवारी ।
बबहु अङ्ग भुवन बनावति, राइ नीन उतारि ।
सूर सुर-नर सब मोहे, निरलि यह अनुहारि ॥

बात्मस्य रस के सम्पूर्ण तत्त्व यही आकर इकट्ठे हो गये हैं। नद के पर मेलते, डोलते, नाचने वृष्ण का यह विच मूरदासजी ने प्रस्तुत किया है। यह गतिमान मीठय हृदय को विमुग्ध बिये बिना नहीं रहता। बानस्प्य वृष्ण की छवि देमिये। उनके मनोहारी वेशों में पेजनियों रनक भुनक मुक्त भनकार हो गयी है। जब कि नद की महरी घमोदा उनकी नाचना मिमाली है। बभी उगली पकड़कर चलता मिमाली है। बभी प्रेमपूर्वक हृदय में लगा खेती हैं, तो बभी उनका मुँह चूम लेती है। बभी अपने आँचन में छिया लेती हैं, तो हँपिन होकर बभी गाती है और बभी उनको पीछे की ओर बुरागी है। बभी बम्बाभूषण पहिनाकर राई और नीन से उनकी नजर उतारती है। उनका बात्मस्य प्रेम देन कर सुर, मर आदि सब का मन मोहिन हो गया है।

वृष्ण के जङ्गो के मीन्दर्य का प्रभाव.—

वृष्ण के अङ्ग अङ्ग की गोभा मदा एक सी नहीं रहती प्रत्येक छान में नभ्यता और रमणीयता आती रहती है। प्रत्येक गोपी वृष्ण के बिनी न बिनी अङ्ग पर रीसी है यथा^२—

तछनी निरलि हरिप्रति-अङ्ग ।
कोऊ निरलि नख-इन्दु नुली, कोऊ चरन-जुग रङ्ग ॥
कोऊ निरलि मूपुर रही यकी, कोऊ निरलि जुग जानु ।
कोऊ निरलि जुग जङ्ग सोना, करती मन अनुमान ॥
कोऊ निरलि कटि पीत बछनी मेखला रजिकारी ।
कोऊ निरलि हृद नामि की छवि डारियो तन मन वारि ।

१ मूरसागर पद ७३६ (ना स)

२ मूरसागर पद १२५२ (ना स)

रश्मि रोमावली हरि के चार उदर मुदेस ।
 मनो अलि-मनो विराजति बनी एकहि मेस ।
 रहों एक टक नारी ठाढ़ी करति बुद्धि विचार ।
 मूर आगम कियो मन तें जमुन-मुच्छम धार ।

कृष्ण के अङ्ग प्रत्यङ्ग को प्रत्येक तरहो-गोपी देखती है । कृष्ण के सौन्दर्य पर मुग्ध होने का यह विविध व्यापार देनिए । कोई कृष्ण के सुगत चरणों की स्वप्न और रक्तिम आभा को देखती है तथा उनके हस्त को आभा को प्रकट करने वाले नवों को देखकर उसके प्रभाव में मग्न है । कोई जुगल जानुओं को देखकर पैरों में बंधे नूपुरों को देखते-देखते किम्बृत्त हो गई है । कोई दोनों मुड़ील जघाओं को देखकर उनकी सुपरता पर मन ही मन अनुमान करने में व्यग्र है । कोई कमर में काशी मेखला तथा पीताम्बर को कसे हुए परिवेग को और काछनी की ओर देखती ही रह गई है । कोई नाभि के विवर की छवि देखकर अपना तन मन उस पर बार देती है । कोई कृष्ण के सुन्दर उदर पर जो रश्मि रोमावली है उसी पर नटक हो गई है । मानो भ्रमरो की कतार एहवा वेग धारण किये चली जा रही हो । कोई इकटक होकर कृष्ण के सौन्दर्य को देखने वाली नारी खड़ी होकर अपनी बुद्धि से विचार-मग्न हो गई है, कि यह शब्द-आधिर किन कीट का है ? मूर को एक अद्भुत उत्प्रेक्षा मूमी है । वे कहते हैं कि ऐसा सपना है मानो आकाश से यमुना की सूक्ष्म धारा का आगमन हो रहा हो । सबमुच मूर के रूप-लाभ्य का चित्रण और उसका व्यापक वर्णन जनीला है ।

मूरदास की शब्द-योजना और मजीब चित्र उपास्थित करने की पटुता भी स्पष्टणीय है यथा—

दावाग्नि की भयकरता का भयातकरस में मजीब वर्णन—

भहरात भहरात दावानल आयो ।

पेरि बहूँ ओर करि ओर अग्होर बन, धरणि अकास बहूँ पास छायो ॥

घरत बन बाँस, घरहरत कुस काँस, जरि उडत है बाँस, अति प्रबल आयो ।

भपटि भपट सपटत, पटक पूल पूटत, पटि चटक सट सट कि हुमून पायो ।

अति अग्निनि भार भार पुनार करि, उचटि अङ्गार अमार छायो ।

घरत मन पास भहरात भहरात, अरान तरबरा धरणि गिरायो ॥

भये बेहाल सब बाल ब्रज बाल सब, तरन गोपाल कहि कें पुकार्यो ।

तुला केरी झकट बनी बसा अघासुर, बाधकर गिरि राखि ज्यों उबार्यो ।

इस पद की शब्द योजना वित्तनी ध्वन्यात्मक है। उदाहरणार्थ भहरात, भहरात, अररात, झमार, धुंधार आदि शब्द रम को हमारे सामने प्रत्यक्ष लाकर उनका आनंद मूर्तिमान कर देने हैं। दावानल तोत्र गति से भहराते हुए आया, और उसने धारो ओर से 'ग्रन्थोर बन' को घेर लिया। वास्तव में राधम ही दावानल का रूप धारण कर वृज-मण्डल को लीनने आ पहुँचा था। यह दावानल धरती से आकाश तक छा गई थी। इस आग में जंगल के कुश, बांस जलकर इधर-उधर गिर पड़ते हैं। जलते हुए बांस हवा के प्रवल भोके से यत्र-तत्र उड़कर गिरने हैं। इधर-उधर लपटें भपटती हैं उनके फूल फूटने हैं उनके चटबने की आवाज आनी थी। लपटें जलती हुई पेड़ों तक पहुँच गयी थी। अग्नि के प्रखलित हो जाने में सर्वत्र घुम! छा गया था। उसका सर्वप्रामी भयानक रूप दोनों सहित उचटकर आकाश तक परिध्याप्त था। पत्तियाँ, द्रुम और लताएँ जलकर और दुहरी होकर नीचे की ओर लटक रही थी। बड़े-बड़े तह अरराकर जलने के कारण टूट पड़े और धरती पर जोरजोर सहिन आ गिरे। सारे वृज के बाल-बाल, और सभी जन प्रसन्न वेहाल हो गए और वे सर्वैशक गोपालजी के चरण में आए। उनका विश्वास उन्हें बतना रहा था कि इसके पूर्व श्रीकृष्ण ने तृणावर्त केशी, अषासुर, बकामुर आदि को मारकर, तथा घामकर से मोक्षार्थ को उठाकर व्रज की रक्षा की थी। अब इस सकट से भी वे सब अवश्य ही मुक्त हो जावेंगे।

कृष्ण के सौन्दर्य की आसक्ति गोपियों की उनके नेत्रों ने प्रदान की है। प्रेम व्यापार में नेत्रों जैसे इन्द्रिय का बड़ा मूल्य होता है। उनका अन्त करण उनके निजी वन में नहीं रह सका। इस दोष को स्वयं वे स्वीकार कर अपने नेत्रों को वे दोषी ठहराती हैं। उसकी सरस अभिव्यजना द्रष्टव्य है यथा—

नेत्र व्यापार—

चित्तवनि रोके हूँ न रही।

स्याम सुन्दर-सिधु-सनमुख, सरित उमंगि नही।

प्रेम-सलिल प्रवाह भवरनि, मिति न कबहुँलही।

लोभ सहर-कटाच्छ, घू घट पट-करार दही॥

यके पल-पय, नाव धीरज भरति नहि न गहों।

मिलो गुर गुमाव स्यामहि, फेरि ॥ न चही॥

अपनी दृष्टि को, कटाक्ष को कई बार रोका-टोका परन्तु हमारे किये कुछ न हो सका। उन चित्तवनों ने स्यामसुन्दर के सौन्दर्य-सागर के सामने उमंगित

सरिता का रूप धारण कर लिया और वे चंचल होकर उसी में बह गईं । प्रेम के जन की गहराई में वे इननी डूब गईं कि उनको उनकी चाह तक न लग सकी । लोभ की लहरों में कटाक्षपात होते ही वे बह निकली, तथा घूँघट के कगारों को भी उन्होंने बहा दिया । फल-मय पर उनकी राह देखते-देखते हम थक गयी, धैर्य की नाव पर उनको आश्रय देना चाहता, परन्तु अब तो वे पकड़ में किसी भी तरह आ ही नहीं सकतीं । स्वभावतः वे दयाम से आकर मिल गई हैं और कृष्ण के स्वभाव को उन्होंने अपना लिया है, फलतः उनको वापस फेरने पर भी वे हमसे फेरी नहीं जा सकतीं । प्रेम का प्रभाव कितना गहरा और व्यापक होता है इसका सम्यक् उदाहरण मूरदामजी ने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है ।

प्रेम में कभी-कभी प्रणयकोप भी होता है इसी को कलारमक ढङ्ग से एक स्थान पर महारामा मूरदामजी अभिव्यक्त करते हैं ।

प्रणय-कोप तथा मीठी भिड़की का मधुर मयोग देखिए^१—

मोहि हुआ जनि दूर रहो यू ।

जाको हृदय समाइ लयो है, ताकी बाँह गहो यू ।

मुनहु घुर मो तन वह इकटक बितवनि, डरपति नाहीं ॥

कृत्रिम क्रोध करने हुए श्रीकृष्ण से यह नायिका कहती है कि मुझे बतई स्पर्श न करना । जिसको आपने हृदय में लगा लिया है, उसी की बाँह ग्रहण करो । आप क्या यह समझते हैं कि सर्वज्ञ केवल आप ही हैं और सब मूर्ख हैं । वे रानी हैं और हम सब दासी हैं । मैं देख रही हूँ, कि वह आपके हृदय में बँठी हुई है और हम तो आपके लिए एक हँसी मजाक की बात बन गई हैं । एक तो आप समय पर नहीं आए, दूसरे घोला भी दे रहे हो । बाँह गहने हुए आपको लज्जा भी नहीं आती । यह सब करते हुए आप मनमें वश मुख पा रहे हैं न ? मूरदामजी कहते हैं कि यह नायिका उनसे कहती है कि मेरी ओर देखो । ऐसा कहकर वह उनकी ओर एकटक होकर देख रही है जरा भी डरती नहीं है ।

इसी तरह का किन्तु दूसरे ढङ्ग का एक पद और भी द्रष्टव्य है । जिसमें मूरदामजी नेत्रों की प्रष्टता तथा उनके द्वारा किये गये व्यापारों का गोपियों के मुख से वर्णन प्रस्तुत करते हैं—

अक्षियाँ हरि के हाथ बिकानी ।

भृङ्ग मुसुकानि मोल इनि सोम्यों, यह सुनि सुनि पठितानी ॥

१. मूरसागर पद (ना स) ।

२. मूरसागर पद (ना ॥) २६६७ ।

इस पद की सभ्य योजना किनो ध्वन्यात्मक है। उदाहरणार्थ भहरान, भहरान, अररात, झमार, धुंधार आदि सभ्य रस को हमारे सामने प्रत्यक्ष लाकर उनका आणव्य मूर्तिमान कर देने हैं। दावानल तीव्र गति से भहराते हुए आया, और उसने घागे ओर में 'धन्योद वन' को घेर लिया। वास्तव में राजम ही दावानल का रूप धारण कर वृक्ष मंडल को सीमनें आ पहुँचा था। यह दावानल धरती में आकाश तक छा गई थी। इस आग में जंगल के कुश, बांस जलकर इधर-उधर गिर पड़ने हैं। जलते हुए बाँस हवा के प्रबल झोंके से धन-तन्त्र उड़कर गिरने हैं। इधर-उधर लपटें भपटनी हैं उनके फूँक फूटने हैं उनके बटकने की आवाज आनी थी। लपटें जलती हुई पेड़ों तक पहुँच गयी थी। अग्नि के प्रज्वलित हो जाने में सर्वत्र धुंध छा गया था। उसका सर्वधामी भयानक रूप शीनो सहित उबटकर आकाश तक परिध्याप्त था। पत्तियाँ, ड्रूम और सत्तारें जलकर और दुहरी होकर नीचे की ओर सटक रही थीं। बड़े-बड़े सह अरराकर जलने के कारण टूट पड़े और धरती पर जोरसोर सहिग आ पड़े। सारे वृक्ष के शाख-बाल, और सभी जग घटगन्त बेहाम हो गए और वे सर्वेक्षक गोपालजी के शरण में आए। उनका विश्वास उन्हें बतला रहा था कि इसके पूर्व श्रीकृष्ण ने सृष्टान्त केभी, अषामुर, बकामुर आदि को मारकर, तथा वामकर से गोवर्धन को उठाकर वृक्ष की रक्षा की थी। अतः इस सभ्य से भी वे सब अवश्य ही मुक्त हो जावेंगे।

कृष्ण के सौन्दर्य की आसक्ति गोपियों को उनके नेत्रों ने प्रदान की है। प्रेम व्यापार में नेत्रों जैसे इन्द्रिय का बड़ा भूत्स होता है। उनका अन्त करण उनके नित्री वन में नहीं रह सका। इस दोष को स्वयं वे स्वीकार कर अपने नेत्रों को वे क्षोपी ठहरानी हैं। उसकी भरस अभिव्यञ्जना द्रष्टव्य है यथा—

नेत्र व्यापार—

चित्तवनि रोके हैं न रही।

स्याम सुन्दर-सिधु-सनमुख, सरित उमंगि बही।

प्रेम-सलिल प्रवाह भवरनि, मिति न बढुँतही।

सोम सह-कटाच्छ, धुंधट पट-करार दहो॥

धके पल-यय, नाव घोरज परति नहि न घरीं।

मिली सूर सुभाव स्यामहि, फेरि हू न चही॥

अपनी दृष्टि को, कटाक्ष को कई बार रोका-टोका परन्तु हमारे किये कुछ न हो सका। उन चित्तवनों ने श्यामसुन्दर के सौन्दर्य-मागर के सामने उमंगित

सरिता का रूप धारण कर लिया और वे चंचल होकर उमी में बह गईं । प्रेम के जन की महार्ग में वे हृदयों हूब गईं कि उनको उनकी चाह तक न मग मकी । तोम की लहरी में कटाघपात होने ही वे वह निक्की, तथा धूँध के कगारो को भी उन्होंने टहा दिया । पल-पल पर उनकी राह देखते-देखते हम सब गयी, धर्म की नाव पर उनको आश्रय देना चाहा, परन्तु अब तो वे पकड़ में किसी भी तरह आ ही नहीं सकती । स्वभावतः वे श्याम से जाकर मिल गई हैं और वृष्ण के स्वभाव को उन्होंने अपना लिया है, फलतः उनको वापस फेरने पर भी वे हमसे फेरी नहीं जा सकती । प्रेम का प्रभाव जितना गहरा और व्यापक होता है इसका सम्यक् उदाहरण मूरदामजी ने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है ।

प्रेम में कभी-कभी प्रणयरूप भी होता है इसी को कलात्मक ढङ्ग में एक स्थान पर महात्मा मूरदामजी अभिव्यक्त करते हैं ।

प्रणय-कोप तथा मोठी मिट्टी का मधुर मयोप रेगिए^१—

मोहि हुआ जनि दूर रहो जू ।

आकी हृदय लगाइ मयो है, साकी बाँह गहो जू ।

मुनहु मुर मो तन वह इकटक चित्तवनि, उरपति नाहो ॥

इतिम क्रोध करने हुए वीवृष्ण से यह नायिका कहती है कि मुझे बतई स्पर्श न करना । जिसको आने हृदय में लगा लिया है, उसी की बाँह ग्रहण करो । आप क्या यह समझते हैं कि सर्वज्ञ केवल आप ही हैं और सब भूत हैं । वे राकी हैं और हम सब दासी हैं । मैं देख रही हूँ, कि वह आपके हृदय में बँठी हुई है और हम तो आपके लिए एक हँसी मज्जा की बात बन गई हैं । एक तो आप समय पर नहीं आए, दूसरे धोखा भी दे रहे हो । बाँह गहने हुए आपको लग्ना भी नहीं आनी । यह सब करने हुए आप मनमें बड़ा मुन्न पा रहे हैं न ? मूरदामजी कहते हैं कि यह नायिका उनसे कहती है कि मेरी ओर देखो । ऐसा बहकर वह उनकी ओर एबटक होकर देख रही है जरा भी डरती नहीं है ।

इसी तरह का विन्तु दूसरे ढङ्ग का एक पद और भी दृष्ट्य है । जिसमें मूरदामजी नेत्रों की छद्मता तथा उनके द्वारा किये गये व्यापारों का गोपियों के मुख से वर्णन प्रस्तुत करते हैं^२—

अलिपाँ हरि के हाथ चिकानी ।

मृदु मसुकानि मोल इनि सोन्ही, यह मुनि मुनि पछिततनी ॥

१ मूरसागर पद (ना स) ।

२ मूरसागर पद (ना स) २६६७ ।

कैसे रहति रहो मेरे बस, अब कछु ओरे भाति ।

अब मैं लाज मरति मोहि देखत, बंठी मिलि हरि-भाति ॥

सपने की सी मिलनि बरति है अब आवति अब जाति ।

सूर मिलो दरि नद-नदन की, अनत नहीं पतिपाति ॥

ये आँखें हरि के हाथ बिक गई हैं । हरि के मुखारविन्द पर मड़राने वाली मृदु मुमकान पर ये न्योढ़ावर हो चुकी हैं अर्थात् इन्होंने उम मुमकान की मोले से लिया है । यह सुनकर हमें बड़ा पश्चात्ताप होना है । इसके पूर्व नेत्रों का आचरण हमारे वक्ष की बात थी । पर अब इनका व्यग्रहार कुछ दूसरे ही ढङ्ग का हो गया है । इनके कारण अर्थात् हृदय से कृष्ण स्नेहमयी अवस्था से मैं अब अपने आप ही लज्जित हो जाती हूँ । इनकी धृष्टता तो देखिये ! कि ये तो श्री हरि के माथ उनके निकट स्थित हैं, और मुझे वह मुख उपलब्ध नहीं है । परिणामतः श्रीकृष्ण के माथ हमारा मिलन स्वप्न के मरदा हो जाता है और अब इन नेत्रों के भ्रम में आता है तो वे श्रीकृष्ण के पास चली जाती हैं, और अपनी इच्छानुसार वापस लौट आती हैं । सूरदासजी कहते हैं कि इनकी आँखें नद-नदन से भिन्नकर उनमें ही डब गयी हैं । अब अब वे अलग नहीं जाती ।

धर्म चक्षु सो दो होते है जिनसे आँखों के क्षितिज में आने वाली सभी चीजें देखी जाती हैं । परन्तु अपने प्रियतम श्रीकृष्ण की देखन की अनीब दृष्ट्या ने गोपियों के रोम-रोम को ही नेत्र बना दिया है । मच है भक्त पर भगवान् की मुष्टि हो जाने पर उसकी मधुरा भक्ति से मराबोर हो गया हुआ अन्त करण इसी प्रकार की अवस्था को प्राप्त कर लेता है । देखिए एक गोपी की अवस्था । यथा—

रोम रोम हूँ नैन भएरी ।

ज्यो जलघर परबत पर बरसत, बूँद बूँद हूँ निघटि-दए री ।

ज्यों मनुकर रस-कमल पान करि, मोते तजि उन्मत्त भएरी ॥

सूरदास प्रभु-अगमित सोभा, ना जानो किहि भङ्ग छपे री ॥^२

नेत्रों की तरह ही श्रीकृष्ण के सौन्दर्य के प्रति आकृष्ट होकर और उनके मेरे रोम-रोम नेत्र बन गए हैं । अरी सखि ! ऐसा लपटा है

बँठे हुए नव-जलघर बूँद-बूँद होकर पूर्णरूपेण वह निकले ।

का रस-पान कर उमे छोड़ देने है, बैसे ही मेरे रोम-रोम

के रस का पान कर मुझे छोड़कर उन्मत्त हो गए

है। सपें जिम प्रकार केंचुलें त्याग देने पर उंसकी ओर पुन देखने के लिए उद्यत नहीं होना उसी तरह इन नेत्रों ने कृष्ण को देखा, और उनके साथ ही वे चले गए, और मेरा केंचुलवन् परित्याग कर चल दिए। मैं तो स्यामत श्रीकृष्ण चन्द्रजी के रूप में मग्न हो गई हूँ और इधर उनकी दसा तो ऐसी हो गई है। सूरदासजी कहते हैं कि प्रभु की शोभा अगणित है और उसका प्रभाव ऐसा तीव्रतम और सर्वव्यापी है, कि यह गोपी कहती है कि पना नहीं किये नेत्र कृष्णजी के किन अङ्गों पर मुग्ध होकर द्या गए हैं?

सूर की प्रतिभा कृष्ण जीवन सचची जिन-जिन प्रमद्गो को लेती हैं उसमे लीन हुई सी जान पड़ती है। बालकों के स्वभाव में 'स्पर्श' और 'सोप' के भाव स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। सूर की घोखी और अनोखी प्रतिभा ने तथा भक्त के सहज अग्न करणों ने अपने उपास्य के इन भावों को और भी दृष्टिपात किया है। इस प्रसङ्ग के ये दो उदाहरण द्रष्टव्य हैं। यथा^१—

(१) स्पर्श का भाव—

मैया कबहि बढंगी छोटी ?

कित्ती बार मोहि दूध पिपत भई, वह भजहूँ है छोटी ।

तू ओ कहति बल की बेनी ज्यों ह्वै है लाँखो-मोटी ।

काँचो दूध पिपावत पचि पचि देत न भाखन-रोटी ।

सूरज बिरजीवी बोरु भैया, हरि हलधर की जोटी ।

यशोदा माता ने बालक कृष्ण जी पूछने हैं कि उनकी छोटी बपो नहीं बढ रही है ? इसके पूर्व यशोदा अपने पुत्र से कई बार कह चुकी है कि, तुम दूध पिपा करो और यह छोटी बढती जायगी। बालक कृष्ण दूध तो पीते हैं पर छोटी नहीं बढती। अतः बाल मुलभ कौतुहल और मन्देह मुक्त होकर पुन. वे अपनी जननी से पूछने हैं, कि माता ! मैं तो कई बार दूध पी चुका हूँ पर तेरे क्यानुमार यह बल की घोनक देणी की ताह नबी-चोटी नहीं बन गयी है ? मेरा अनुमान है कि तू मुझे कच्चा दूध पिलानी रहती है, इसी का यह परिणाम है। मुझे तो भाखन-रोटी प्रिय है और तू उसे देती नहीं है। इस प्रकार का उत्तर प्राप्त कर माता ने अपना वात्सल्य भाव प्रकट किया है, जिसका मूरदासजी वर्णन करते हैं, कि यशोदा ने अपने बालक कृष्ण पर रीक कर कहा नुम्हारी और बलराम की जोड़ी बिरजीवी हो जाय मैं तुम पर न्याँछावर होती हूँ।

(२) क्षोभ एवम् खीभ के भाव का स्वाभाविक प्रदर्शन—^१

खेलते में को काको गुस्सियाँ ।

हरि हारे जीते थीदामा, बरबस ही बत करत रिसियाँ ।

मुरदास प्रभु खेल्योइ चाहत बाजेँ दिवौ करि नद-दुहैयाँ ॥

खेलते हुए कौन किसका मालिक है ? खेल में हार-जीत तो होती ही रहती है । जिस पर दाँव आता है उसे दाँव देना ही पड़ता है । अब खेल-खेल में हरि हार गये और थीदामा जीत गये तो क्या हुआ ? क्यों व्यर्थ क्रोध करते हो ? कृष्ण को इस प्रकार उनके सखा समझाते हैं । जाति पाति की दृष्टि से भी तुम हममें बड़े नहीं हो और तुम्हारा दबाव किम लिए ? हम तो तुम्हारी छाया में आकर बड़े ही बसे हैं ? क्या तुम हम पर इसी लिए अधिकार प्रदर्शित करने हो क्यों कि तुम्हारे पास अधिक गायें हैं ? यदि तुम मरते हो तो मर जाओ और जहाँ के तहाँ अपनी गायों को लेकर बंटे रहो । मुरदास कहते हैं कि प्रभु तो खेलना ही चाहने में इसलिए नद-नदन-कृष्ण ने अपना क्षोभ हटा कर दाँव दिया । वास्तव में स्वाभाविकता तो इसमें है ही परन्तु वास्तव्य भाव से की जाने वाली भक्ति की माधना अपनाने वालों की यह मगवान् के द्वारा ली गई परीक्षा भी है ।

मुरली बर्णन—

मुरली पर भी मूर में नई मुन्दर पद निभे हैं । कृष्ण को पाना जैसे जीव का लक्ष्य होना है, वैसे ही जड़ और अचेतन भी चैतन्यराशि कृष्ण के सपर्क में आकर उनकी सन्निकटता प्राप्त कर लेता है । मुरली का यही हुआ । गोपियों को जो सन्निकटता प्राप्त हुई भी उमने भी निकटतम सान्निध्य मुरली को प्राप्त हुआ, जिससे गोपियों को ईर्ष्या हुई । परन्तु फिर भी उमके भाग्य की उम्होने मराहना ही की है ।

इस पद में इस भी अभिव्यजना देखिए—

मुरली तप कियो तनुगारि ।

नेहकूँ नहिं भङ्ग मुरली, जब मुलाकी आरि ।

मूर प्रभु तब डरे है रो, गुनहिं किन्हो प्यारि ॥

मुरली ने तप और माधना से उमने को कुछ प्राप्त किया, वह स्वयम् गोपियों के लिए मराहना का विषय बन गया । इस मुरली को जब अपने मूल रूप

१ मूरसागर, पद ८६३ (ना. स.)

२. मूरसागर, पद १६५८ (ना. म.)

से अर्थात् और से काट कर बलम किया गया, उसमें छेद बनाये गये । तब अपने किनो भी जङ्ग को उसने नहीं मोड़ा । वर्षा शीत और शीघ्र के प्रबल आघातों को उसने सहा । और वह भी एक पग पर झटे होकर । कटते हुए अपने किसी अङ्ग को नहीं मोड़ा ऐसी यह साहसिनी नारी है । अतः ऐसी कठिन साधना करने वाली साधिका को तू क्यों पाली दे रही है ? इमने तो श्याममुन्दर को रिझा लिया है । इतना मर कुक्ष कर लेने पर श्रीकृष्णचन्द्रजी ने उस पर कृपा की है । उसने अपने गुणों से अपनी ओर हमें के लिए मंत्रवुर कर दिया । तभी वह कृपा की प्यारी बन गई । बुद्धि-भार्य में कृपा का अनुग्रह एक स्तर से दूसरे स्तर में अपनी पात्रता एवम् अपेक्षार से सम्पन्न होता है । इस तथ्य का मुन्दर निष्पण इस प्रतीकामकता से पाठको को उपलब्ध हो जाता है ।

सूर के सयोग बरुन की उत्कटता और सरसता अद्वितीय है । प्रियतम और प्रेयसी का, पति और पत्नी का और जीवात्मा तथा परमात्मा का मधुर सम्मिलन रास लीला में सम्मिश्र हो उठा है इसे देखने के लिए एक अनूठा पद सूरदास जी प्रस्तुत कर देते हैं यथा—

राम की सरसता का रहस्य—

मानो भाई घन घन अन्तर दामिनि ।

घन दामिनी, दामिनि घन अन्तर, सोभित हरि-वज्र दामिनि ॥

जमुन पुमिनि मल्लिका बनीहर, शरव-सुहाई-दामिनी ॥

सुन्दर सति गुन रूप-राग-निधि, अङ्ग अङ्ग अनि दामिनि ॥

रघो रास मिति रसिक-राह सौ, कृति भाई गुन दामिनि ।

रूप-निधान स्याम सुन्दर लल, आनन्द भन विदामिनि ॥

लज्जन - भीन - मयूर-हस्त-पिक, भाई - मेघ पन - दामिनि ।

को जाने पति पने सूर मोहन सङ्ग, काम विमोहो दामिनि ॥

राम की चरम पराकाष्ठा पर पहुँची हुई अवस्था और रास-मण्डल में जिये जाने वाले नृत्य की क्षिप्र गति में कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ दिसलाई पड़ते हैं । इसी दिव्य राम का अवलोकित वर्णन सूरदास जी करते हैं । प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण ऐसे दिसाई देते हैं जैसे एक मेघ अपनी गर्जन-तर्जन के साथ सावनी घोभा लिए हुए हर स्थान पर विद्यमान हैं । जिससे दल-दल पर बिजली की कौंध से उत्पन्न प्रकाश दिखाई पड़ता है । यह बिजली अपनी चमक-दमक के साथ राधा और गोपियों का ही रूप प्रदक्षित कर देती है । अनन्याम श्रीकृष्णचन्द्रजी को वादन का

ही वरुण लेकर आये हैं। इस दृश्य से ऐसा लगता है, जैसे एक ही समय कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य में भग्न हो गये हैं। रामिक राज श्रीकृष्ण के साथ तद्रूप हो गयी व्रज चनिताएँ हृष से पुलकित और आनन्द से भर गयी हैं। राजन, मीन तथा हंस की शोभा को अपनी-अपनी आनन्द छवि से पराजित करने वाली इन सुन्दर और रास-विह्वला गोपियों की गति का कोई क्या वर्णन कर सकेगा? मूरदामजी कहते हैं कि इन गोपियों को श्रीकृष्ण के साथ रासलीला में मिलने वाले आनन्द ने मोह लिया है। अतः उनकी इस विह्वलता का वर्णन कर सकना संभव नहीं है। मूरदासजी स्वयम् इस राम-लीला की प्रणामी के विषय में एक स्थान पर यह कहते हैं—

रास लीला की अगम्यता—

रास-रस-रीति नहि बरनि आवै ।

कहाँ बँसी बुझि, कहाँ यह मन लहीं, कहाँ यह चित्त जिय भ्रम भुलावै ॥

जो कहौ, कौन माने जो निगम-अगम-कृपा बिनु नहीं या रसहि पावै ॥

भाव सौ भजै, बिनु भाव में ये नहीं भाव ही माँहि ध्यात हि बसावै ॥

यहै निज भव, यहै ज्ञान यहै ध्यान है बरस-वपति भजन सार गाऊँ ॥

यहै माँगो बारबार प्रभु मूर के, मैन बोज रहैं, नर-बेह पाऊँ ॥

इस-राम-लीला का वर्णन मूरदामजी के अनुसार उनके सामर्थ्य के बाँहर की बात है। इसका रहस्य, इसकी रीति, प्रविधि आदि अवर्णनीय है। भगवान् के अपार अनुग्रह से राधा और गोपियों को यह आनन्द-केलि करने का मुअसर प्राप्त हुआ था। उनकी-सी बुझि, उनका मा मन मेरे पास कहाँ है? जो इन गोपियों के पास विद्यमान है। यहाँ तो चित्त और जी में भ्रमोत्पादकता अपने भुलावे में डाले हुए है। इससे मुक्त होकर इतनी उच्च बुझि प्राप्त करना बड़ी साधना और श्रीकृष्णजी की कृपा पर निर्भर है। यदि कुछ कहै भी तो कौन मानेगा? निगमागम आदि में भी इसे दुर्लभ बताया है। जिना कृपा के यह रस जाना ही नहीं। इसके लिए वैसा भाव चाहिए। जिसमें ऐसा भाव होगा वही उस भाव से प्रभु को भजना है। बिना भावों के इसकी उपस्थिति एवम् आविर्भाव भी नहीं हो सकती। विश्व की विराट् भावात्मक सत्ता का यह मधुर आभास है। क्योंकि इसका निवास भावों में ही स्थित है। श्रीकृष्ण चन्द्र और उनकी स्थायिनी पराजित राधा की युगल जोड़ी का ध्यान करना, आधम्य होकर उनका भजन करना ही मग्न है। यही मेरा ध्यान है। इस युगल-दम्पति के दर्शन नित्य करने चाहिए यही भजन का मार है जिसे मैं गाकर

१ मूरसागर पद १६२४ (ता स) ।

सुनाता रहै यही मेरी अभिलाषा है । मूरदासजी प्रभु मे बार-बार यही माँगते हैं कि मेरे दो नेत्र भी रहें और मैं नन्देह प्राप्त कर यही मन्त्र, ध्यान, दर्शन आदि कर सकूँ । रसमार्गीय, माधुरी भावना के भक्त एवम् नित्य लीला के आकाशी भगवान् की कृपा से इसे प्राप्त करने हैं, यही मूरदासजी का अभिप्राय है । यह रास प्रभु की गायन सीला है जिनका दर्शन प्रजाचक्षु मूर ही एकमात्र कर सके ।

मूर माहित्य में विरह भावना का प्रदर्शन—

मूरदासजी की विरह व्यजना वात्सल्य और शृङ्गार रस के माध्यम से अभिव्यक्त किये गये विवेचन में मिलती है । यहाँ पर हम कतिपय यशोदा के उद्गारों में माना का अन्त करण अपने लाल श्रीकृष्ण के लिए विछोह में कितनी दुःखित है इसे देखेंगे ।^१ यथा—

जद्यपि मन समुभासत लीग ।

मूस होत नवनीत बेति मेरे, मोहन के मुख जोग ॥

प्रात काल उठि माखन-रोटी, को बिनु माये दैरे ।

को मेरे घर काहू कुषा को, छिनु-छिनु भङ्गम लैहे ॥

कहियो अधिक जाइ, घर आवहु, राम कृष्ण दोउ भैया ।

सूर स्याम कत होत दुखारी, जिनके भी सी भैया ॥

यशोदा ने मातृ हृदय का मूरदास की अन्धता परिज्ञान था । श्रीकृष्ण के मधुरा चले जाने पर यशोदा को जो वियोग हो गया था उस अवस्था में कई लोगों ने उन्हें समझाया । वे कहती हैं, कि यद्यपि लीग मेरे मन की समझाने हैं परन्तु नवनीत को देखकर मेरे हृदय में बूल उठता है क्योंकि यह मेरे मोहन के मुख से पठने योग्य था । उन्हें अब शान कान चठकर बिना माँगे कौन माखन रोटी देगा ? मेरे कूँवर कन्हैया को कौन खिलावेगा और बार-बार गोद में कौन दठा लेगा ? हे अधिक ! मेरे बलराम और कृष्ण इन दोनों बेटों को जाकर कह दो कि वे घर पहुँच जावे । तुम क्यों दुखी होने हो । अब मेरे जंगी माता विद्यमान है तो चिन्ता किस बात की । कृष्ण को अकूर रस में बैठकर अपने साथ ले गए तब गोपियों की जो दया हो गई, वह विरहावस्था का आरम्भ ही था । यह भावना आने चलकर तीव्रतर होती गई । परन्तु विरह कितना प्रसङ्गत था तथा माँवले श्रीकृष्ण से उनका कितना गाढा और सख्त रस सम्बन्ध था इसका पता उनके इस पद में लग जाता है । यथा—

१ मूरसागर पद ३७६१ (जा स) ।

आजु रैन नहि नौद परो ।

जगत गिनत गगन के तारे, रसना रतत गोविन्द हरो ॥

सूरदास प्रभु जहाँ सिधारे, कितिक दूर मयुरा नगरो ॥^१

अक्रूर के द्वारा बाँह गहकर श्रीकृष्ण चन्द्रजी को रथ में बैठाकर लिवाले जाने का दृश्य ब्रजवासियों और विदोषत गोपियों के अन्तःपटन पर चिरन्तन रूप से अङ्कित हो गया था । दूरी की दृष्टि से ब्रज से मयुरा नगरी बहुत दूर नहीं थी । जहाँ प्रभु बसे गए थे, वहाँ क्या गोपियाँ नहीं जा सकती थी ? वैसे दूध, दही, मानन इत्यादि बेचने नित्य ही गोप-स्त्राल और स्त्रालिनें आती रही होगी । परन्तु श्रीकृष्ण-चन्द्रजी का उनसे कुछ कहें बिना तथा आश्वासन किए बिना चले जाना भानिनि गोपिकाओं के लिए अपने स्वाभिमान का विषय बन गया । इसीलिए उन्होंने विरह दुख सहना स्वीकार किया और वे वहाँ नहीं गयीं । भक्त और भगवान् में तथा सख्य भक्ति और माधुर्य-भक्ति में वही नैकट्य की-आत्मीयता की सम्बन्ध-भावना कार्य करती रहती है ऐमा तथ्य हमारे सामने आता है । विरहाकुलता देखिए । आज रात भर किसी को नींद नहीं आई । सारी रात तारे गिनते हुए व्यतीत हो गई और रत्नना निरन्तर गोविन्द-गोविन्द, हरि-हरि रटती रही । रथ में बैठे हुए कृष्ण की वह चितवन, वह रथ में बैठने की पटनि और अक्रूर के द्वारा उनकी बाँह गहा जाना, हमेंसा के लिए हमारे हृदय में अङ्कित हो गई है । हमारी आँखों के सामने हमारी आँखों की निधि छीन ली गई । हम तो काम के द्वारा दग्ध हो गई थी । विरह से पीड़ित हो जाने के कारण कुछ कह भी नहीं सकती थी । अपने मान में हे सति ! मुझे व्याकुल रह जाना पड़ा और इधर आर्य षष् से भी हट गई । इन अगतिकता में हमें दोनों ओर से दुःख उठाना पड़ा ।

सगुण उपास्य की प्रतिष्ठा—

सूरदास के इन गीतों में मयुर अमृत के नाम अधुओं का सारा जल भी विद्यमान है । भावमग्न सूरदास अपने मगुण भजन से मगुण उपास्य में बराबर लीन रहे हैं । निर्गुन बानी, शेष आदि तदुपरीत अथ माधनाओं को वे जानने थे । पर उसकी निस्सारता भी सूर की समझ में आ गई थी । व्यावहारिकता की दृष्टि से उद्धव और गोपियों के सवादों में, भ्रमरगीत के माध्यम में गोपियों का निर्व्यभिक्त प्रेम और अपने सगुण उपास्य के प्रति ॥ आस्था ही प्रवट होकर हमारे सामने आई है । ऊँघों को दिए गए उलाहने तथा मगुण का जोरदार समर्थन विशेष दृष्ट्य है । यथा—

१. सूरसागर पृष्ठ ३६२२ (ना स) ।

निरगुन कौन देस को बासी ।

सुनत भीन हूँ रह्यो धावरो, सूर सब मति नासी ।^१

×

×

×

काहे को रोकत मारग सूघी ।

सूर सूर अरूर गयो तै व्याज निवेस्त ऊघी ॥^२

ऊघो की योग, निर्गुण तथा वेदात की माधना से उनकी मुक्त कर उन्हें पुष्टिपार्थ एवम् मगुण-माधना का भ्रम ममझने के हेतु भगवान् श्रीकृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास मन्देश देकर भेजा था। गोपियाँ अपनी काष्ठाभक्ति और माधुर्य भक्ति में पवती थी। मगुण मोन्द्य-पुरुषोत्तम को छोड़कर वे निर्गुण निराकार को क्यों और कैसे मान सकती थीं? उन्होंने ऊघो से अनेक प्रश्न पूछने आरम्भ कर दिये। वे पूछने लगीं बताओ तो तुम्हारा यह निर्गुण किम देस का निवासी है? हे भ्रमर! शपथ पूर्वक हम तुमसे पूछती हैं कि इसका जनक कौन है, इसकी माता कौन है? इसकी कौन स्त्री है और कौन दाम्नी? यह हम सब माय ही जानना चाहती हैं। इसमें कोई हँसी या मजाक नहीं है। तुम्हारा यह कविनि निर्गुण ब्रह्म किम गम का अभिलाषी है। इसका क्या वस्तु है और कौन सा परिवेश है? यदि तुम हम सब प्रश्नों का उत्तर न दे सकें, तो तुम अपनी करनी का फल जरूर प्राप्त करोगे। प्रश्नों की यह भड़ी मदी भी देखकर सूरदासजी कहते हैं कि बेचारे ऊघो की बुद्धि घारी गई और बेचारे बाबने बनकर भीन हो रह गए।

गोपियों ने ऊघो से विनम्रतापूर्वक अप्पमर्शन करते हुए कहा कि मगुणोपासना का एवम् रागानुगा भक्ति का मरन और मीथा मार्ग हमने अपनाया है। उमे तुम क्यों रोक रहे हो? हे मगुण। निर्गुण की ओर जाने का कटका-बीर्ण मार्ग क्यों हमें चलने के लिये बंद रहे हो? किसी को भी राजमार्ग से जाने हुए नहीं रोकना चाहिए। ऊघो तीर पर दृष्टि ने तुम्हें भेजा है तेमा तुम हमें बतलाने हो कि-तु वास्तव में तेमा मगना है कि ब्रह्मा ने ही मिता पड़ाकर हमारे पास भूम्हें भेज दिया

से रस-मुरपोत्तम, मौन्दर्य-मुरपोत्तम और माधुर्य-मुखपोत्तम का भी ले जाना चाहते हैं। पर यह कैसे सम्भव है ?

नद को भगवान् कृष्ण ने जो कुछ उपदेश दिया अथवा समझाया सुझाया वह भी उनकी भक्ति भावना की तो गई परोक्षा हो है। मूरदाम के द्वारा अभि-
व्यक्ति यह प्रमङ्ग देखिए—

बेगि ब्रज की फिरिए नद राइ ।

हमहिं सुमहिं मुत तात की नाती, और परयो है आइ ॥

सूर स्वाम के निहुर बचन सुनि रहे नैन जल छाइ ॥

योगिराज कृष्ण भक्तों के आर्धान होने पर भी उनमें कभी भी तिर्र नहीं थे। हमनिए जीवन की दार्शनिकता का उन्हें बराबर ज्ञान रहा करता था। भक्त की मनोवाछा तृप्त हो जाने पर 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, वाता मिद्वान उमको अपनाना चाहिए यही उनका उपदेश था। लौकिक भावनाएँ मोह-जनित होने से उदास बन जाने पर भी उनके पुन. मोहाधीन होने का प्रदेसा बना ही रहता है। भगवान् कृष्ण दार्शनिक एवम् सवेतात्मक सदेश नद को हम प्रकार देने हैं। हे नद ! तुम शीघ्र ब्रज की लौट आओ। हमारा और आपका पुत्र का और पिता ॥ मन्वन्व है। पर अब दूसरा वर्तव्य सामने आ गया है। तुमने हमारा जो बहुत प्रेम में प्रतिपालन किया, वह हमारे हृदय में कभी भी विस्मृत नहीं होगा। माता-पशोदा से मिलकर उन्हें सात्वना प्रदान कर देना। सब सलाहों को गले लगाकर मिलना, और उनको समझाना कि मोह बस हो जाना उचिन् नहीं है। यो तो यह समार माया और मोह-जनित होने से इसमें मिलन और बिडुबन तो लगा ही रहता है। नद की आँखों में अपने पुत्र श्रीकृष्ण के द्वारा कहे गये कठोर वचन सुनकर जल भर भाया ऐसा मूरदामकी बतलाते हैं। गोपाल कृष्ण के बिना गोपियों का तथा सारे ब्रज का शोक बहना ही गया। इसे दो पदों के द्वारा देख लेना अनुपमुक्त न होगा। प्रेम की विरहजन्य वेदना जब अगति बन जाती है तो विरह भी विरहिणियों से प्रेम करने लगता है यथा—

विरह की मार्मिकता—

ऊँची विरही प्रेम करे ।

ज्यों बिनु पुट पट महत न रग की, रग न रखे परे ॥

सूर गुपाल प्रेम-मय चलि करि, क्यों दुख सुखनि डरे ॥^१

१. मूरसागर पद ३७३५ (ना स) ।

२. मूरसागर पद ४६०४ (ना स) ।

हे ऊषो ! हमसे तो विरह भी प्रेम करता है ! विरह में प्रेम की स्मृति विशेष जागरूक हो जाती है। मन्वा प्रेम विरह में ही प्रस्फुटित होता है। जिस प्रकार वन को कई बार रंगों का छुट देने पर वह रंग पकड़ लेता है और रंग निकल जाता है, या जिस प्रकार कच्चे घट की आँवा में तपाने पर वह पक्का हो जाता है और बाद में उसमें अमृतोपम स्वादु जल भरा जाता है, अथवा जैसे बीज बो देने पर फटकर अंकुरित हो जाता है और वह वृक्षरूप में फलित हो जाता है या जैसे कोई घोड़ा रण में शत्रु के आघातों को सहकर सूर्य चक्र को घेधकर आगे चला जाता है उसी तरह सूरदासजी कहते हैं कि हम भी प्रेम-पथ पर चलकर दुखों को अथवा सुखों को महान् से बचो डरेंगे ?

प्रिय की अनुपस्थिति में प्रिय लगने वाले स्थल भी शत्रुवत् हो जाते हैं क्योंकि उन स्थलों में प्रिय के साथ सुखद क्षण व्यतीत किये गये हैं पर अब वे ही दुःखदा हो गये हैं। देखिये—

बिनु गुपाल बैरिनि भइ कुजे ।

सब ये सत्ता लगति तन सीतल, अब भई विषय ज्वात की पुजे ॥

बृषा बहति जमुना, लग जोलस बृषा कमल फूलनि अलि गूजे ।

पवन, पान, घन सार, सजीवन, बधि-सुत किरनि भानु भई भूज ॥

यह ऊषो कहियो माघो सी, मदन बारि कोन्हीं हम नूजे ।

सूरदास - प्रभु तुम्हारे वरस की, मग - जोवत अखियाँ भई पुजे ॥^१

गोपाल के बिना ये कुज हमारे लिए शत्रुवत् बन गये हैं। इन कुंजों की लताएँ, फुरमुट इत्यादि हमारे प्रियतम श्रीकृष्णजी की उपस्थिति में अर्धाङ्ग सयोग-पक्ष में अत्यन्त शीतल जान पड़ते थे। किन्तु अब वियोगावसर में ये सब विष ज्वाला के पुँज रूप नजर आने हैं। यह जमुना व्यर्थ ही बह रही है, पक्षियों का कूजन भी निरर्थक है। कमलों का विकसित होना तथा उन पर भ्रमरों का मडराना भी व्यर्थ है क्योंकि हमारे प्रियतम यहाँ नहीं हैं। वायु, जल, बादल, चन्द्रमा और समकी शीतल किरणें अब हमारे लिए सूर्य की किरणों के समान जलाने वाली प्रतीत होती हैं। हे ऊषो ! तुम आकर माघव से यह कह दो कि गोपियाँ मदन को मार से कराह रही हैं। सूरदास का कथन है कि इन गोपियों की आँखें तुम्हारी प्रतीक्षा में बिछी हुई हैं। उन्हें हे प्रभु ! आप दर्शन दीजिए।

सूर की निगूढ काव्य माधना—

सूरदास की विगूढ और निगूढ काव्य-माधना उनकी आत्मपरक भावभूमि से

सम्पन्न है। काव्य का आनन्द ब्रह्मानन्द सहोदर माना गया है। भावों के भेद अपार हैं। मूर की तन्मयता ने अपने गीति काव्य संतो पूर्ण पदों में श्रीकृष्ण परमात्मा की लीला का गान कर भागवत की 'महाधि भाषा' का ही परिणाम पाठकों और रसिकों पर अङ्कित कर दिया है। मूर का काव्य उच्च और उदात्त मानस भूमि के आश्रय पर ही निमित्त है। श्रीकृष्ण के रहस्यमय मोन्दर्य का दर्शन, उनके दिव्य व रमिकमय व्यक्तित्व का प्रदर्शन तथा भक्ति की महाभाव की दशा में लेकर अनेक अवस्थाओं का विचारा राधा और अन्य गोपियों के मानस में ब्रज भाषा में अभिव्यजित करने में वे पूर्ण सफल एवम् मिष्ट हुए हैं। मूरदास रस विमोष की प्रतीति सहृदयों में कर सकने में मिष्टहृत् है। उनका मङ्गीन दिव्य है, पदों की तन्मयता दिव्य है और कला भी दिव्य है। मूर के दो उदाहरण लेकर हम यह काव्यानुमीनन समीक्ष करेंगे।

राधा और माधव की अंतिम भेंट कुसुमेन में मूरदासजी ने कगवाई है जो बड़ी हृद्य और मरम है।^१ देखिए—

राधा माधव भेट गई।

राधा माधव, माधव राधा, कीट भृङ्ग यति हूँ सुगई।

माधव राधा के रंग रवि, राधा माधव रंग रई।

माधव राधा प्रीति निरतर, रसना करि सौ कहि न गई ॥

बिहोति क्यूँ हम तुम नहि अंतर यह कहिके उन ब्रज पठई।

सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज - बिहार नित नई नई ॥

राधा माधव की यह भेंट उन समय हुई है जब कीट-भृङ्ग-न्याय में राधा की दशा माधववत् हो गई है। माधव की दशा उमी न्याय में राधावत् हो गई। परस्पर एक दूसरे के विरह की उन्नी तरह समक भुके हैं। राधा के रंग में माधव और माधव के रंग में राधा रंग गई है। राधा और माधव में परस्पर निरन्तर प्रीति रही है, जो मौन गहरा हो अभिव्यक्त हो गई है। रसना में उनको बलान्वर प्रदक्षित नहीं किया गया है। बिहोमते हुए माधव ने राधा में कहा कि हम तुम में कोई अन्तर नहीं है। इसी तरह गोपियों में गहरा उनके महिम्न कृष्ण ने उनको ब्रज में वापस भेज दिया है। मूरदास कहते हैं कि ब्रज में उमी प्रकार ने लीला-लायनी श्रीकृष्णजी नित्य नये-नये प्रकार के लेन और क्रीडाएँ आदि किया करते हैं।

लौकिक-कृष्ण और अलौकिक-कृष्ण ने चण्डियों को समानान्तर रूप में

अभिव्यक्त करने हुए एक अभिन्न व्यक्तित्व मूर ने अपने उपास्य को प्रदान कर दिया है। जो वात्सल्य, सत्त्व, और माधुर्य भरी भक्ति भावना से अभिगिचित हो उठा है।

सारे मूर वाच्य-सागर में मूर की व्याकुल आत्मा अनेक माध्यमों से एक ही पुकार से गा उठी है जो इस प्रकार से है—

छबोले मुरली मैकु बजाड' ।

बलि - बलि जात सखा यहि कहि, अघर सुधा रस प्याड' ॥

दुलभ जनम सहब वृन्दावन, दुलभ प्रेम-तरंग ।

ना जानिये बहुरि कब हवै है, स्याम तिहारो सग ॥

बिनति करत सुबल थोदामा, सुनहु स्याम हं कान ।

या रस को सनकादि सुकादिक करत अघर मुनि ध्यान ॥

×

×

×

डा० हजारिप्रसाद द्विवेदीजी ने ठीक ही कहा है कि 'हमारा यह विश्वास है कि यह व्याकुल मूर इनने रङ्गों में अनुरजित होकर जो मूरसागर में आया है, वह आकस्मिक नहीं है। उसमें कवि का आवरण परिधान करके बैठा हुआ भक्त गायक अपनी मर्म वेदना गा रहा है।'^१

यह पद बहुत सधा है पर मूर की सारी मर्मद्विष्ट वेदना इसमें मुखरित हो उठी है। मूर की आत्मा इस करला भरे गीत में व्याकुल हो उठी है। अपार और अपरिमित सोमा वाले छविमान घनदयाम श्रीकृष्णजी को तनिक देर मुरली धुन सुनाने की अभ्यर्थना की गयी है। जन्म जन्मातरो की साधना के पश्चात् यह मूर और यह छवि सुनने और देखने को मिलती है। अतः सारे ससागर इस रूप पर बलिहारी जाते हैं और बहने हैं इस मुरली की पुन-पुन अघर-मुधा का रस पिलाओ, जिससे बार-बार हमें उसकी धुन सुनाई पड़े। इसी जीवन में मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है। फिर वृन्दावन में जन्म पाना उससे भी दुर्लभ है तथा प्रेम की तरङ्ग में आवर मुरली की ध्वनि सुनना और भी दुर्लभ है। पता नहीं इस आवागमन में पुन हे प्रभु! आपके साथ ऐसा सहास कब प्राप्त हो। सुबल और थोदामा आदि सखा गए मिलकर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप सबमुख हमारी बिनति को सुनिये। क्योंकि आपकी रसतानता का ध्यान मुक, सनकादि ऋषि करते हैं। फिर भी उसे नहीं पाते हैं। वास्तव में चेतन-अचेतन, पापिव अपापिव तथा स्मूल और सूक्ष्म

१. मूरसागर पद १८३४ (ना. स.) ।

२. मूर साहित्य (संशोधित संस्करण) डा० हजारिप्रसाद द्विवेदी, पृ०

आदि सभी ने जिम्ह मुरली के रव को सुना है उसे पुन पुन सुनने की मद की अभिनाया है जिम्ह मुरदासजी ने प्रतिनिधिक रूप में अभिव्यक्त कर दिया है। रामजीला का रहस्य मुरमो को ज्ञान है। अतः उमका स्वनिर्ण होना और श्रीकृष्ण की अपरिमेय मोन्दयं युक्त छवि मवके आकर्षण का प्रधान केन्द्र बन गई है।

विरहिणी राधा का चित्रण—

राधा तो अत्यन्त मनीष बेय धारण कर विग्रह मन्ता है। मयोग में हरि के चमकल के कारण उसकी सारी का घबरा भीम मया या उसको बड़ा धुनाती तब नहीं है। अपना बदन नीचे की ओर ही झुकाए रहती है। केज पाग बिना बँधारे हुए हो छूटे हुए हैं। भानो हिमपान हो जाने पर कोई कमिनी कुम्हला गई हो हरि मदेस मुनकर ऐसी जीवन हो गई जैसे कोई मृतप्राय व्यक्ति महज जीवन प्राप्त कर ले। ऐसे यह एक तो विरहिणी है, दूसरे क्षण के द्वारा मनायी गयी है। बेचारी अब कैसे जीवन रह सकेगी? वज्र-चनिता राधा बिना दयाम के दुखी है। इसे मर ने कही मासिकता से अभिव्यक्त किया है। मचपुच मूटे गये जुझारी की श्रंगा राधा की हो गई है।

२०३

अति मलीन वृधमानुहुमानो ।

हरि झम-जल भीज्यो जर अ चल, तिहि सातल न धुकावति सारी ॥

अधोमुख रहति अनत नाहि बितवनि, क्यों गय हारे बलित जुझारी ॥

छुटे छिहुर बदन कुम्हलाने अ्यों नतिनी हिमकर की भारी ॥

हरि सन्नेसे सहज मृनक भई, इक विरहिनी दूजे अति जारी ॥

मुरदास कैसे करि जीवे, वज्र चनिता बिन स्याम दुझारी ॥^१

मुरदास का साहित्यिक पक्ष इसी तरह में भरा हुआ है। इसीलिए तो मुरदास का साहित्य सन्मयता और मरमना का भरोवर है।

मीरा का साहित्यिक पक्ष—

मीरा गाविका थी अतः उनका साहित्य गेय पदों में युक्त है। अतः उनके पदों को गीति काव्य के अन्तर्गत रखा जाना है। भक्ति भावना की मरमना तथा विमृष्ट प्रेम इनके साहित्य का विषय है। जयदेव की गीति-शृंगार को ही प्रायः कृष्ण-भक्तों ने आगे बढ़ाया है। उनके आदर्श पर भक्ति कवि कोकिल विद्यापति, बङ्गाल के कवि चण्डीदास, महाराष्ट्र के नामदेव, गुजरात के नरसी मेहता तथा हिन्दी के तुलसी, मूर, कबीर और मीरा ने गेय पद लिखे हैं। माया भारतवर्षीय—

वैष्णव साहित्य गीति काव्य की पंती से संपन्न और समृद्ध है। अपने गीतों के रचने के पहले अपने पूर्व वैष्णव कवियों के गेय पदों को मोरारिबाई ने सुना होगा, गाया होगा और उसके सस्कार अवश्य मोरारिबाई पर हो गए होंगे। वे जब वृन्दावन में गई थी, तब भी वैष्णव यीनों को उन्होंने अवश्य सुना होगा। यो जिस राज घराने से उनका सम्बन्ध था वे संगीत के प्रेमी थे। अतः सङ्गीत के तत्त्वों का प्रभाव अपने बचपन में पड़ा होगा। आगे चल कर सन्तों के माध और भक्तों के द्वारा गाये गये गीतों को सुन कर मोरारि ने भी गेय पदों में अपने आराध्य श्रीकृष्ण की सीलानों का आलेखन किया। मोरारि के पदों में अपने व्यक्तिगत जीवन संबंधी घटनाओं से संबंधित भाव भी अभिव्यक्त हुए हैं। उनके काव्य के वर्ण्य विषय अनुराग, प्रेम की एकांतिक निष्ठा, स्नेह की सम्पत्ता, वियोगजन्य पीडा की विह्वलता, हृदयस्थ भावों से परिष्ठात मनोवेच्छा को व्यक्त करने वाली अनक दृष्टान्त आदि बातें रही हैं। श्रीकृष्ण के स्नेह पथ में अनेक बाधाएँ आईं जिनको उन्होंने सह्य। ये भाव भी कुछ पदों में अभिव्यक्त हो सके हैं। मोरारि के पदों में आरपामिव्यक्ति के साथ संगीत और मुख्य इन दोनों की समन्विति है। अपने प्रीतम को रिक्ताने के लिए वे तारी हैं, गायी हैं, सोल उठी हैं। इन सब क्रियाओं का एक ही लक्ष्य है तथा एक ही साम्य है कि उनके लीखरे परिधारी उनसे प्रसन्न हो जाय और उनको अपना में।

मोरारि की काव्य माधना का मर्म—

अपने भावको मोरारि ने वज की गोपी ही मान लिया था। स्वकीया के नाते अपने परिधारी को बहि गहे की लाज तथा अपना विरद मध्दानने की याद वे बराबर देती रही हैं। अपने प्रियतम में उनका आत्मीय संबंध बचपन से ही था। वैसे जो उसके पूर्व जन्म के साथी रह चुके हैं, उनकी प्रीति में वेडनली मोरारि मन-माली हांकर यदि कुछ कहती हैं, तो उनमें अवाङ्मनीय कोई बात नहीं है। अपने प्रभु में मिलन और विभाग का साधारकार वे बराबर करती रहीं हैं। अन. अपनी मिलन-जनित आनन्द की और वियोग जनित दुःख की सम्प्राप्तिक अनुभूतियों का उनके गीतों में मर्म-स्पर्शी निवेदन है। किसी भी विनिष्ट कोटी की साधना की साप्रदायिकता का अवसेप भी मोरारि में नहीं है। अपनी भक्ति से भगवान् को आत्मसमर्पण करने की तीव्र उत्प्रेरणा से जिम-जिम गेय से हरि मिलेये वे सब धारण करना उहे मान्य है। ज्ञान-योग, कर्म तथा सगुण निर्गुण, स्वकीया परकीया आदि कोई भी साधना क्यों न हो उनका किसी में कोई एतराज नहीं। पर वे किसी के दबाव में भी जाने वाली नहीं हैं। स्वच्छन्द और उन्मुक्त रूप से अपने नटनागर के प्रति अपनी आभक्ति और अनुक्ति की उदात्ता का अभिव्यजन ही उनके काव्य

का प्रमुख और मुख्य विषय है। मारी मझीमंजु, ओ के ऊपर उठकर विगुद भक्ति भावना में, निर्मलता युक्त अहंमिमा यदनि में गीति काव्य की उद्भासना में मोरीवाई के गीत गूँज उठने हैं। उनका काव्य विषय उनके अपने व्यक्तित्व तक सीमित है, वैसे उनका चित्र महेश्वर अनंत कीटि ब्रह्माह नायक है। पर मोरी के अपने निजी स्वभाव के मर्म में और अपने हृदयोंदारा के मितमिमे में वे अपने और छैन-छवीने गोपान तक ही सीमित है। विरहदम्पा विधुग नागे मोरी ने अपने द्याममृदर वृष्णचन्द्र के गीतों का स्वर ऐसे मुखरित किया, जिसमें हिन्दी भाषी ही नहीं तो भाग्य भग में वे मोह-विधुना बन गई। मोरी के प्रत्येक गीत को पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्रेम की मन्त्री में भूत उठेगा।

मोरी के नारीत्व की महत्ता—

नारीत्व की मर्यादा मोरी के काव्य का गूँज रहस्य है और माधुर्य भाव की भक्ति-पारा नारी जीवन की गतिविधा और महानता में युक्त है। मोरी की विरह स्वर्गी-भावना का प्रवाह बड़े वेग में बहता है और उसकी बाड़ तथा गहराई गभीर और अथाह है। इन उच्छ्वासों में भी एक उत्सव है। अपने माजन की प्राप्ति के लिए भीरी में अभिमान और अहंकार का तो त्याग किया, पर अपने आत्मनिष्ठ-मान की अवस्था गुंथिन रत्ना। अपनी अविनय भक्ति में भी भगवान् का मिलन न होने पर वे बराबर अपने गीतों में अपने प्रभु की उपानम्य और उनाहने देती रही हैं। मोरी की काव्य-भाषना का गाना-बाना विगुद भक्ति और विरह-निवेदन से ही पूर्ण मया है। मोरी की काव्य-भाषना का दूसरा नाम प्रेम-भाषना है। यह प्रेम अपूर्व और अनौदिक है। भावविश्र, हृदयविश्र और सम्मयता से सारे गुण मोरी के गेय पदों में हमें मिल जाते हैं। अपने चिरिचर के आगे मतवाली मोरी पैंरों में धुंधल बाँधकर नाकी है। यह उनका भक्ति-विमोह व्यक्तित्व है, जो उनके गीतों में प्राजपता से न.मने आ जाता है। वे अपने पिता से कभी झुरमुट में मिलने जाती हैं, तो कभी एकारमभाव में बह उठती हैं कि मेरे प्रियतम तो मेरे हृदय में ही बसे हैं। अतः मुझे वहीं भी जाना जाना नहीं है। मोरी अपने विरह-जलित भावों को हृदय की माधुरी से ढोकर अपने गीतों में उपानम्य के रूप में आत्मीयता से प्रकट कर देती हैं। मोरी की इस भक्ति-साधना में वैष्णवों उपासना की जागृन्व्य एकांतिक जीवन-निष्ठा है जो प्राणवान है। अपने माधव से वे कहती हैं—‘मूय ग्राम में सब कुछ नून्यवत् है। जग्या मूनी है और अटरिया भी सूनी है। प्रियतम के बिना विरहणी तब्य रही है। जिसको प्रियतम ने त्याग दिया है।

कम मे कम अब नो ध्यान देकर मुनिये कि यह भीराँ युगों-भुगो मे जन्म-जन्मान्तो
बवारी है अत हे भाषवजी अब आप आकर उसे भिनिए ।^१—

भीराँ के पदो मे आकर्षण का तत्व—

भीराँ के पदो मे आकर्षण का तत्व विद्यमान है । कोई भी पद कही से भी
ले लेने पर उममे यह बान दिग्याई पडनी है । जँमे^२—

मेरे मन राम नाम बसी ।

तेरे कारन स्याम सुन्दर सकल सोयाँ हँसी ।

कोई कहे भीराँ मई बावरो, कोई कहे कुल भासी ।

कोइ कहे भीराँ दीप आगरी नाम-पिणामूँ रसी ।

छाँडपार-भक्ति की न्यारी, काटि हँ उम फाँसी ।

‘भीराँ’ के प्रभु गिरिधर नागर, सबब सरोवर घँसी ॥

×

×

×

पिया बिन सुनो हँ जी बहारो देस ।।टेक।।^३

ऐसो हँ कोई घोष कू भितावे, तममन कबँ सब वेस ।

मेरे मन मे राम बस गया है । हे स्यामसुन्दर ! मैं सब लोगो की हँसी
दिल्लीगी का विषय बन गयी हूँ । क्योंकि मैंने तुमसे ली लगा ली है । कोई कहने
है कि भीराँ पागल हो गई है, तो कोई कहने है कि भीरा ने कुल का सर्वनाम कर
दिया है । कोई भीराँ को दीप जलाने वा-नी तथा अपने ग्रीनम के नाम मे रम-मगना
है ऐसा कहते हैं । भक्ति की न्यारी तलवार जम की फाँसी को भी काट देगी, भीर
में जीवन-मुक्त हो जाऊँगी । हे नटनागर ! मैं तो अपना घबड़ उच्चारण कर
उमके प्रेम सरोवर मे घँस गयी हूँ । मेरा स्थल और मेरा देस अपने प्रिय के बिना
रूप्य लगता है । कोई ऐसा है जो मुझे प्रियम से मिला देगा ? मैं ऐसा उपकार
करने वाले के आगे अपना मन-मन आदि सब कुछ पेश कर दूँगी । हे प्रियतम !
मुम्हारे लिए मैंने जोगिन का भेष धारण कर लिया है और मुम्हे पाने के लिए
जल्लत-जल्लत की खाह छाननी फिलूँगी । आपने अपने आगमन की अवधि बनवा
दी थी । पर आप नहीं आए । मेरे नो बेस भी मचेद हो गए । भीराँ बहनी है

१ भीराँ स्मृति पन्थ का वृष्ट १३५ का पद—‘सूनो गाव देस सब सूनो—भीराँ के
प्रभु भितज्यो माघो जतम-जनम की बवारी ॥’

२ भीराँ भापुरी, बज रत्नदास, पद १२३ ।

३. भीराँबाई पदावली, पद १२१ ।

कि हे प्रभु ! तुम कब आकर मुझे भेंट दोगे अर्थात् कब आकर मिलोगे ? मैंने नगर, नरेश आदि सब को त्याग दिया है । अब तो केवल आपका ही सहारा है । एकाकीपन से अपने आपको मीरा ने कृष्णार्पण कर दिया है ।

मीरा के गीत काव्यों की सरसता—

गीति-काव्य की सरसता के कारण सारा भारतवर्ष मीरा के पदों पर मुग्ध है । मीरा के पदों में कोसल की मधुरिमा है और छन्दों में उनको स्थान मिलने से उनकी धार्मिकता भी मुरझिन रही है । भावपूर्ण मीरा के भावोद्बेगता भरे मीरा के सारे पद गेय हैं । और हिन्दी वैष्णव साहित्य की अलख निधि हैं । मीरा की भक्ति रात भ्रातृ की थी अन अपने भावम, संघर्ष, प्रियतम के प्रेम में उल्टे बदनामी और हँसी मजाक भी सहने में मुग्ध है । मीरा माधुर्य भाव की उपासिका थी । और कृष्ण से माधुर्य भाव ही उनका अभीष्ट है । माधुर्य भाव की साधना उच्च कोटि की मानी गयी है और निष्कण्य यही है कि मीरा इस साधना की एक उच्चतम माधिका है । रसेदवर कृष्ण के प्रति रसानुरक्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य जान पड़ता है । सभी तो अन्त में वे रणछोड़जी की मूर्ति में समा गईं । संपूर्ण आत्ममर्पण के आगे और क्या चाहिए ? मीरा ने यही किया है अतः वे सर्वश्रेष्ठ-वैष्णवी भक्ति का सगुण साकार रूप मानी जा सकती हैं । मूलतः उनकी उपासना सगुणोपासना ही है । कतिपय उदाहरण इन वक्तव्य को स्पष्ट करेंगे ।^१—

मीरा की प्रामाणिकता—

बादल देलाभरी स्याम बादल देह्या भरी ।

काला पीला घट्या उमड्या बरस्यो चार घरी ।

जित जोवा तित पानी पानी प्यासा भूमि हरी ।

म्हारा पिय परदेसा बसता भीग्या बार खरी ।

मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी करस्यो प्रीत खरी ॥

मैं श्याम वर्ण के बादल को देखकर प्रेम में मग्न होकर भरने लग गई । बादल से वर्षा होने देवी मैंने भी आमुओ की भडी लगा दी । काले और पीले बादलों की घटा उमड़ आई और चार घटियों तक पानी बरसता रहा । ज़िबर देवा उधर पानी ही बरसना हुआ नजर आया । भूमि हरी-भरी होने के लिए प्यासी थी । मैं भी अपने हरि के लिए प्यासी थी । मेरा प्रियतम परदेश में रहने वाला है पर मैं भीगने हुए भी उसके द्वार पर खड़ी रही । मीरा की अपने अविनाशी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वे अपनी प्रीति को सत्य प्रमाणित करें, और स्नेह का निवाह करें ।

मीरा के प्रेम में किसी प्रकार का छवकपट या स्वार्थी भाव नहीं है। अद्वितीय महान् और दिव्य भावों से आच्छन्ना उसके प्राञ्जल उद्गार अपने प्रिय के लिए वे प्रकट करती हैं। विरह की निष्पूरता से दुर्नी मीरा अपने गिरिधारी से उनके इस कठोरता पूर्ण व्यवहार की ओर उनका ध्यान आकर्षित करती हैं। यथा—

मीरा के कृष्ण की निहुराई—

देखा माई हरि मन काठिनि ।

आवन कह गया अजा ना आया कर रहाने कौन गया ।

खान पान सब सुख सुख विसर्वा आइ म्हारो प्राणजिया ।

धारो कौल विरह जग धारो ये काइ जियर गया ।

मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहारी ॥^१

हरि ने मेरी ओर से मन काठ की तरह कठोर कर लिया है। मुझे आने का अभिवचन सौंप गये हैं। खाने पीने की क्रिया तथा अन्य सारे दैनंदिन व्यवहारों की सुधि तक विस्मृत हो गई है। मैं किसी तरह अपने प्राण धारण कर जीवित रह पाई हूँ। हे हरी ! आपका यह विरह प्रसिद्ध है कि सड़ते में पड़े हुए अपने जनो के लिए आप दौड़े आते हैं। अभिवचन दिये जाने पर तो अवश्य जाना चाहिए। परन्तु ऐसा लगता है कि आप अपने ही प्राण को तथा अभिवचन को भूल गये हैं। मैं अभ्यर्थना करती हूँ, हे अविनाशी ! आपके चरणों में ग्योछावर हो जानी हूँ। वृषभा मुझ पर कृपा कीजिए।

मीरा की इस अभ्यर्थना में कपट का लेप मात्र भी नहीं है। मीरा के हरि होरी खेल रहे हैं। इस प्रसङ्ग की अवतारणा मीरा ने एक पद में दृश्य है। यथा^२—

भगवान् श्री कृष्ण का होरी खेलना—

होरी खेलत है गिरिधारी ।

मुरली बंग बजत डक म्यारी संग जुवति बज नारी ।

चन्दन केसर छिरवत मोहन अपने हाथ बिहारी ।

भरि भरि मूठि गुलाल लाल चहुँ देत सबन पे डारी ।

हंस छबोले नवल काह सग स्यामा प्राण पिहारी ।

गावत चार धमार राग तहें दे दे कम करतारी ।

१ मीरा दशम पद सख्या ४१ ।

२ मीरा साधुरी—ब्रजराजदास पद १२१, पृ० ४० ।

फग सु खेलन रसिक सँवरो बाढ़पो रस ब्रज भारी ।

‘मीरा’ कूँ प्रभु गिरिधर मिलिया मोहन सात बिहारी ॥^१

गिरिधारी होगी खेलने हैं। मुरली, चंग, डफ आदि वाद्य नाना प्रकार में बजने हैं। होरी खेलने के लिए उद्यन श्रीकृष्ण के साथ युवती-व्रज-नारियाँ हैं। गोपियों पर अपने हाथों में चन्दन-केसर आदि समिध रूप में वृन्दावन-बिहारी छिड़कते हैं। मीरा भी उनमें में एक है अतः उस पर भी अपने हाथों में स्याम ने चन्दन तथा केसर की वृष्टि की है। गुलान में भरी हुई मुट्टियाँ से वे सब पर गुलाल हात देने हैं। छैल-छबीने नवल कन्हैया के साथ राधा भी उनके साथ है जो उन्हें प्राणों से भी प्रिय है। घमांग गा गी में मानिषी बजा-बजाकर बार ब्रज युवतियाँ गा रही हैं। इस प्रकार रसिक-प्रवर मोहन-फग खेलने हैं। इसमें व्रज में भारी रूप में रस बढ़ गया है। मीरा अपने सात बिहारी से हमी तरह बार-बार होरी खेलने के लिए निमन्त्रण देती हैं।

इस पद में सगीत और सहृदयि एवम् कला और साहित्य का सुन्दर संयोग हो गया है।

अपने प्रियतम को पत्र लिखना चाहने वाली मीरा विरहजन्य परिस्थिति में पत्र लिख नहीं पाती है, इसका मार्मिक विवरण देखिए।

मीरा का विरहजन्य दारुण स्थिति का चित्रण^२ —

पतियाँ मैं कैसे लिखूँ लिखियो न जाय ।

कलम परत मेरो पर कपित है, नैनन है भर लाय ॥

हमरी विपत तुम देख चले ऊधो, हरिजी सूँकहियो जाय ।

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, दरसन दोखो आय ॥

मधुरागमन के बाद विरहजन्य परिस्थिति में गोपियों की जो दशा हो गयी थी, उसी की तादात्म्यवस्था में अपने बापको देखने वाली मीरा का यह भाव बड़ा दारुण है। उधो ने गोपियों को समझाया पर उन्होंने उधो की एक भी बात न सुनने हुए केवल अपनी विरह स्थिति का निवेदन कर दिया। इस प्रसङ्ग में पत्र लिखने की मीरा की शक्ती होने हुए भी बेचारी अपने माजन को पत्र नहीं लिख पा रही है। हृदय भर आया है, नेत्रों में आँसू उमड़ रहे हैं तथा हाथ कूट हो जाने में लेखनी गम्हान नहीं पाते। अतः ऊधो ने वे बहती हुई कृष्ण के विरह में हमारी जो

१. मीरा माधुरी—ब्रजरत्नदास पद १५७, पृ० ४७।

२. मीरा माधुरी पद २२२, पृ० ४६।

दारुण अवस्था सुम प्रत्यक्ष देख रहे हों, उन्हे श्रीकृष्णजी को जाकर मुना देना और यह देना कि मोरी की इतनी ही प्रार्थना है कि शीघ्र आकर अपने दर्शन देकर उन्हें वृत्तार्थ कर दीजिए।

इस पद मे मोरी की मगुलोपासना तथा अनन्य प्रेम भावना का स्वरूप चित्रित किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब प्रीति में एकमात्र निस्सीम भाव से श्रीकृष्ण को मदा सम्मुख रहने की प्रार्थना करने वाली मोरी का यह पद देखिए क्या—

सदा जाँवो के मामने श्रीकृष्ण रहें यह अभ्यर्थना—

कृष्ण मेरे नजर के आगे ठाडे रहो रे।

मैं जो बुरी स्याम और भली है, भली की बुरी भोरे दिस रहो रे॥

प्रीति को पेंडो धृत कठिन है चार कहीं दश और बहो रे।

मोरी के प्रभु गिरिधर नागर प्रीत करो तो मेरा बोल सहो रे॥^१

आत्म समर्पण करने वाली मोरी अपने प्रेम के सम्बन्ध से श्रीकृष्ण से कहती है कि हे श्रीकृष्ण ! आप सदा मेरी नजर के सामने लडे रहिये। इतना अधिकार श्रीकृष्ण पर मोरी जताती है। मैंने आपसे स्नेह किया, अब मैं बुरी हूँ ऐसा लोग कहते हैं तो कहने दीजिए। मुझे उनके दोषारोपण की चिन्ता क्या ? मैं चाहे भली हूँ अपवा बुरी हूँ। मेरी यही मनुहार है कि आप मेरे दिल में आकर बस जाइए। प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है। कोई चार बार मेरी निन्दा करता है तो आगे चलकर दसबार और करेगा। मैं अपनी एकात्मिक निष्ठा और प्रीति को क्यों त्यागूँ ? जैसे मैं लोगों की निन्दा सहती हूँ वैसे आप भी लोकनिन्दा से क्यों डरते हैं ? प्रेम किया है तो मेरे बोलों की कठोरता भी सह लीजिए। आपके विरह में तड़प-तड़पकर आपके कठोरतापूर्ण व्यवहार पर है गिरिधारी ! मुझे आपका फटकारना भी पड़ता है।

मोरी तुलनीय—

मोरी का यह अपने पन का और सहज अकृत्रिमतापूर्ण प्यार करने का उद्गम अनोखा और नया है। मोरी इसीलिए सर्वश्रेष्ठ उपामिका और अनन्य आराधिका मानी जाती है। उनकी काव्य साधना का और उनके गीतों का साहित्यिक पक्ष इतनी उच्च कोटि का है कि वे अनुतुलनीय ही ठहरती हैं।

हिन्दी बंधुत्व कवियों के साहित्य पक्ष की मराठी बंधुत्व कवियों के साहित्य पक्ष से तुलनीयता :

इस तरह कहा जा सकता है कि हिन्दी साहित्य के बंधुत्व कवियों का साहित्य पक्ष, मराठी साहित्य के बंधुत्व कवियों के साथ तुलनीय है और सब में मूलतः एक ही प्रकार की भाषना पद्धति और भावाभिव्यञ्जना संप्राप्त होती है। यों अपनी-अपनी विशेषता कम अधिक मात्रा में रहना स्वाभाविक ही है। इसे हम प्रादेशिक अन्तर मान सकते हैं और साधना-प्रणाली का वैविध्य भी कह सकते हैं। यों कबीर नामदेव, ज्ञानेश्वर - तुलसी, मूर - एकनाथ, तुकाराम - मीरा, रामदास - तुलसीदास और एकनाथ - तुलसीदास को हम एकता के साथ अमिन्न और भावनात्मक ऐक्य से ओतप्रोत पाने हैं। सांस्कृतिक पक्ष का भाव्य भी अपनी-अपनी प्रादेशिकता और भाषा के साथ मलज उठा है। इनको साथ न लेकर भी इनका तुलनीय पक्ष हमारे सामने निश्चिन् रूप से स्पष्ट हो उठा है। साहित्यिक शैली और काव्य पद्धतियों के साम्य में छन्दों के वैषम्य का होना गटवत्ता नहीं है। वह तो अपनी-अपनी विशेषता लिए हुए है। ये सब बंधुत्व कवि और भक्त होते हुए भी इनका अपना-अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, और महत्व भी। पर भक्ति की मूल भावना से और आध्यात्मिक मानवायता के मूल से इनमें तद्रूपता और ऐक्य है। मीरा जैसी साधिका का साहित्यपक्ष इसे स्पष्ट रूप से सिद्ध कर देता है। साहित्यिक स्तर पर भी इन दोनों भाषाओं के मत और भक्त बंधुत्व कवियों में तुलनीयता ही अधिक है और अतुलनीयता अपेक्षा कम। मानवीय स्तर पर और जात्या की दृष्टि से तो इनका साहित्य सजित हुआ अतएव यह बरेल्य और गौरव की वस्तु है।

दसम् अध्याय तुलनात्मक निष्कर्ष

मराठी और हिन्दी के वैष्णव काव्य का अनुशीलन और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अब ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि इन वैष्णव भक्त कवियों का आध्यात्मिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रदेय निष्कर्ष के रूप में किस स्वरूप का है उसे हम देख लें। इसी का मशिक्ष और निष्कर्ष रूप में अवलोकन कर लेने का यही पर प्रयत्न किया जायगा।

वैष्णव भक्तों की विचार-धारा मवगापी, सर्व समन्वयात्मक तथा उदार एवम् बहुमुखी, होने से उसकी परिध्याप्ति विद्याएँ एवम् विस्तृत रही है। मूलभूत रीति में मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवि अपनी दार्शनिकता में आस्तिकता और आस्था से संपुन थे। ईश्वर की कल्पना एवम् धारणा उनमें विद्यमान है और वह भी अपने अपने ढङ्ग में तथा साधना पथ की शास्त्रीय और मानवीय मैदान्तिक परिधि के अन्तर्गत समाई है। हम कह सकते हैं कि वैष्णवी-साधना की आधार-शिला या नींव आस्तिकता एवम् आस्था के ठोस रुढ़ में टिकी हुई है। माधक और साध्य अर्थात् भक्त और भगवान् का सम्बन्ध पारस्परिक रूप में व्यक्तिगत सम्बन्ध के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। भक्त की भक्ति भावना अपने आपको निरोग्य रूप से आत्मसमर्पण एवम् आत्मविसर्जन कर देना सिखाती है। इस क्रिया में प्रायः प्रत्येक वैष्णव भक्त तत्पर और मिट्ट है। इस तत्परता में भक्त की उपासना पद्धति एवम् आचरण-प्रणाली भी सन्निहित है। अहिंसा, तप, सत्य तथा प्रेम की भावना जिससे प्राणिमात्र का कह न हो यह जागरूकता इन वैष्णव कवि-भक्तों की अन्यतम विशेषता है। धार्मिक महिष्णुता इनमें आम्यतरिक रूप से होने के कारण अन्य धर्मियों और सम्प्रदायों के प्रति अत्यन्त उदारता का दृष्टिकोण इन भक्तों ने अपने जीवन में दस्ता है और अपनी स्वसंवेद्य अनुभूतियों को मुक्त रूप से सार्वजनीन मंगल-विधायक दृष्टि से अपनी अपनी अभिव्यक्तियों में प्रकट कर दिया है।

मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवियों का अपनी साधनाओं में जो आध्यात्मिक विवेचन हमारे सामने अपने अध्ययन में अब तक आ गया है, उसका निष्कर्ष तुलनात्मक रूप से इस प्रकार रखा जा सकता है।

आध्यात्मिक विचार : तुलनात्मक निष्कर्ष—

मराठी और हिन्दी वैष्णव कवियों ने ब्रह्म सम्बन्धी धारणाओं का जो अलग विवेचन किया है, उनका परम्परागत आधार अपनी-अपनी साधना पद्धति के अनुसार यत्र-तत्र किंचित परिवर्तन भी हुआ है। परन्तु उनका मूलस्रोत वेदों और उपनिषदों तथा अनेक संस्कृतग्रन्थों के कितन और मनन एवम् अनुशीलन का परिपाक कहा जा सकता है। ब्रह्मानुभूति किये बिना कोई भी भक्त अपनी तत्सम्बन्धी धारणा कैसे बना सकता है? कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि परास्पर ब्रह्म की अनुभूति एक मात्र शक्ति के निजी स्वसंवेद्यानुभव की बात हो जाती है। सार्वजनीन रूप से ब्रह्म का साधारणोपरण बन गवना सम्भव भी नहीं है। बड़े-बड़े परमहंस एवम् पद्विचे हुए सिद्धों तथा ब्रह्म ज्ञानियों ने उसे प्रत्यक्ष कर लिया था, तथा उनके महात्म में और मात्स्य में हम उस दिव्यत्व का अनुभव भी कर सें, तो भी उसका वर्णन नहीं हो पावेगा। ब्रह्म को प्रायः इस तरह स्वानुभव गम्य होने के कारण अरूपनीय, अगम्य और अवाङ्मनस-गोचर तथा 'नेति-नेति' बननाया जाता है। यों प्रत्यक्ष ब्रह्म-साक्षात्कार और उसका विवेचन एक अद्वितीय एवम् कठिन कार्य है। परन्तु इन वैष्णव माधवों ने अपने-अपन ढङ्ग में उसका साक्षात्कार कर लिया है और यथा सध्व लोक-कल्याणार्थ उसका विवेचन भी कर दिया है।

भिन्न-भिन्न मिट्टाओं के अनुसार ब्रह्म विषयक धारणाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। प्रायः ब्रह्म को सगुण और निर्गुण स्वरूपों में प्रदर्शित या अभिव्यजित किया जाता है। जगत् का आदि एवम् मूल कारण ब्रह्म कहलाता है। साम्य मतानुसार पुरुष निर्गुण है। वेदान्ताचार्यों के अनुसार ब्रह्म निर्गुण और अद्वैत रूप है। सांख्यिक ब्रह्म को सगुण बतलाते हैं। श्रुतियों ब्रह्म को आत्मा सम्बोधन में अभिहित करती हैं और 'हिरण्यगर्भ' के नाम से उसकी सगुणोपासना करने का आदेश देती हैं। जैसे 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ 'बृहत्तम' या 'महात्म' अथवा बड़ा पड़ा है। 'ब्रह्म' क्रिया के माते अर्थ जिसमें शामिल हो, उसे 'ब्रह्म' कहा जाता है। ब्रह्म अनन्त, निरर्थ, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। ब्रह्म को 'भूमा' भी कहा जाता है यथा 'भूमा एव मूलम् अन्वीक्य नास्ति।' 'भूमा' ही अमृत है और अद्वैत भी। अनन्त, अद्वैत, निरपेक्ष स्वतन्त्र तथा अद्वितीय ये विशेषण प्रायः ब्रह्म के स्वरूप-वर्णन में अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। श्रुताओं में यह जानकारी दी जाती है—

'हिरण्यगर्भ, सप्तधर्मात्तमे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।'

यही हिरण्यगर्भ, अक्षर आत्मा के अतिरिक्त निर्गुण पुरुष भी है, ऐसा श्रुति

वचन है। उसका वर्णन 'अक्षरात्परतः पर' के रूप में किया जाना है। आत्मा को पुरुष रूप में जानना और निर्गुण रूप से जानना, यह ज्ञान अध्यात्मज्ञान या आत्म-ज्ञान कहलाता है। परमात्मा सच्चिदानन्दमय, जानन्दधन, विज्ञाने-धन, विभु आदि नामों से आख्यात है। प्रायः जीवन के चिन्तन-क्षेत्र में, लौकिक और अलौकिक क्षेत्र में, धर्माधारणत्व एवम् दिव्यत्व को चरम पराकाष्ठा पर पहुँचें हुए तत्व को और स्थिति को ब्रह्मत्व प्रदान कर, गरिमामय प्रतिष्ठा पर आसीन करने का कार्य भारत का मनोपियो द्वारा पुरातन काल में होता आया है। साहित्य में आनन्द को ब्रह्मानन्द महोदर माना गया है। इसीलिए नाद, गन्ध, ज्ञान, अन्न, आप, प्राण और आकाश आदि को ब्रह्ममय माना गया है। इन सबमें उद्भूत आनन्द भी ब्रह्म ही है। यह अलौकिक दिव्य आनन्द ही ब्रह्मानन्द है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप सक्षण इस प्रकार बतलाए गये हैं—(१) सगुण सविशेष-मोक्षार्थि-साकारं - परब्रह्म और निर्गुण, निर्विशेष, निराकार एवं निरूपाधिक परब्रह्म।

सगुण के गुण, लक्षण और विशेषण एवम् चिह्न बतलाए जा सकते हैं क्योंकि उनकी मत्ता इस प्रकार रहती है, जिसको दृश्यमय किया जा सकता है तथा पहचाना जा सकता है। 'मुण्डकोपनिषद्' ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप इस प्रकार बतलाता है—

दिष्योह्य भूतं पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरोह्यम् ।

अप्राणो ह्यमना गुह्यो ह्यक्षरा परतः परः ॥

यह ब्रह्म निश्चय ही दिव्य अमूर्त, पुरुष, बाह्य भीतर सर्वत्र विद्यमान है और अजन्मा, अनन्ध, अप्राण, मनोहीन, विगुण एवम् श्रेष्ठ अक्षर से भी उत्कृष्ट है। अपने कर्मन्धियों से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। यही उपनिषद और आगे चलकर वर्णन करता है—

'यत्र तद्विशेषमद्याह्य मणोऽवबोधं चक्षुः श्रोत्र तद पाणिपादम् ।

नित्यं विभु सर्वगतं मुमुक्षुं तदव्ययं तद्भूतं मोहिं परि पर्यन्ति धोराः ॥^१

अर्थात् यही निर्गुण ब्रह्म, अदृश्य अद्याह्य, अमोत्र, अवर्ण और चक्षु श्रोत्रादि में हीन है, तथा अपाणिपाद, नित्य, विभु, सर्वगत, अव्यक्त, सूक्ष्म और अव्यय है, तथा जो मम्पूर्ण भूतों का कारण है और जिसे विवेकी सर्वत्र देखते हैं। स्पष्ट ही अभिप्राय सगुण ब्रह्म के प्रतिपादन से है। स्वाभाविक रूप से ऐसा सन्देह उत्पन्न हो जाता है कि जब परमतत्त्व एक ही है, तब सगुण और निर्गुण दोनों एक ही समय

१. मुण्डकोपनिषद २ ।

२. मुण्डकोपनिषद १।१।६ ।

कैसे हो सकता है ? ब्रह्मण्य वक्तियों के पास इसका उत्तर है कि 'सगुण अगुण दुई, ब्रह्म सत्त्वा ।', तो ज्ञानेश्वर कहने हैं कि, 'सगुण निर्गुण दोनों विनश्वर । ब्रह्म सनातन विद्वत्त है'^१ अभिप्राय यह है कि ब्रह्म में ही यह शक्ति विनश्वर रूप में विद्यमान है कि वह सगुण और निर्गुण दोनों एक साथ है और जो चाहे मो स्वरूप धारण कर सकता है । क्योंकि वह सनातन और पवित्र पावन है तथा ध्येय, ध्याता और निरञ्जन चित्ता रूप भी है । वह कभी राम है तो कभी विद्वत्त । अतः मिथ्य हुआ कि दोनों शक्तियाँ उसके सामर्थ्य की हो जाती हैं । ब्रह्म के उभयविध लक्षणों के स्वरूप ये हैं—

(१) तटस्थ सत्ता और (२) स्वरूप सत्ता ।

ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त रूप है, तथा विज्ञान और ज्ञानन्द रूप भी । ज्ञान, बल और क्रिया शक्तियों से सम्पन्न ब्रह्म तो स्वाभाविक रूप में है । तटस्थ सत्ताओं के अनुसार यह जगत् ब्रह्म से उत्पन्न है और उसी में लीन हो जाता है और उसी के कारण स्थिति बाल युक्त हो प्राण धारण करता है । सगुण ब्रह्म इस जगत् के शास्त्रा, नियन्ता और भोक्ता हैं । भुक्ति और मुक्ति इनसे ही प्राप्त होती है । शुभ कार्यों के करने वालों का भगत करने वाले और अशुभ कार्य करने वालों का अकल्याण उनका ही कार्य है । यही विराट् हिरण्य गर्भ है । निर्गुण को परब्रह्म और सगुण को अपरब्रह्म भी माना गया है । सृष्टि के सारे पदार्थों और तत्वों में अपने से स्वतः कोई सामर्थ्य नहीं है । जो कुछ भी हमें प्रतीय होता है, वह केवल ब्रह्म के बल पर ही ।

'तैत्तिरीयोपनिषद्' बताता है कि 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतो जातानि जीवन्ति, यद् प्रयत्य श्रितविरान्ति, तद् विजिज्ञासन् । तद् ब्रह्मेति'^२

सारे जगत् में उत्पन्न होने वाले जीवधारी उसी से उत्पन्न हो, उसी का आश्रय ले, जीवन धारण करते हैं और अन्त में विनाशोन्मुख बन उसी में लय हो जाते हैं । विशेष रूप से उसको जानिए, वही ब्रह्म है । 'छान्दोग्य' में सगुण ब्रह्म को, 'तज्जन्मानिनि शान्त उपासीत ।' अर्थात् 'तज्ज', 'तत्त्व', और 'तदत्' इन तीनों को इस सक्षिप्त रूप में समझाया गया है ।^३

'वेनोपनिषद्' के तृतीय मण्ड में उमा हैमवती ने बताया कि अग्नि में न तो

१. सकल संत गाथा अमङ्गल १६१७ ज्ञानेश्वर पृ० २७६ ।

२. तैत्तिरीयोपनिषद् (३।१) ।

३. छान्दोग्य उपनिषद् (३।१।४।१) ।

स्वतः साहिका शक्ति है और न तृण को उठाने की बाध में अगभूत मामय्य है ।^१ अतः प्राकृतिक शक्तियाँ अपने प्रबल मामय्य पर गर्व नहीं कर सकतीं । बाष्पनिना श्रुति को जब एक बार निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मौनान्तर धारण किया । 'बृहदारण्यक' में बताया गया है कि, 'म एष नेति नेत्यात्मागृहो न हि गृह्यते शीघ्रं न हि जीयते सगो न हि मज्जते मितां न व्ययते न रिष्य-स्मेत्तमु हैवेति न तरत इत्यतः पापमकरवमित्यत कल्याण करवमित्युभे उ हैवैव एते तरनि नैनं वृत्राहते तपतः ॥'^२

यह नेति नेति है, अथाह है, अघोर्य है अविनाशो, अमङ्ग अनामक, निर्बाध, मुक्त, अव्ययि, अक्षय, पाप, पुण्य से परे होने के कारण छोक ह्यादि से रहित, पाप-पुण्यों के फलों से अर्थात् हर्ष, दुःखादि से ऊपर उठा हुआ तथा नित्यकर्म छाप रहित, निष्काम, अमल, अरूप, अगण, नकारात्मक अनादि और अनन्त होने से मन और वाणी का विषय नहीं बन सकता । 'केनोपनिषद्' निष्पथ ब्रह्म का वही मजोब वर्णन करता है—

यद वाचा मभ्युदितयेन वाचम्युद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेव यदि मुपासते ॥^३

ओवाणी से प्रकाशित नहीं होता, किन्तु जिसमें वाणी प्रकाशित होती है । वही ब्रह्म है क्योंकि जोक इस देश कालावच्छिन्न बन्धु की उसमना करता है । पर वह ब्रह्म नहीं है । उस अचित्त, सर्वकाम परमात्मन ब्रह्म को ब्रह्मविद आत्मा-वेत्ता ही स्वसर्वेष्ट रूप में जानना ब्रह्मता होगा । वह गूँघे की 'गर्करावत्' है । ब्रह्म को प्रणव रूप या ओंकार रूप भी बतसाया जाता है । योग, भक्ति, ज्ञान, उपामना के द्वारा उन तक पहुँचा जा सकता है, जैसा माशात्कार किया जा सकता है । ब्रह्म जिज्ञासु वैष्णव भक्त कवियों ने अपने-अपने स्वप्रयत्न से तथा उनकी कृपा से उनकी उपचक्षि अपनी-अपनी पात्रता अविकारानुसार कर ली है ।

भिन्न-भिन्न वैष्णवाचार्यों ने अपने-अपने मिष्ठान्तों के अनुसार ब्रह्म, जीव और अगत् तथा माया सम्बन्धी प्रतिपादन किया, जिसकी गूँघे उनके अनुयायियों ने अपने-अपने ढंग से प्रतिध्वनित हो उठी है । अद्वैतवादी ब्रह्म को अशरीरी मानते हैं तो अन्य भक्त कवि ब्रह्म को शरीरी मानते हैं । भिन्नताएँ उनके गुण हैं अतएव सगुण ब्रह्म को कृष्ण वैष्णवों ने माना । यह सगुण ब्रह्म अवतार विशेष भी होता है ।

१. केनोपनिषद् तृतीय खण्ड ।

२. बृहदारण्यकोपनिषद् (४-२०) ।

३. केनोपनिषद् (१-४) ।

कोरी दार्शनिकता का स्वरूप भक्त में रहना असम्भव था। अतः किसी न किसी रूप की धार्मिक आस्था से उसका सम्बन्ध जोड़ना भी आवश्यक सा ही हो गया।

यहाँ हमें पुनः समस्त वैष्णव आचार्यों के सिद्धान्तों का निरूपण नहीं करना है। मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त कवियों ने अपनी दार्शनिक धारणाएँ किस प्रकार बना ली थी, उसका तुलनात्मक निष्कर्ष एक सकेत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ब्रह्म विषयक कुछ सिद्धान्तिक चर्चा यहाँ पर हमने कर ली है।

हिन्दी वैष्णव कवियों पर रामानुज, बल्लभ, निम्बार्क, रामानन्द तथा चैतन्य मतों का प्रभाव परिलक्षित होता है। अतः हम कबीर, तुलसी, मूर और मीरा के आध्यात्मिक पक्षों का तथा वारकरी सम्प्रदाय और समर्थ सम्प्रदायान्तर्गत मराठी वैष्णव कवियों के आध्यात्मिक पक्षों के स्वरूप का तुलनात्मक निष्कर्ष समझने की चेष्टा करेंगे।

कबीर निश्चित रूप से निर्गुण ब्रह्मवादी हैं। तो ज्ञानेश्वर और नामदेव नाम सम्प्रदाय के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर अपनी वैयक्तिक साधना के द्वारा ज्ञान-मार्गों एवम् निर्गुण ब्रह्मवादी प्रतीत होते हैं। यद्यपि ज्ञानेश्वर और नामदेव ने सगुण ब्रह्मवाद की बतई उपेक्षा नहीं की है। सामूहिक-चेतना तथा समाज-कल्याण की दृष्टि से सगुण-विठ्ठलोपासना का तथा नामस्मरण का विषय महत्त्व इन दोनों ने प्रतिपादित किया। इस साधना के साधनगत मोह से फँस कर मूल ब्रह्म का स्वरूप माधक न भूल जाय; इसलिए ज्ञानमय सर्वव्यापी अन्त को भी साग्रह समझने का तत्त्व समझाया गया है।

तुलसी और मूरदास तथा मीरा ने और एकनाथ तुकाराम तथा रामदास ने सगुण ब्रह्मवाद का समर्थन किया है। वैसे सब वैष्णव कवि कम से कम एक बात में एक मत के हैं और वह है सबका 'नाम साहाय्य' में चिर-विश्वास। सगुण और निर्गुण से परे और दोनों का साक्षी इन सबके मत से 'नाम' है। तुलसी तो कहते हैं कि 'अगुन सगुन बिब नाम सुमाखी।' एक स्थान पर तो वे नाम को ब्रह्म राम से भी बड़ा मानते हैं यथा 'ब्रह्म राम से नाम बड़' तथा 'मोरे मत बड़, नाम दुहैते।' ब्रह्म-राम मय सारा ससार है तो यह सारा जगत् श्रीकृष्ण का लीला घाम है, ऐसा मूरदास और मीरा कहती हैं। विठ्ठलमय ससार तुकाराम देखते हैं, तो सियाराम मय जग है, ऐसा तुलसीदासजी समझते हैं। मूरदास के विचार में जिस ब्रह्म की रूपरेखा और गुण नहीं है, उसको मन का आसम्बन्ध बनाना कठिन है। चञ्चल मन अम्यक्त पर स्थिर नहीं हो सकता। चक्र की तरह घटकता है, इसलिए सगुण ब्रह्म की सीला वा गान कर उसी की उपासना करना चाहिए। मराठी

प्रतिपादक ही माना जावेगा। रामदास ने अनुमात्र पिढ में जीवात्मा, ब्रह्माण्ड में शिवात्मा, ब्रह्माण्डातीत परमात्मा और सर्व उपाधियों से रहित निमत आत्मा है। अर्थात् यह सब एकत्र और मिलाकर ही विश्वात्मा है। परमात्मा ही एक निगुण सत्यतत्त्व है। उसे निर्गुण, निर्मल, निर्विकार, अनन्त सबाह्याभ्यन्तर व्यापी, निरञ्ज जानिए, तथा उसका अग्रह अनुभवान करते रहिए ऐसा रामदास कहते हैं। विवेकाश्रित प्रयत्न ही रामदास का परब्रह्म राम है।

मूर तो प्रत्यक्ष मगुण ब्रह्मवादी है और मोरी जैसी प्रेमिका मगुणोपासिका है वैसे ही वे पूर्ण पुरणोत्तम श्रीकृष्ण एवम् माधुर्य पुरणोत्तम रूप में स्वरूप साक्षात्कार करती हैं। उनको अविनाशी, एक परम-सुख भी माननी है। गिरिधर-नामर, मोदर्य-पुरणोत्तम, रम-सुखोत्तम श्री माधुर्य-सुखोत्तम मूर की ही तरह मोरी माननी है।

जीव, जगत्, माया और जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण का मराठी और हिन्दी बंधुत्व कवियों का निष्कर्ष :

ज्ञानेश्वर—

ज्ञानेश्वर जगत् को ईश्वर से अलग नहीं मानते। नामरूपारमक विश्व और ईश्वर अभेद रूप है। जल और उसकी बलबल ध्वनि अभेद रूप है वैसे ही जगत् ईश्वर का सिद्धिनाम है, स्फूर्ति है। बहिन और ज्वाला—बहिन् के ही रूप हैं तइन् ईश्वर और जगत् ईश्वर-मय हैं। जीवभी ईश्वर-मय है अतः उसकी अपनी स्वतन्त्र कोई सत्ता नहीं है। विश्व ईश्वरमय है, पर विश्व का ज्ञान ईश्वर-ज्ञान नहीं हो सकता। जीव को इसी अज्ञान में मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अतः माया ज्ञानमार्ग में मन्त्रम पंदा करती है उसका निराकरण कर ईश्वर ज्ञान प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य होता चाहिए। जीव अज्ञान के कारण ईश्वर को मनुष्य रूप मानता है। व्यापक अर्थ में मानव में पिरीमिका तक में ब्रह्म को पहिचानना ज्ञान है। यह ज्ञान न होने से बन्धन, मोह, कर्म, जन्म मरण-चक्र आरम्भ हो जाते हैं।

नामदेव—

नामदेव जीव और जगत् को नश्वर और क्षणमगुर मानते हैं। दो दिन का मेहमान बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। माया के कारण राव, स्पशं, रूप, रस, गन्धादि वियों के प्रलोभनों में पड़कर जीव बधन में पड़ने की सम्भावना है। अतः जीवन का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि इस समार सागर में ही रहकर उसके प्रति अनागत भाव में विवेकाश्रय से ईश्वर से तादात्म्य तथा उसका स्वरूप

साक्षात्कार कर लेना चाहिए। दम और बाह्य परिवेश से बँराप प्राप्त नहीं होगी। विवेक से मन को मूडकर देहभाव से मुक्ति अर्थात् ब्रह्मभाव का विनाश हो जाता है। दासता का उदात्तीकरण होकर बुद्धि खुल हो जाती है। माया के कारण स्वस्ववान पन्नारी को देखकर उसके मङ्ग की कामना उत्पन्न हो जाती है, धन काया और रूख से हीन स्त्री को पर उपकारी मानना चाहिए, क्योंकि वह जीव को कामना के बचाती है। अपने स्वहित की चिन्ता करते हुए अज्ञान में मुक्त होना चाहिए। जो जीव ऐसा नहीं करने उनके लिए कष्टपूर्ण बाणी में वे वेदाव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन पर कृपा करें।

एकनाथ—

एकनाथ मोक्षार्थ, जीव को सासारिक जीवन में विभुन होकर अपने मानारिक जीवन को अध्यात्मपरक बनाने का उपदेश देने हैं। अष्ट के प्रवर सामर्थ्य का और बाल की महता का ध्यान और स्मरण करते हुए देह विषयक जामक्ति को हटाकर भक्ति और विवेक के आधम में अपना उच्चार कर लेना चाहिए। काया, माया और हाया मिथ्या हैं, यह जीव अज्ञान के कारण नहीं समझता। इसीलिए नद्वरता के पीछे मोहवना होकर जीव यज्ञ-सज शीतल फिरता है। अपने कमों का बोझ लादकर गये ही तरह दुःखमय जीवन डोता फिरता है। जन्ममरण, गर्भवास के चक्र से वह विमुक्तही नहीं हो पाता। फलीहत होने पर भी नहीं चेतता। ऐसे यज्ञ जीवोंके लिए परम कारणिक एकनाथ कही होते हैं और उन फलीहत की मुक्ति का प्रमोष उपाय भी बताते हैं। यह उपाय हरि नामस्मरण करत हुए, जो जीव भिन म्बिनि में है,

ही भगवद् कृपा समझकर आनन्द के साथ कान्कमगुता करते हुए गरचाताय मुक्त भगवान् की कृपा याचना करने रहना ही है। विकल्प, संदेह आदि भाव-हीनता उत्पन्न हो जाते हैं। कोरा ज्ञान भी जीव के पत्थे नहीं पड़ सकता। माया का ल प्रभाव विषय-वामना में मिढाम उत्पन्न कर जीव को बहकार युक्त कर देता। भक्त जीवन का मध्य यह होता चाहिए कि यह भावना नष्ट हो जाय। तत्त्वज्ञान से हेतु पुरस्सर श्रद्धा और जास्या से कुलाचार, वर्णाधम आदि का पानन रके स्वयमं गत होते हुए आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण सध जाना है। ईश्वर पा प्राप्त होकर आनन्द की उपलब्धि हो जाती है। दुर्गुणों को त्यागकर मद्गुणों का मवर्धन करना हमारे जीवन का नव्य होना चाहिए यही उनका धर्मियत है।

तुकाराम—

तुकाराम जीव को उद्भूत का धम मानने हैं। यह जीव माया के भाषीन है। ईश्वर माया बाचक है और जयत् ईश्वर का कौतुक है। जगत् मायिक है,

प्रतिपादक ही माना जावेगा। रामदास के अनुसार पिढ में आत्मा, ब्रह्माण्ड में निवात्मा, ब्रह्माण्डातीत परमात्मा और सर्व उपाधियों से रहित निर्मल आत्मा है। अर्थात् यह सब एकत्र और मिलकर ही विष्वात्मा है। परमात्मा ही एक निरपेक्ष मत्पतत्त्व है। उसे निर्गुण, निर्मल, निर्विकार, अनन्त सबाह्याभ्यन्तर व्यापी, निरञ्ज जानिए, तथा उसका अग्र्य अनुमधान करते रहिए ऐसा रामदास कहते हैं। विवेकाश्रित प्रयत्न ही रामदास का परब्रह्म राम है।

सूर तो प्रत्यक्ष सगुण ब्रह्मवादी हैं और मोरी जैमी प्रेमिका सगुणोपात्मिका हैं वैसे ही वे पूर्ण पुरणोत्तम श्रीकृष्ण एवम् मायुयं पुरुषोत्तम रूप से स्वरूप माहात्म्य करती हैं। उनको अविनाशो, एक परम-पुरुष भी माननी हैं। गिरिधर-नागर, मोन्दर्य-पुरुषोत्तम, रम-पुरुषोत्तम और मायुय-पुरुषोत्तम सूर की ही तरह मोरी माननी है।

जीव, जगत्, माया और जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण का मराठी और हिन्दी बंघाव कवियों का निष्कर्ष :

ज्ञानेश्वर—

ज्ञानेश्वर जगत् को ईश्वर से अलग नहीं मानते। नामरूपात्मक विश्व और ईश्वर अभेद रूप है। जन और उसकी कलकल ध्वनि अभेद रूप है वैसे ही जगत् ईश्वर का चिह्नित्व है, स्फूर्ति है। बहिन और ज्वाला—बहिन के ही रूप हैं तद्वत् ईश्वर और जगत् ईश्वर-मय हैं। जीवभी ईश्वर-मय है अतः उसकी अपनी स्वतन्त्र कोई मत्ता नहीं है। विश्व ईश्वरमय है, पर विश्व का ज्ञान ईश्वर-ज्ञान नहीं हो सकता। जीव को हमी अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अतः माया ज्ञानमार्ग में सञ्चल पँदा करती है उसका निराकरण कर ईश्वर ज्ञान प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीव अज्ञान के कारण ईश्वर को मनुष्य रूप मानता है। व्यापक अर्थ में मानव से पिरीमिका तक में ब्रह्म की पहिचानना ज्ञान है। यह ज्ञान न होने से बधन, मोह, कर्म, जन्म मरण-चक्र आरम्भ हो जाते हैं।

नामदेव—

नामदेव जीव और जगत् को नश्वर और क्षणभंगुर मानते हैं। दो दिन का मेहमान बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। माया के कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धादि विषयों के प्रलोभनों में पड़कर जीव बधन में पड़ने की सम्भावना है। अतः जीवन का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि इस समार सागर में ही रहकर उससे प्रति अनामन्त भाव में विवेकाश्रय में ईश्वर से तादात्म्य तथा उसका स्वरूप

साक्षात्कार कर लेना चाहिए। दम और बाह्य परिवेश से वैराग्य प्राप्ति नहीं होगी। विवेक से मन को मूडकर देहभाव से मुक्ति अर्थात् अहभाव का विनाश हो जाना है। वासना का उदात्तीकरण होकर बुद्धि शुद्ध हो जाती है। माया के कारण स्वल्पवान परमारी को देखकर उसके मङ्ग की वासना उत्पन्न हो जाती है, अतः काया और रूप से हीन मयी को पर उपकारी मानना चाहिए, क्योंकि वह जीव को वासना के बचाती है। अपने स्वहित की चिन्ता करते हुए भ्रान्त से मुक्त होना चाहिए। जो जीव ऐसा नहीं करते उनके लिए वरुणापूर्ण वाणी में वे केशव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन पर कृपा करें।

एकनाथ—

एकनाथ मोक्षार्थ, जीव को सामाजिक जीवन से विमुक्त होकर अपने सामाजिक जीवन को अध्यात्मपरक बनाने का उपदेश देने हैं। अदृष्ट के प्रबन्ध सामर्थ्य का और बाल की महत्ता का ध्यान और स्मरण रखने हुए देह विषयक आमक्ति को हटाकर भक्ति और विवेक के आश्रय में अपना उद्धार कर लेना चाहिए। काया, माया और छाया मिथ्या हैं यह जीव भ्रान्त के कारण नहीं समझता। इसीलिए नश्वरता के पीछे मोहवश होकर जीव बन्धन-तन्त्र टूटता फिरता है। अपने कर्मों का बोझ लादकर गये की तरह दुःखमय जीवन होता फिरता है। जन्ममरण, गर्भवास के चक्र से वह निर्मुक्तही नहीं हो पाता। फजीहत होने पर भी नहीं चेतना। ऐसे भ्रष्ट जीवों के लिए परम कारुणिक एकनाथ कष्टी होते हैं और उन फजीहत की मुक्ति का अमोघ उपाय भी बतलाते हैं। यह उपाय हरि नामस्मरण करते हुए, जो जीव जिम स्थिति में है, उसे ही भगवद् कृपा समझकर आनन्द के साथ कालक्रमण करते हुए पश्चात्ताप मुक्त हो भगवान् की कृपा याचना करते रहना ही है। विकल्प, सदेह आदि भाव-हीनता से उत्पन्न हो जाते हैं। कोरा ज्ञान भी जीव के पत्ने नहीं पड़ सकता। माया का प्रबन्ध प्रभाव विषय-वामना में मिथ्या उत्पन्न कर जीव को अहंकार युक्त कर देता है। अतः जीवन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि अहं भावना नष्ट हो जाय। आत्मज्ञान से हेतु पुरस्सर थड़ा और जस्यसा से कुलाचार, वर्णश्रम आदि का पालन वरके स्वधर्म रत्न होने हुए आत्म-वत्याण और नोक-वत्याण मग्न जाता है। ईश्वर कृपा प्राप्त होकर जानन्द की उपलब्धि हो जाती है। दुर्गुणों को त्यागकर सद्गुणों का मवर्धन करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए यही उनका अभिमत है।

सुवागम—

सुवागम जीव को ब्रह्म का घन मानने हैं। यह जीव माया के आधीन है। ईश्वर माया चानक है और जगत् ईश्वर का वीतु है। जगत् मायिक है,

जीव का अस्तित्व क्षणभंगुर है। पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, कर्म का बंधन, कर्म का फल, प्रारब्ध, संचित कर्मभाग को तुकाराम मानते हैं। उनके अनुसार सत्तार के मुख-दुख, प्रतिष्ठा देव के आधीन है। भाषा अनित्य भ्रमात्मक समार के मायिक प्रलोभनों से, तथा कर्मों की दुर्गति से बचने का एकमात्र उपाय भगवद् कृपा है। अपने से माया जान में मुक्त होने का सामर्थ्य किसी भी जीव में विद्यमान नहीं है। अनन्त ने एवम् भगवान् ने जिस प्रकार रखा हो उस में समाधान मानकर, 'जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए' इस उक्ति को आत्ममान् कर सेवा चाहिए। माया प्रसवधर्मिणी होने से अपने मोहपाश में जीव को रिझाकर घेर लेती है। ज्ञान से भी माया दूर नहीं होगी, क्योंकि मुक्त बच्चों में भाव उत्पन्न नहीं होता। माया तो जीव को अपने पिण्ड पोषण और स्थायंरत भ्रमों में डाल देती है। वह मारी रूप बनकर भजन में बाधक हो जाती है। इन माया से मुक्त होने का उपाय अन्वय गतिक होकर भगवान् की शरण जाना है। तुकाराम के अनुसार जीव की बद्ध, मुमुक्षु, साधक, और सिद्ध ऐसी चार अवस्थाएँ हैं। जीवन आचरण-मुचिता, परोपकार युक्त कर्म तथा भगवान् की सगुणोपासना युक्त साधना को प्रथम देना चाहिए। तुकाराम-सामुज्यता में ही मुक्ति मानते हैं। जीव अस्सी गुण पारमायिक कर्मों से ही प्राप्त कर सकता है। चंचल मन की प्रकृति के अनुकूल बनाने से मानव विगत कल्मष हो जाता है। इसी से वह भगवान् का प्रिय भी बन जाता है।

समर्थ रामदास—

समर्थ रामदास माया को त्रिगुणात्मक और गुणशोभिणी मानते हैं। जीव को सावधानी बरतने वाला दक्ष और साक्षेपी होना चाहिए, तभी उसे मोक्ष मिल सकेगा। प्रत्येक जीव मात्र भगवान् के चलते-फिरते मंदिर है ऐसी समर्थ की भावना है। इसकी उपासना ही अन्तरात्मा की उपासना है। समार नाशवान् है, अतः साधक को मरण का स्मरण रखकर अपना आत्मकल्याण छूटना चाहिए। जीव एवम् साधक को प्रयत्न की पराकाष्ठा करनी चाहिए और आलस्य का एक-दम त्याग करना चाहिए। प्रयत्न ही परमेश्वर है, यह भावना साधक की हो जाने पर आत्मोन्नति दूर नहीं। जीव का आत्मोन्नति का निश्चय माया के कारण बार-बार बिगड़ने की संभावना रहती है, अतएव दोन वाली से भगवान् से साधना करनी चाहिए कि वह निश्चय अटल हो जाय। जीव का मन चंचल होने से शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्ध आदि के प्रलोभनों में वह फँस सकता है, अतः उस पर मुसकार स्वयमेव ही करना उचित है। स्वात्मप्रेक्षा व स्व-मुसकार रामदास की दृष्टि में जीव के कल्याण के दो अमोघ उपाय हैं। सासारिक जीवन, मुमुक्षु को

यथाविधि व यथावत् भगवान् का सुखगान करते हुए तथा उसमें लित न रह कर अपनाने से अपना उद्धार दूर नहीं जान पड़ेगा । जीव को कर्म बन्धन से मुक्ति पाने के लिए विवेक, सदाचार और समय को अपनाना चाहिए । या जगत का स्वरूप मायावी और स्वार्थमय भावनाओं से सम्बद्ध है, अतः इस झगड़ से दूर रहकर, मरण का स्मरण रखकर अपने स्वधर्म में रत रहने वाला उन्नति अवश्य कर सकता है । जीवन के प्रति आस्था, भगवान् के प्रति आस्तिकता और प्रयत्नवादिता को अपनाने वाला समर्थ रामदास का जीवन-विषयक दृष्टिकोण है । देह भाव अज्ञान से उत्पन्न होता है । ज्ञान में उसकी नश्वरता समझकर काम भावना को राम नाम से जीतना चाहिए । जीव, जगत्, माया, मुक्ति आदि सबके बारे में मूलतः परमार्थानुसृत और प्रयत्न-प्रयत्न करने वाला समर्थ का अध्यात्मिक पक्ष स्पष्टशील है । गृहस्थी का त्याग न कर जगत् को भी मत्स्य मान उसकी अज्ञानता को समझकर प्रवृत्ति परक आचरण से आत्मोन्नति और राष्ट्रोन्नति में जुट जाने का महान उपदेश रामदास ने दिया है । जीवन को तृणवत् मान कर हिम्मत, धर्म, विवेक और भगवान् के अधिष्ठान से स्वराज्य की स्थापना ममर्ष ने छत्रपति शिवाजी से करवाई । समर्थ का कर्मयोग पारमार्थिक कर्मयोग है । दुस्सम तथा बन्धों से बरे हुए समार से डरने वाले कायर जीव या माधक ममर्ष के सर्वश्रेष्ठ साधना-प्रणाली को नहीं अपना सकते । गृहस्थी के दृष्ट और पारमार्थिक अद्वैत के वात्पनिक विरोध को मिटाने के लिए ममर्ष ने विवेक का आश्रय लेने के लिए कहा है । यही विवेक पारमार्थिक उन्नति में सहायक बन जाता है ।

कबीर,—

कबीर जगत् को मिथ्या मानते हैं । माया को टगिनी और व्यभिचारिणी मानते हैं । सारे पाखण्डों की सृष्टि माया ही करती है । भेद, भ्रम, मोह का निर्माण इसी का कार्य है । जगत् ईश्वर के स्वरूप को न समझकर संसार के आत्मकान्तीन, भासमान होने वाले कृत्रिम सुखों के पीछे दीडता है इसका कबीर को बड़ा दुःख है । यदि कर्म और बन्ध-भरण चक्र से फुटकारा पाना है तो माया से दूर रहिए । माया को कबीर डायन तक कहते हैं ' समार विमुख रह कर, विवेक वैराग्य को अपनाने का जीवन-दृष्टिकोण कबीर अपने 'आध्यात्मिक' सिद्धान्तों में प्रकट करते हैं । कथनी, करनी और रहनी में एकता का प्रतिपादन कबीर करते हैं । जीव लौकिक स्वरूप अज्ञान से परिव्याप्त रहता है इसलिए लित रहने का अहंकार जीव को बंधन की चक्रिकापत्ति में डाल देता है । अतः मोक्ष तथा निवृत्ति का उपाय ब्रह्म के साथ तादात्म्य एवम् साक्षात्कार है । जानि-पाति का दाहा-खबर कबीर को अमान्य है । पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धान्त कबीर को मान्य

है। कबीर शारीरिक दामता में बद्ध जीव का निषेध करते हैं। अन्य विद्वानों से ऊपर उठकर ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर स्वतंत्र विचार कर जीवन मुक्त होना चाहिए। बाह्य आचारों के बदले आन्तरिक सदाचारों पर कबीर का अधिक विद्वान है। पाखण्डी कर्मों का निषेध कबीर ने किया है अपनी व्यक्तिगत साधना को उन्नत करने वाले कर्म का तो उन्होंने स्वयम् आश्रय लिया था। इसलिए उन्हें कर्ममात्र का निषेध करने वाला नहीं समझना चाहिए।

तुलसीदास—

तुलसीदास जीव को तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं। प्रथम वे साधारण कोटि के जीव हैं, जो विषय रस का सेवन करते हैं। दूसरे माधक की श्रेणी के तथा तीसरे मित्र पुरुष। अधिक मात्रा में विषयों का सेवन करने वाले जीव भी मिलते हैं। जीव अपने में कोई मामय नहीं रखता। इन्द्रियों के ये गुलाम होने हैं, अज्ञानी और बंधन के घेरे में पड़े हुए भी होने हैं। जीव ईश्वर का अंश होने से ब्रह्म का महज सघाती भी है। अपनी उन्नति की इच्छा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेने की प्रवृत्ति जानने के लिए वह प्रयत्नशील भी होता है। जीवों के दुख का प्रधान कारण भानमिक रोगी होना है, जो अनेक प्रकार के मोहों में उसे डलवा देता है। कामक्रोधादि विकारों को जीतने वाला भक्त बन सकता है। धुनि ममस्त हरि भक्ति का मार्ग जीव के उद्धार का अमोघ माधन तुलसीदासजी मानते हैं। जीव माया-श्रेयक होता है। मेरा और तेरा यह विभेद उत्पन्न करने वाली माया है। इन्द्रियों के विषय तथा मन की दीड अहीं तक जानी है वह सब मायान्तर्गत है। तुलसी के अनुसार माया दो प्रकार की होती है विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया में रचना सामर्थ्य होता है और अविद्या माया में सत्प्रतीक-स्थापन सामर्थ्य होता है। जीव को भिन्न करने वाला दुख, पाप तथा जन्म-मरण, अनेक योनियों में भटकने के लिए विवश होना आदि सब कार्य अविद्या मायाकृत हैं। इसका स्वभाव बड़ा दुःख है। बहमावना मारे दुखों का मूल है। ज्ञान से सर्वत्र और सब में ब्रह्म की सत्ता मजबूत आती है। मत्त्व, रज और तम के त्रिविध गुणों को जो त्याग सकता है वही विवेकी और वैश्वमय मयन है। माया प्रभु की प्रेरणा है। विद्या माया के कारण जीव शरीर बनता है। पर वह अपने आपको विभु ममन्ता है यही अहङ्कार और अज्ञान है। अविद्या माया का ऐसे जीव पर प्रभाव पड़ जाता है। तब पाप, बन्धन में पड़ना और दुख भोगना पड़ता है। जीव इससे ज्ञान वैराग्य और भक्ति में बच सकता है। तुलसी इसीलिए सत्यज्ञ माधुमत और सौवमत का ममन्वय करने का उपदेश देते हैं। व्यक्ति अपना आत्म-कल्याण साधुमत से कर लेता है तो मारे समाज का एवम् मानवता का

व्याख्य सोचमन से संप्राप्त कर सकता है। मोक्ष-संग्रह की दृष्टि में तुलसी सत्सङ्ग पर विशेष बल देने हैं। सत्सङ्ग, विवेक और वैराग्य से संप्राप्त होता है, विवेक वैराग्य युक्त सत्सङ्ग से अज्ञा और विश्राम युक्त अन्न करण से नाम-स्मरण हो सकता है। परमात्मे के मार्ग में नारी प्रबल और धानक अन्न है। अतः तुलसी पारमार्थिकों को उससे सदा सावधान रहने के लिए कहते हैं। भक्ति भी प्रमत्त माध्य नहीं है। वह तो ईश्वरी कृपा पर निर्भर है। भक्ति में ही मोक्ष मिलता है। श्रेय और अश्रेय का संग्रह अश्रेय और श्रेय का त्याग विवेक हो वैराग्य युक्त हो मिश्रता है। इसी में हम ईश्वरी-कृपा के पात्र बनते हैं। वह अनायास ही बरबस प्राप्त हो जाती है।

सूरदास—

सूरदास के मतानुसार जीव गोपाम के अंग हैं। जीव साधारणतया माया से आवृत हो के मानते हैं। सूरदास के अनुसार शुद्ध जीव नित्य नीता से सम्बद्ध हैं नित्य जीव सामारिक अर्थात् भौतिक क्षेत्र में बहुत रूप से पाये जाते हैं, और वह अर्थात् अज्ञानी जीव अविद्या माया में अपने स्वरूप विस्मृति का कारण बन जाता है। इस दुर्गति से मुक्तिकारा केवल भगवदीय कृपा पर है। वैसे तो माया, जाँब, जगत् और अविद्या अर्थात् अज्ञान सम्बन्ध मिश्रित वेदान्तानुमादिन सब साधारण रूप में कम या अधिक माया के सब में मिलते हैं उसी तरह सूरदास के द्वारा अभिव्यक्ति साहित्य में मिल सकता है। इन शङ्कराचार्य का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी कहा जा सकता है। अज्ञानी जीव में देहाभिमान रहता है, तो ज्ञानी जीव में एक रसना रहती है अतः वह एक मात्र गोविन्द नामस्मरण को ही अपनी उन्नति का साधन मानता है। भाग्य या अदृष्ट की प्रबलता को मूर मान्य करते हैं। इसे ही कर्म गति कहा जाना है। अनेक योनियों में भ्रमण करना तथा अनेक देहों को धारण करना जीव के कर्मों पर अवलम्बित है। वैसे जगत् को भी भगवान् का बनाया हुआ सूरदास समझते हैं जो पुद्गलार्थ दर्शन के अनुसार उचित ही है। भगवान् की महत्त्वा में ही ससार निर्मित हुआ जो भगवान् की ओटा-म्यनी है। अतः यह भी हरिम्प है। मन जब तक कृष्ण में नहीं रत हुआ तब तक इसे माया कृत ही मानना चाहिए। ससार को सूरदास ने संचल के समान और जीव को उत्तके स्वरूप पर मुग्ध हुये हुए तोते के समान माना है। यह मिथ्या भाग प्रकट हो जाने पर पछनाना पड़ेगा। इसीलिए मूर साधक को चेतावनी देते हैं। माया को मूर भी त्रिगुणात्मिका ही मानते हैं। इससे मुक्तिकारा भगवान् की पुष्टि अर्थात् अनुग्रह से ही सम्भव है। जीव चैतन्य सहित है तो माया चैतन्य रहित। ससार

का मत्त्व प्रतीत होना भगवान् की माया का परिणाम और प्रभावोत्पादित है। भगवान् कृष्ण की अगम्य माया को कौन जान सकता है ?

भगवान् के गुणानुवाद में लीला गान करने में उसका रसानन्द लेने में ही जीव का मोक्ष है। सायुज्य मुक्ति ही मूर के अनुसार उच्चकोटि का मोक्ष है। वैसे चारों मुक्तियों का मूर न अनुभव त्रिपा है। रमरूप रस-पुरुषोत्तम भगवान् का अङ्ग बन जाना ही मूर के जीवन का लक्ष्य या दृष्टिकोण रहा है। कृष्णलीला में प्रवेश और उसका आनन्द ही जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। आध्यात्मिकता से रात के रहस्य को समझना और महाभाव प्राप्त करना उच्च कोटि का पुरोपाय है। मूरदान ने अपनी पात्रता और अधिकार में इसे पृष्ठ कर प्राप्त कर लिया था।

मीरा—

मीरा की भक्ति भावना दास्यवर्ग और प्रेम के मत्वासेपन में परिपूर्ण होने से नाम-मङ्गीर्तन और अपने प्यारे मावले कृष्ण से प्रणय-निवेदन और विरहव्यथा का अभिव्यञ्जन ही उनके पक्षों में देखने की मिश्रता है। उनके मन से परम-पुरुष पुरुषोत्तम एक मात्र श्रीकृष्ण ही हैं, अन्य मारे जीव स्त्री रूप है। प्रकृति जड़ होने से अज्ञान और मोह जनित और मिथ्या भावों को मत्त्व समझने का प्रयत्न जीव कर सकता है, वे लौकिक मोह में बंदापि नहीं फँसी। सदा ही असौक्य और उदात्त प्रेम से मस्ती में मग्न रहकर अपने प्रियतम को—श्रीकृष्ण को उन्होंने पा लिया। अनेक जन्मों की माधिका तथा अनुगागिनी उपासिका बनकर पूर्ण समर्पण कर अपने प्रिय धीरएछोडजी में ही वे समा गईं। सारूप्य मुक्ति उन्हें मिली है। मीरा को भक्ति की माधार प्रतिमा कह सकते हैं यही सम्भवत उनके मन में जीवन की सापेक्षता है। लोच-लाज को नज़र कृष्ण प्रेम की एकमात्र अधिकारिणी मीरा बनी है। लौकिक पदार्थों के प्रति मीरा को कोई मोह नहीं है। जत उमने कर्म बचन से ऊपर उठकर अपना जीवन असीम सौन्दर्य पुरुषोत्तम पर भ्योद्धावर कर दिया था। मीरा में प्रेम का नावोग्नेय तथा भावावेश अपने अत्युच्च स्तर पर पहुँच गया था। श्रीकृष्ण में इतना एकाकी प्रेम बहुत दुर्लभ है। गोपी भाव की तरह इसे मीरा-भाव भी कहा जा सकता है।

वैष्णव भक्ति के विविध पंथ और पद्धतियों का कारण तथा उद्देश्य क्या था ? तुलनात्मक निष्कर्ष के रूप में :

मराठी और हिन्दी के वैष्णव रवियों ने जो व्याध्यात्मिक विचार-धारा एवं निष्ठाओं का विवेचन किया है, उसको निष्कर्ष रूप में हम देखेंगे जैसे हैं। भक्ति करने का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का था, ऐसा हम निश्चित कह सकते हैं। भक्ति व्यक्ति के विवास का और आत्म-व्यपारण का एक

सर्वोत्कृष्ट साधन है। वह जैसे व्यक्ति के लिए आत्मोन्नति का मार्ग खोल देती है, वैसे ही भगवान्, राष्ट्र एवं मानवीय गुणों का प्रत्यक्ष रूपेण सामूहिक कल्याण के लिए भी पथ प्रदर्शित कर देती है। इस समार के चेतन और मत्स्य तत्व के साथ अनुरक्ति करना ही भक्ति है जो मानव को मन, बुद्धि और हृदय में इस परमतत्व को जानने और उसके समक्ष उच्च स्तर पर अपने आपको से जाने में सहायक हुई है। मगुण भक्ति को विशेष रूप में बहुत प्राचीन में मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवियों ने प्रयत्न देकर अपने-अपने उपासना मार्ग की भाषना की है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जीव और जगत् की मत्स्यताकी समझना तथा मायाबाध से अर्थात् भ्रान्ति में मुक्ति। जीव और ब्रह्म का अभेद तथा सर्वत्र एक ही सत्य के दर्शन ये भी ग्रन्थ उद्देश्य जान पड़ते हैं। समन्वय की भावना से प्रत्येक युग के लोक प्रचलित विद्वान् को तथा युगधर्म को अपनी-अपनी पद्धति से अपनाकर वैष्णव भक्तों ने मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा की है। भगवान् से मानव मात्र की खिलाकर मानवत्व को अपूर्व प्रतिष्ठा प्रदान कर दी है।

वाल्मीकी-रामायण, अध्यात्म-रामायण, हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त-पुराण, धर्मसूत्र, भगवत्-पुराण, नारद-भक्ति सूत्र, शान्ति-भक्तिसूत्र, महाभारत, नारायणीयोपाख्यान, श्रीमद् भगवद्-गीता, उपनिषद् साहित्य और वेद में मारे ग्रन्थ मराठी और हिन्दी वैष्णव साहित्य के आधारभूत ग्रन्थ हैं जिनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पद्धति से भक्ति के तत्व इन मायकों ने निवे हैं। इन मायकों ने भक्ति की आवश्यकता जीवन में इसलिए अनुभव की थी, जिसमें उनका आत्मकल्याण ही जाय तथा भगवान् से उनका मासात्कार ही जाय। इनमें भक्ति की दार्शनिकता पार-मायिक मिष्ठान्तों पर आधारित थी। भक्ति की भावुकता भगवान् से स्वरूप सम्बन्ध जोड़ने के लिए और हृदय प्रधान प्रवृत्तियों की उदात्तता एवं चित्ताशुद्धि के लिए अनिवार्य थी। भक्ति की बौद्धिकता भगवद् विषयक ज्ञान के लिए तथा सत्य के तत्व की जानकारी के लिए आवश्यक थी।

भक्त अर्थात् भजना से भक्ति शब्द बना है। ऐहिक जीवन में तो इसकी आवश्यकता नहीं रहती, पर दिव्य और अलौकिक एवं पारलौकिक जीवन में इसकी आवश्यकता बराबर बनी रहती है। मराठी और हिन्दी वैष्णव कवियों ने इसे अनुभव किया था। नारद ऋषि के वरम-प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा मानते हैं। इसको उपलब्ध कर अनुप्य नृत्त और मिष्ट हो जाता है। भगवान् को प्राप्त करने के कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति ये चार साधन प्रमुख माने गये हैं। महज् मुत्तभ और सावजननी होने से इसे राजमार्ग के रूप में सब ने स्वीकार किया। धर्म में भक्ति का

महत्त्व विशेष है। भक्ति हृदय का और मन का भाव है। वह महत्क, निर्हेतुक और मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है। इन वैष्णव कवियों ने आगे चलकर भक्ति को रमत्व भी प्राप्त करा दिया। भक्ति स्वयं और निष्काम दोनों प्रकार की होती है।

वैष्णव शास्त्रकार भक्ति के पाँच प्रकार के स्थायीभाव बताते हैं, शान्ति, प्रीति, सख्य, आत्मस्य और माधुर्य। इनमें ही आगे चलकर पाँच रस उत्पन्न हो गए। वे ये हैं—शान्त, प्रीति, सख्य, आत्मस्य, मधुर या उज्ज्वल रस। भगवान् से व्यक्तिगत प्रिय सम्बन्ध प्रस्थापित हो जाने पर उसे दास्य भक्ति भी कहते हैं। विनय भाव में की गई भक्ति दास्य भक्ति है। इसके अनिरक्त प्रमुख रूप से सख्य भक्ति, आत्मस्य भक्ति, और मधुरा भक्ति को मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्तों ने अपनाया है।

भक्ति का प्रयोजन—

वैष्णव साधना में साधक या भक्त परमेश शक्ति की शोभ में मग्न रहता है। भक्ता और विद्वान् के साथ भगवान् की स्तुति और प्रार्थना भक्त किया करता है। इसका प्रयोजन यह है कि भक्त समीप है और भगवान् असीम। अतः जीव प्रभु कृपा से पाप-प्रक्षालन करे और पुण्यों का अक्षय करे। कर्म स्वात्म्य होने से समीप साधक पाप और पुण्य का भेद नहीं जानता। अतः भगवान् से प्रार्थना कर वह इसका भेद जान लेगा। मानव की दानवी और देवोपम प्रवृत्तियों में से वह दानवी प्रवृत्तियों का दमन करे और देवोपम प्रवृत्तियों को सतत जागृत रखे, यही प्रयत्न भक्ति करने वाले साधक का रहता है। कह सकते हैं कि भक्ति से आत्म तत्त्व की प्राप्ति और आनन्द की उपलब्धि होती है। इसे जीवन का चरमोत्कर्ष भी मान सकते हैं। प्रत्येक साधक अपनी पात्रता और अधिकार तथा अवस्था के अनुसार भक्ति की साधना में प्रवृत्त होता है। साधना का आरम्भ जो साधक जिस अवस्था में है वहीं से आरम्भ होता है। पर उसे आगे चलकर उन्नति करने की आवश्यकता बनी रहती है। इस उन्नति का मार्ग बतलाने वाले तब को गुरु कहते हैं।

भारतीय साधना में गुरु का महत्त्व प्रतिपादित है। गुरु को साक्षान् परब्रह्म बतलाया गया है। वैष्णव साधकों ने गुरु का महत्त्व समझा है। गुरु-भोक्ति से मिलता है। कबीर, तुलसी, सूर और मीरा तथा ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु, अविषेकी-भाषक को ज्ञानाजन देकर विवेकी बना देता है। भक्ति का सुरमा

तुलनात्मक अध्ययन

साधक की आँखों में लगाकर भक्त को मनु, चित् और आनन्द की त्रयी का महत्त्व समझा देता है। स्पष्ट है कि भक्ति का प्रयोजन अमन् का विनाश और तम अर्थात् अज्ञान से मुक्ति और अमृत तत्त्व की उपलब्धि है। भागवत और भगवद् गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति की साधना-त्रयी का वर्णन है। यानव की अमली प्रतिष्ठा इस साधनात्रयी को अपनाने में है। यही वैष्णव भक्ति-शास्त्र का सन्देश है। इस सन्देश को समझकर ज्ञानार्थी एवं ज्ञानोत्तरी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यही रागानुगा में परिणत होकर रसमय बना देनी है।

सद्गुरु महारम्भ —

गुरु का महत्त्व मराठी और हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों में बराबर विद्यमान था। सद्गुरु के कारण आध्यात्मिक उपनधि हो जाती है। हिन्दी और मराठी वैष्णव भक्त कवियों ने भी ऐसी उपनधियाँ कर ली हैं। एक प्रसिद्ध सम्पूर्ण श्लोक है।

‘गुरुप्रसादात् गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः ।
गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्नमः ॥’

शिष्य में, साधक में या भक्त में जो कमियाँ होती हैं, अथवा जिन आध्यात्मिक गुणों का साधना की दृष्टि से अभाव रहता है उनकी पूरति या उन गुणों का प्रादुर्भाव साधक में निर्माण करने का कार्य प्रेम में. गुरु ही करता है अतः गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। शिष्य में तमोगुण का या आमुरी प्रवृत्तियों का पूर्ण रूप से विनाश करने का कार्य गुरु को क्रोध में भी कभी-कभी करना पड़ता है। अतः वह शिव या महेश्वर कहा गया है। शिष्य की गतियों को उदार दृष्टि से और वास्तव्य भाव में क्षमा कर उसको मत् का पथ बतलाना एवम् उसको सार्विक बनाने का कार्य सद्गुरु का है। अतः वह लोकपातक विष्णु स्वरूप भी माना गया है। साधक का साध्य भगवान् का स्वरूप-साक्षात्कार है। पर भक्त और भगवान् के बीच का अन्तर कम करना ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान को तिरोहित करना, जीवन के कृत्रिम और मायावी व्यामोहों का निर्मूलन करना तथा अमरत्व का प्रस्थापन करना ईश्वर की सत्ता और अस्तित्व में श्रद्धा और विश्वास का जागरण करना यदि ये सब गुरु के कार्य हैं। मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त कवियों को अपने-अपने सद्गुरु की प्रतिष्ठा स्वीकृत है तथा उनको अपने गुरु का ऋण भी मान्य है। इसलिए अपने-अपने सद्गुरु के प्रति वे वृत्तज्ञता-आपन भी करते हैं। उनका यह कार्य सर्वथा समीचीन और इलाघनीय ही माना जावेगा।

ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वर की अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा है। अत्यंत विनम्रता और मद्भाग एवम् समानता में दोनों अपने गुरुगुरु के प्रति अपनी आस्था और वंदना प्रकट करते हैं। ज्ञानेश्वर के लिए तो गुरु और गोविन्द समान समान हैं। फिर भी वे गोविन्द को प्रत्यक्ष प्रदान करने वाले गुरु पर अपने प्राणों को समर्पित करते हैं। ज्ञानेश्वरी अर्थात् भावार्थ-दीपिका में ज्ञानेश्वर अनेक स्थानों पर अपने गुरु निवृत्तिनाथ के प्रति आदरांजलि समर्पण करते हैं।

निगुणे नामदेव की कबीरान्त संयुक्त भक्त मण्डली में विशेष प्रसिद्ध है। परन्तु विमोक्षा नेचर में ज्ञान-दीक्षा मिल जाने पर नामदेव का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। मनुज-माधना का महत्त्व समझने पर सिद्ध भक्त नामदेव भगवान् के सर्वव्यापकत्व का श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर नाम-मकीन करने हुए भावना धर्म की पताका पत्राक्ष जैसे सुदूर प्रांत में प्रस्थापित कर फहराते हैं। भक्ति तन्त्र का प्रचार के जन-भाषा में अर्थात् सरल-भाषा में करते हैं। क्या यह कम महत्त्वपूर्ण कार्य है। निगुण और मनुज माधना में परिपक्व नामदेव की इमोनिष् कबीर न भी समानता की दृष्टि से देना।

गिष्प-प्रबोधन में समर्थ गुरुगुरु जनादेश स्वामी परम कारुणिक भक्त एवनाथ की पावनम गिष्प बनाकर आदर्श भागवत भक्त के बौद्धिक, मानसिक और हृदय-पक्ष की सभी प्रवृत्तियों सहित एक आदर्श गुरुगुरु और मन का अनुपम व्यक्तिगत रूप में प्रदान कर देते हैं। जगद् गुरुगुरु तुलसीदास, महात्मा स्वामीजी की नष्ट करने वाले वचनों का प्रभाव जिनकी वाणी में है, ऐसे कृपा-मिष्प नरूप हरि अर्थात् नरहरिदास का आस्था और श्रद्धागत हो स्मरण करने है। महात्मा सूरदास तो गुरु और भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्र में अभेद मानकर भगवान् की सीमा गान में प्रवृत्त हुए हैं। तुलसीदास, रामदास और मीरा के माधना रत जीवन में गुरु का महत्त्व स्थान-स्थान पर प्रतिपादित है। तुलसीदास की स्वप्न में आवाजी चैन्य ने 'रामकृष्णहरि' यह मंत्र दिया था। मीरा की भी मन्त्र का दर्शन सद्गुरु के द्वारा महान् हुआ था, एवम् एक अनमोल वस्तु उन्हें सद्गुरु ने प्रदान की है ऐसा वे कहती हैं। तुलसीदास की पुनः सद्गुरु नहीं मिले इनका अपार दुःख है। समर्थ रामदास भी अपनी गुरु परम्परा देकर अपने गुरु के प्रति अपनी कुलना का ज्ञापन करते हैं।

इससे मारुप्प में एक बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि पारमार्थिक आत्मोन्नति में एवम् राष्ट्रीयता में सद्गुरु का योग्य एक चिन्तन तत्त्व है। भक्ति करने वालों के लिए तो इसका एक अपार महत्त्व है ही। आध्यात्मिक परिपक्वता से

इस प्रकार अहंनिग्न अनन्य होकर जो भोग नामस्मरण करते हैं, उनका योगक्षेम मैं चलाता हूँ। श्रीकृष्ण के इस आश्वामन का सभी वैष्णव भक्तों ने यथावत् परिपालन किया है। इसलिए मराठी और हिन्दी वैष्णव कवियों ने नाम-माहात्म्य गाया है और स्मरण कर के भक्ति के पात्र और अधिकारी बन गये हैं। ध्यान पूर्वक भक्ति करना ही राजयोग है। ज्ञानेश्वर ने इसे मराठा तथा तुलसी इसकी प्रशंसा करते हैं। कबीर, नामदेव, रामदास, तुकाराम, सूरदास, मीरा और एकनाथ सभी नाम-स्मरण और हरि-शकीर्तन कर तर गये हैं। अब इस चीज को कौन मिथ्या मान सकता है? मन को उस परम चैतन्य के साथ सम्बद्ध करने के लिए और अन्य कोई साधन नहीं है। जजुन ने श्रीकृष्ण को इसी संकश में किया था। शायरी के क्षेत्र हमी के कारण राम ने चले थे। एकनाथ के यहाँ धौलडा बन इसीलिए श्रीकृष्ण उन पर अनुग्रह करते रहे। गुरुनाथ के हम्नासुर इसीलिए तुलसी की वित्त पत्रिका पर हुए। मीरा के प्रभु 'गिरधारी' इसीलिए उनके बालम धने। इसीलिए कबीर ने राम की बहुरिया बन कर उनकी अपना प्रिय बनाया। नामदेव पर, विठ्ठल की इसी से मदा कृपा होनी रही। तुकाराम के भक्तों में और सूरदास के पदों में इसीलिए तन्मयता है और भगवान् गुणानुवाद का यथार्थ लीला-रहस्य और अद्भुत हो गया है। दोनों इसलिए सगुण स्वयं साक्षात्कार करने में मिट्ट बन गये हैं।

भक्ति में भक्त का अहंभाव विमर्जन एक अनिवार्य कर्मा है। भगवान् के प्रति शरणागति, आत्मनिवेदन, अनन्य भाव में आत्म समर्पण आदि कार्य भक्तों ने किये हैं। आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध की प्रथमावस्था इसकी विज्ञप्ति है। अपने उपास्य का स्वरूप उनकी जानकारी, ज्ञान और पहिचान विज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले विषय हैं। इसके बाद की मीठी ममत्व अर्थात् भक्त की भावना के साथ घनिष्टता एवम् परिचय वृद्धि गत होने की है। प्रभु रामचन्द्रजी का मैं दास हूँ, यह तुलसी का भाव और प्रभु समर्थ रामचन्द्रजी हैं, अब मेरी ओर वक्र दृष्टि से कौन देख सकता है यह रामदास की आस्था तथा इसी तरह की अन्य मराठी और हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों की भावनाएँ इस द्वितीय कोटि की अवस्थान्तर्गत आने वाली बातें हैं। इन भावनाओं से भक्त भगवान् के निकट पहुँचने का मार्ग और अधिकार पा लेता है। तुकाराम, सूरदास, कबीर, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, तुलसी दास, मीरा और नामदेव इस अधिकार को प्राप्त कर भगवान् रामचन्द्र भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र और विठ्ठल का नैकट्य पा गए। इसके बाद भक्त भगवान् में डूब कर महाभाव मुक्त होकर तद्रूप हो जाता है। ऐसा माधुर्य भाव कबीर, मीरा, सूर, तुकाराम आदि में उपलब्ध हो गया है।

तुलनात्मक अध्ययन

भक्ति करने वाले वैष्णव भक्तों में मामाज्जन, अनामक्तिपूर्ण कर्तव्य कर्म-तत्परता और प्रवृत्ति मूलक भगवद् भक्ति पाई जाती है। आत्मा के अमरत्व की ये सारे वैष्णव कवि उच्च स्तर से घोषणा करते हैं। श्रव्य कर्म परायण बनकर व्यक्ति और समाज के निष्कर्षोपन की तथा निगमा को नष्टकर इन वैष्णव कवियों ने दोनों को आदामान और कियागील बनाया है। मराठी और हिन्दी के इन वैष्णव साधकों का यह एक महान् कार्य है। अनामक्ति का यह पूर्ण परिपाक हो जाता है कि भक्त केवल भक्ति ही मुख्य मानने लगता है।

भक्ति करने से फलाकाशा अनायास छूट जाती है। साधक को कर्मकन पाने की इच्छा छोड़कर कर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए यही इनकी भक्ति का निवेदन है। वैष्णवी भक्ति प्रवृत्तिपरक है। गीताकार का भी यही आदेश था। आगे चलकर सामाजिक कल्याण और हित को ध्यान में रखकर भक्ति भावना में अहिंसा, प्रपत्ति, परोपकार, करुणा, नील जैसे सत्व आकर मिल गए। हमें हम भगवत् की देन मान सक्ते हैं। हमने निवृत्ति परक भक्ति को भी प्रथम मिल गया। निवृत्तिपरक का उपदेश भागवती भक्ति ने देकर समाज की असारता, क्षण भंगुरता की ओर सचेत किया। धार्मिक क्षेत्र में एक घरातन पर आकर सारे भक्त एक ही हैं, फिर वे किसी वर्गों, जाति या प्रदेश के क्यों न हों यह भावना दृढ़मूल होनी गयी। इनका परिणाम ममन्द्यवादी, मानवी और उदार दृष्टिकोण को अपनाने हुए भक्ति को सर्वोपरि माना गया।

भक्ति मन्दाकिनी के पवित्र जल से वैष्णव आचार्य हिन्दी मराठी के वैष्णव भक्त कवियों ने अपने आपको पवित्र तो किया ही, परन्तु कोटि-कोटि मनुष्यों के कल्याण का प्रशस्त राजपथ भी देसी भाषाओं में भी मुक्त रूप से खोल दिया। यहाँ पर इन वैष्णवी भक्ति द्वारा जो महान् कार्य हुआ उसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व अत्यंत गौरव की वस्तु है। राष्ट्रीय अभ्युदय में और आध्यात्मिक उन्नति में इस भक्ति-धारा ने जो सहायता प्रदान की वह अविस्मरणीय चीज है। यह भक्ति प्रयत्न साध्य होने पर भी ईश्वरीय कृपा पर भी निर्भर है।

भक्ति और भक्तों के प्रकार—

वैष्णवी भक्ति दो प्रकार की है—(१) परा और (२) गोपी। गोपी भक्ति के भी तीन प्रकार हैं—(१) सात्विकी अर्थात् कर्तव्य कर्मानुरूप की जाने वाली भगवान् की भक्ति। (२) राजसी अर्थात् किसी विशिष्ट कामना से की जाने वाली भक्ति और (३) रामसी अर्थात् किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से की जाने वाली भक्ति। भक्त भी-आर्त, जिज्ञासु, अर्थात्, और ज्ञानी ऐसे चार कोटि के

माने गये हैं। परामक्ति गौणी, भक्ति से श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें भक्त सर्वात्मना अपने आप को भगवान् में लीन कर देता है।

बैसे भक्ति के नौ प्रकार माने गए हैं, जो नवधा भक्ति कहलाती है। अपने उपास्य के गुणों का ध्वनि, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, अर्चन, वदन, दास्य, सम्य और आत्म निवेदन ये भाव आते हैं। इसमें अनिरिक्त प्रेम-लक्षणा और परामक्ति को मिलाकर एकादश विधाएँ भक्ति की हो जाती हैं। भागवती-भक्ति प्रारम्भ से ही मगुणोपासना की प्रथम देकर लगी है। अन्य पदार्थों के गुणों से विहीन होने के कारण निर्गुण-भक्ति और अपने गुणों से युक्त होने के कारण वह मगुण-भक्ति कहलाई।

प्रायः मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त अपने उपास्य के मगुण रूप को लेकर भक्ति क्षेत्र में आगे बढ़े। राम के सर्वादा पुरुषोत्तम रूप को मगुण भक्ति का स्वरूप मान दास्य भक्ति को अपनाकर भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदासजी, एकनाथ और समर्थ रामदास ने अपनी भक्ति एवं भावना प्रणाली को चलाया और जन-भाषाओं में राम-भक्ति का प्रचार कर जीवन में व्यक्ति के कल्याण का और समाज के कल्याण का पथ प्रस्तुत कर दिया। जनता में जीवन के दोनों क्षेत्रों के आदर्श मर्यादा-पुरुषोत्तम राम में आकर केन्द्रित हो गये। इसमें आत्मनिवेदन और धरणा-गति का भाव भी सम्मिलित है। भगवान् के आगे पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ, दैव्य निवेदित कर आस्तिकता और विश्वासयुक्त अन्तःकरण से प्रभु राम के सामर्थ्य में घट्टा बढी और लोक-मंगल की स्थापना हुई तथा विपत्ति में सहायता का आश्वासन देने वाले अवतारवाद की प्रतिष्ठा भी इसमें सहित हो गई। उत्तर भारत में और महाराष्ट्र में इस राम-भक्ति ने जनता के नैराश्य को दूर कर उसे प्राणवान बनाना जिसमें भारतीय सभ्यता मुरझित रही। निवासी इस रामवरदायिनी भक्ति को देने माने जा सकते हैं। सारी हिन्दू जनता सांस्कृतिक स्तर पर एकत्रित होकर स्वराज्य के मधुर फल खाने लगी। सारा भारतवर्ष रामराज्य में अद्भुत आस्था रखने लगा।

मगुण भक्ति-भाषना प्रणाली के दो स्वरूप और दृष्टे देखने को मिल जाते हैं। मोन्दर्प पुरुषोत्तम, रमेश्वर, और माधुर्य-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण तथा पदरपुर के विट्ठल की सीताजी का तन्मयता से गुलाम बनने हुए आत्मल्य, मध्य और माधुर्य-भाव से हिन्दी के भक्त शूर ने, मीरा ने और मराठी के भानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ने भक्ति की है। इसमें व्यक्ति और समाज के मथार्थवादी और सांस्कृतिक रूप में जीवन के आनन्द की पूर्ण रूप से आस्था और

विश्वास के साथ उदात्त भाव से श्रीकृष्णार्पण कर देने का सचेत मामने आया। पात्रना और अधिकारानुसार पृथिवीय मन्त्रों ने वास्तवीय और गोपी-प्रेम-जीना का उपप्लुत हृदय में घंजन किया। एकराग, नामदेव तथा तुकाराम ने भी कृष्ण भक्ति के इन दोनों स्वरूपों को आत्ममान कर लीया गान किया है। भक्ति को जो भाव-प्रवणता, गहराई तथा सन्मगना हिन्दी के कृष्ण भक्त वैष्णव कवियों में मिलती है वह मराठी में भी है। किन्तु उसकी सुखना में मराठी सन्तों की भक्ति जानोत्तर भक्ति है और हिन्दी सन्तों में थ्याम्सूक्तक भक्ति भाव अधिक है। ज्ञान की अपेक्षा वे भक्ति को हृदय के अधिक निवृत्त रखते हैं। एक प्रादेशिक विशेषता मराठी वैष्णव कवियों की है। कृष्ण-भक्ति करने वाले इन कवियों ने इन देवी पुरणों की लीलाओं में अपनी प्रादेशिक सांस्कृतिक बातों को भी समाविष्ट कर दिया है। विद्वत् भक्ति श्रीकृष्ण भक्ति ही होने से वास्तवीय वा अर्थात् वास्तव्य भक्ति का समावेश हिन्दी की तरह मराठी वैष्णव कवियों में विद्यमान है। परन्तु ऐश्वर्य पत्र की और ध्यान मराठी का अधिक है तो हृदय प्रज्ञान तथा मोन्दये पूर्ण और रस-पक्क-भाव-भूमियों की ओर हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों का ध्यान मरमना के साथ गया है। वैसे सगुण-रस पुरणोक्तम को मूर और एकराग एवम् नामदेव, तुकाराम ने भी बंधार्य रूप में समझा है। पर उसमें रस घन होने वाले मूर ही हैं। साधुर्ग-भाव से कन्नामन्त्रि की भावना लिए हुए भी भक्ति पद्धति मूर-मीरा ने अपनाई है। गोपियों के सयोग और वियोग की दशाएँ तथा उपासक मधुरता से हिन्दी कृष्ण भक्तों में विद्यमान हैं। मराठी वैष्णव कृष्ण भक्तों में उनका वर्णन रोचक हो गया है पर उतना सजीव नहीं जितना मूर और मीरा में मिलता है।

ज्ञानोत्तर भक्ति की विशेषता कीरकरी सम्प्रदाय की अपनी विशेषता है। जो ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकराग में विशेष रूप से और सर्व सामान्य रूप से तुकाराम में विद्यमान है। केवल कीरमकोर मगुण भक्त मूर की तरह तुकाराम ही हैं। निर्गुण भक्ति करने वालों में प्रेम-मून और भावमुखा भक्ति करने वाले बंदीर अद्वितीय हैं। एक तरफ साधुर्ग-भावना है तो दूसरी ओर ज्ञानो भक्त की मार्ग विशेषताएँ बंदीर में विद्यमान हैं। यही ज्ञानाश्रयी भक्ति है। नामदेव भी मूलतः सगुणोपासक होने पर ज्ञानो भक्त बनकर निर्गुणाश्रयी भक्ति का प्रचार करते हुए अपनी प्राणवती भक्ति-साधना-प्रणाली में मुक्त हैं। राम की निर्गुणी भक्ति बंदीर ने की और विद्वत् की निर्गुणी भक्ति करने वालों में ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि हैं।

भक्ति जैसे माय है वैसे रमानुभूति भी। भक्ति रस का आस्वाद उन भावों या सहृदयों के अन्तःकरण में होता है, जो पाप, मोह से मुक्त हैं तथा जिनके चित्त

प्रमत्त और दग्धवत् है। यह पूर्व सम्भारोत्पन्न भी मानी गयी है। त्रिम उदास्य के प्रति जैसी भक्ति होती वही स्थायी भाव होगी। जैसा रामवक्त में राम-रति-रूप स्थायी भाव है, कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण-रति-रूप स्थायी भाव है। इसी प्रकार विद्वत् भक्त में विद्वत्-रति रूप स्थायी भाव विद्यमान होगा। अत्ताह निर्गुणी रामभक्त में हमने प्रति रति-रूप स्थायी भाव मिलेगा।

भक्ति के बंधों और गगानुगा या प्रेमा भक्ति के अन्य दो प्रकार भी माने गये हैं। आत्म-ग्यान, प्रपत्ति, आत्म-निवेदन, विनय-भावना, दीनता-प्रदर्शन, याचना आदि दाम्य भक्ति के अङ्ग हैं, जो दाम्य-भक्ति करने वाले मराठी और हिन्दी-वैष्णव भक्तों में बराबर विद्यमान हैं। जैसे तुलसी रामदास और एकनाथ की भक्ति तथा पुश्तिमार्ग में दीक्षित होने के पूर्व की भूरदास की भक्ति इसके अन्तर्गत आती है। सभी वैष्णव भक्तों में यह सामान्य रूप में आरम्भिक अवस्था में पाई जाती है।

मध्य भक्ति में भक्त भगवान् के प्रति मैत्री भाव रखता हुआ भगवान् से अहेतुक प्रेम व्यवहार करता है। ऐश्वर्य मानी सौन्दर्य-मागद श्रीकृष्ण के प्रति मूर की, नामदेव की, अयश विद्वत् के प्रति तुकाराम की निष्काम-भक्ति का विमुक्त-जानन्दात्मक रूप मिलता है। भक्त के हृदय के सक्षय प्रेम-रस की भगवान् ही पहिचान पाने हैं। गोप-गोपियों के साथ की गई 'कं.डाए', खेल, लीला, उत्सव, राम आदि का तन्मयता पूर्ण वर्णन मध्य-भक्ति के वर्ण्य विषय हैं। ये निरूप तथा नैमित्तिक रूप में भी अभिव्यक्ति किये गये हैं।

प्रेम-रूपा-भक्ति के अन्तर्गत कात्मिक भाव की भक्ति आती है। इस प्रकार के भाव के मूर ही एकमात्र भक्त हैं। उन्हें बाल स्वभाव का, बाल चेष्टाओं का, तथा मानव हृदय का गाढ़ा परिचान था। कात्मिक भक्ति में माना का अपने शिशु से सयोग और वियोग परक अनुभूतियों का चित्रण है। बाल-सौन्दर्य का और रूप-मायुरी का सुख बालक की क्रीडाओं के वर्णन में नटवटपन और खचलता के गुणों को देखकर भक्तों के अन्तःकरण पर होता है। मूर इस भक्ति भावना में बेबोह हैं इनके साथ नामदेव हो तुलनीय हैं। वियोग जन्म दुःख भगवान् के लिए भक्त में होता है, क्योंकि उनमें मिलने की उत्कट अभिप्राया भी होती है। ये वियोग जन्म भाव प्रायः मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त कवियों में समान रूप से विद्यमान हैं।

कान्ता-भाव अर्थात् यवुर-भाव से की गई भक्ति भगवान् में आध्यात्मिक सम्बन्ध जोड़ने के लिए होती है। इसमें आत्म निवेदन और आत्म समर्पण प्रेम-भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है। मीरा और गोपियों में तथा महाभाव की दशा में

यह सभाव्य है। इसमें आत्मोत्सर्ग और सम्पूर्ण आत्मविस्मृति अपने पूर्ण रूप से भक्त में आ जाती है। राधा और गोपियों के प्रेम में भक्तों की अन्तरात्माओं का स्वरूप इस भक्ति के द्वारा प्रकट होता है। मीरा में माधुर्य भावना की मगुणोपासना परक माधुरी भक्ति का रूप दिखाई पड़ जाता है। निर्गुणोपासक मधुरा भक्ति कबीर में दर्शनीय हो उठी है।

भक्ति की जीवन में आवश्यकता—

अब तक निष्कर्ष रूप में जो भक्ति के विविध प्रकारों, स्वरूपों और भक्ति की विविध माधना प्रणालियों का विवेचन कर ने के बाद यह स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि मानव-जीवन में भक्ति की क्यों आवश्यकता है? इस पर भी विचार कर लिया जाय। हमारे अध्ययन में आए हुए नौ वैष्णव भक्त कवि मानव में और उन्होंने भक्ति की थी, यह एक सार्थी हुई बात है। क्या उनको अपने जीवन में इस माधना को अपनाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी? पूर्ण रूप से और गान्धर्व विस्त में विचार करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि इस अणु में मानव मोनि ईश्वर का एक सर्वोत्तम वरदान है। इस शरीर के माधन से भगवान् के स्वरूप के साथ सम्बन्ध साक्षात्कार किया जा सकता है। भगवान् की सर्वोत्तम कृति, विविध गुणों का समुच्चय, हृदय के अछ सात्विक भाव, सौन्दर्य का रमोद्देक, ब्रह्मानुमूर्ति कर मकने की सक्षमता मानव के अतिरिक्त और किसी में भी सभ्रव नहीं है। मत्, चित्, आनन्द रूप धर्मरूप का ज्ञान, स्वरूप की पहचान, भगवान् में समता, नैऋत्य का धनुषक, भगवान् की कृपा एवम् अनुग्रह प्राप्त कर ब्राह्मकल्याण और लोक-कल्याण माधने के लिए भक्ति की जीवन में आवश्यकता है। वह सहेतुक और निहंतुक तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मानवी जीवन में नितात आवश्यक है। निहन्ती भाव से आध्यात्मिक आनन्द को इन वैष्णव कवियों ने भक्ति-माधना द्वारा उपलब्ध कर लिया था तथा सबकी उदार होकर उपलब्ध करा दिया था। भक्ति जीवन में अरुण और यथार्थ का सहेतुक और समन्वय करने के लिए भी आवश्यक है। भावात्मक एवना का सर्वांग परिपूर्ण माधन मानवी जीवन में भक्ति के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। इसे सब कोई निश्चित रूप से मान लेंगे।

मराठी वैष्णव और हिन्दी वैष्णव कवियों की काव्य शैलियों और काव्य रूपों की तुलना तथा उनके कारणों का विवेचन करते हुए निष्कर्ष रूप में अब हम कुछ तथ्यों की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करेंगे।

काव्य का प्रयोजन—

काव्य का प्रयोजन आचार्य मम्मट के अनुसार यह है—

काव्यं यद्यनेन्यं कृते व्यवहारविदे सिधे तरलतये ।

सद्यः परनिवृत्तये कान्ता सम्मिन तयोपदेश युजे ॥^१

काव्य एवम् साहित्य की मर्मना यद्य प्राप्ति के लिए, द्रव्य लाभ के लिए, सासारिक व्यवहार-ज्ञान की प्राप्ति के लिये होता है अमग्न के बिनाग के लिए और लोकश्रेष्ठ आनन्द की प्राप्ति के लिए है तथा पत्नी के समान मधुर, प्रिय लगने वाले उपदेश की संप्राप्ति के लिए होती है। 'काव्य से वैयक्तिक, सामाजिक, नीतिक और आध्यात्मिक सभी प्रयोजनों का संकेत मिल जाता है।' डा० जगदीश मिश्र का यह कथन ठीक ही है।^२

मराठी वैष्णव भक्त कवियों और हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों ने अपने वैयक्तिक उन्नयन के लिए, तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए काव्य जैसे साधन का प्रयोजन समझकर किया था। नामदेव को जाम्बिनी से प्रेरणा मिली थी तो तुकाराम को नामदेव ने स्वप्न में काव्य रचने की प्रेरणा दी थी। तुलसी ने 'स्वाय मुन्दाय रघुनाय गाथा गाई थी। मूर ने स्वरूप-माझादकार से मनुष्ट एव पुष्ट होकर तथा साधिवार भयवान् श्रीकृष्ण की लीलाओं का गायन किया था। ब्रह्मविद्या लोगों के लिए सार्वजनिक और गुप्त हो जाय इस हेतु से ज्ञानेश्वर ने अपनी 'भावार्थ-नीतिका' लिखी। लोगों की विपन्नावस्था देखकर परम कारुणिक एकनाथ ने भगवान् बामुदेव और रामचन्द्रजी का चरित्र और यद्य गाया। समर्थ रामदास ने स्वधर्म और स्वराज्य की स्थापना से सबको स्वधर्मोत्थरण और कर्तव्य दक्ष होने में भगवान् का अधिष्ठान प्राप्त हो जाय इसलिये समर्थ रामचन्द्र का गुणगान गाया। तो प्रेम उन्मादिनी मीरा ने अपने मावन कन्हैया को रिझाने के लिए नृत्य-गायन और मकीर्तन किया। कबीर ने अपनी मौख में आकर ब्रह्मानुभूति लेने हुए उमरों प्रेम से प्रकट किया तथा राम की बहुरिया बने।

मानव जीवन का उपयोग लेने हुए, मानव जीवन का उपयोग महत्व आकरने हुए, समझा सदुपयोग करने का निश्चय कर उसे व्यवहार में बरतने का कार्य इन वैष्णव कवियों ने किया। बदलते युग के अनुसार महत्त्व अपना दैनंदिन आचरण होता चाहिए, इसका ज्ञान इन कवियों को हो गया था। विदेशी आक्रमणों से समाज की मुग्धा हो और चाहे जैसी प्राप्त परिस्थिति में समाज का ऐक्य (जिसे

१. काव्य प्रकाश—आचार्य मम्मट ।

२. काव्य शास्त्र—डा० जगदीश मिश्र, पृ० ३० ।

आज हम भावनात्मक एकता के नाम से अभिहित करते हैं) बना रहे इसलिए संस्कृत भाषा के साहित्यिक तत्त्वदर्शी ग्रन्थों के विचार शान्तीय भाषाओं में साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किए। उनका यह कार्य भारतीय जन-समाज की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण और स्वर्णाभरणों में अङ्कित किये जाने योग्य है। इन लोगों का यह दृढ़ विश्वास था कि ईश्वरीय सत्ता है। भगवान् की कृपा होती है। सत्सङ्ग करना चाहिए। नाम और नामी का अन्धेद इनको मान्य था। भगवान् भक्त-काम कल्पद्रुम है, दयालु हैं, दया सागर और कृपामेध हैं इसलिए वे भक्त की पूरी सुरक्षा करने की व्यवस्था करेंगे ऐसा इनका विश्वास था। इन सबको अपनी अनुभूति से वर्ण्य-विषय बनाकर काव्य के माध्यम से वैष्णव-साहित्य-सर्जन हुआ। यह इन वैष्णव कवियों का सर्वोत्तम कार्य ही माना जाएगा।

इनमें दार्शनिक और आचार्यों के स्तर के वैष्णव भक्त कवि भी थे जैसे ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, एकनाथ और रामदास जो काव्य-शास्त्र और तत्त्वज्ञान के गाढ़े पंडित थे। अतः साहित्यिक निरूपण लगाये जाने पर भी इन भक्त कवियों के द्वारा रचित ग्रन्थ, उच्चकोटि के महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक काव्य और गीति-काव्य मिश्र हुए। ज्ञानेश्वरी, रामचरित-मानस, एकनाथी-भागवत, भावार्थ-रामायण, जानकी-मंगल पार्वती-मंगल, रत्नमाला-स्वयंवर, दासबोध-गीतावली, विनयपत्रिका, ज्ञानेश्वर की अमर-गाथा, तुकाराम के अभङ्ग, नामदेव पदावली एकनाथी-गाथा, लमर-गाथा और लमर-रामायण आदि ग्रन्थ इनके प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध कर देने हैं।

केवल भक्त और कवि जैसे या केवल दार्शनिक और भक्त जैसे भी लोग इन वैष्णव भक्तों में विद्यमान हैं। सूरदास, तुकाराम, कबीर और भीराँ को हम इन कोटि में रख सकते हैं। इनकी कृतियाँ, कबीर की सातियाँ और पद तथा बोहे, नामदेव के भगव, तुकाराम की गाथा और भीराँ के पद, गीतिकाव्य, मुक्तक-काव्य और स्फुट-वाक्य के भक्तमय रत्न आ सकते हैं।

काव्य रूपों और शैलियों की तुलना का निष्कर्ष—

महाकाव्य के लेखक तुलसी और एकनाथ की दोनों लोक साहित्यकार की होने से उनके महाकाव्य लोगों के द्वारा स्वीकार किए गए। मुद्र घर्म, व्यक्ति घर्म, स्वघर्म, मदाधार और जीवन के नैतिक मूल के उच्चाग्रह आदि की अभिव्यक्ति, अपने उपान्य प्रभु राम और कृष्ण के चरित्रों के द्वारा गरिमायुक्त उदात्त शैली में प्रकट हुई है। कथानकों का आधार सुप्रसिद्ध है तथा जीवन के सभी पहलुओं के सर्वज्ञान अनुभव सूक्ष्मता के साथ रखे गये हैं। दोनों दोनों की अपनी-अपनी

जैसे आनन्द सहरो, तुकाष्टक स्वामिमुन इत्यादि आते हैं। वैष्णव भक्त कवियों के द्वारा प्रदत्त कृष्ण-वाक्य और रामवाक्य में गीतिवाक्य का सर्वोत्कृष्ट नमनिक स्वरूप मिलता है। इनमें निर्गुण विराधार ब्रह्म को नगुण साकार, सीता वपुधारी एक प्रवतारी रूप में प्रकट किया है। राधा-कृष्ण का प्रेम, गोविन्दा और धीकृष्ण का प्रेम, बाल-रामचन्द्र और बाल-कृष्ण की बाल-नीलाछे आदि की केन्द्र मानकर उनके सम्पूर्ण पक्ष को संतोषान, सन्तोषन के लिए बना है। प्रथम सावक्य-नाशि का और मोन्दर्य का चेतन्य मय और गतिमान अद्भुत मवेदनजीय और नातुकतापूर्ण गीति रचना के लिए एक आवश्यक उपादान है। भाषुर्य भाव का, वागमय भाव का और मय भाव का इसमें समावेश होने के कारण गीतिवाक्य में मैत्री, करुणा, वैश्य, आत्म-निवेदन, अभ्यर्चना, उपाह्वान, उपासना, मुदिता, रतिभाव, विरहाकुवता, कातरता दुःख आदि का समोद्रेक हो जाता है। मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवियों ने इसमें अग्रवर का स्थान रखा है। रतिरत्ना और मुरमना में गहराई और तीव्रताप्रता अवश्य मराठी से हिन्दी में अधिक मात्रा में है। तन्मयता और भावों की प्राप्तिप्रता दोनों भाषाओं के गीति काव्यों में विद्यमान है। प्रमद-गीत, मुरनी-भाषुरी, विनय-पत्रिका, तुकाराम-नामदेव के भाव-निवेदन तथा प्रेम-वनरू के अन्तर्गत में गीतों की आत्मा साकार हो उठी है। इसमें भी समर्थ रामदास का मनोबोध और तुलसी की विनय-पत्रिका अतिनीय है।

गीति काव्य की आत्माभिन्नकृतापूर्ण शैलीमें प्रदर्शित वाक्यभी माना जाता है। भावों का आधिक्य महत्ता समोद्रेक के रूप में हृदय में अचानक उमड़ पड़ता है। आकाश में बादल जैसे महत्ता गर्जन-गर्जन के साथ बरस पड़ते हैं वैसे ही वैष्णव भक्त कवियों के अन्त करण आने उपस्थित के प्रति प्रेम भाव से पुनर्निर्ण हो जाते हैं, कृतज्ञता में मदगद हो उठते हैं, विरविद-व्यथा में भाद हो मिमन की उत्कण्ठा से बेचैन और व्यग्र भी हो जाते हैं। ये सारे भाव वैष्णव 'गीत प्रवचन' में मूर, मीरा के पदों में तथा नामदेव, तुकारामादि के अन्तर्गत में अभिव्यक्ति हो उठे हैं। डा० भगवानदास तिवारी अपने प्रबंध में गीतिवाक्य की यथार्थ परिभाषा देने हैं—

गीतिवाक्य छन्दमयि सृष्ट आत्मा की सङ्गीतारुचि स्वरु अन्विद्यति है ।^१

सगीत के स्वर, ताल, रस और मति के अनुकूल कोमल कान्त पदावली, गृह्यार रम भाषुर्य और प्रसाद युक्त समुक्त पद्य स्थाविर्य और मौकुपाय प्रदर्शित

१ मोरी की भक्ति और उनकी काव्य साधना का अनुशीलन—

डा० भगवानदास तिवारी कृत अप्रकाशित प्रबंध से।

करने वाले शब्द कल्पना तथा मौन्दर्य प्रकट करने वाली भाषा की मधुरिमा मराठी और हिन्दी की सत पदावली को अपनी अन्त्यतम विक्षेपताएँ हैं। भक्ति भावना को मिश्रित करने में तथा रसोद्देकावस्था के निर्माण में इनका पारस्परिक निष्कर्ष प्राप्त होता है। अपने युग में मूर, मीरा के गीत देशाधिपति जवहर लाल को प्रभावित कर चुके हैं। तुकाराम और नामदेव के अभङ्ग गीतों ने अपने युग में लोगों को प्रभावित किया था। आज भी मूर-मीरा के पद, विनय-भक्ति के तुलसी के पद, तथा तुकाराम और नामदेव के अभंग अपनी प्रभावोत्पादकता को प्रकट करते हैं। मधुर्य रामदास भी बड़े मञ्जीनत्र थे। गीतिकाव्य के काव्य रूपों और शैली की विशेषता में ही इन मराठी और हिन्दी वैष्णव कवियों ने यज्ञीय के क्षेत्र में भावनात्मक ऐक्य का मूल और प्रभाव अक्षुण्ण रखा है, जो भारत के लिए एक अनमोल वरदान है। मीरा के गेय पदों के बारे में डा० भगवानदास तिवारी का यह कथन किन्ना मयीचीन है^१—

‘मीरा के काव्य में भाव, अनुभूति, कल्पना और जीवन के निर्विकल्प मत्पोद्गारों की अद्वैत परम्परा है। उनको भक्ति-भाषना और उनका जीवन-दर्शन उनके गीतों में साकार हो गया है। इसीलिए मीरा का प्रत्येक पद प्रभविष्णु और हृदयहारी है। मीरा के प्रत्येक पद के पीछे मीरा का व्यक्तित्व बोलता है। यही उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है।’

मीरा के बारे में जो यही है वही मूर, रामदास तथा तुकाराम, नामदेव और तुलसी एवम् ज्ञानेश्वर के पदों के बारे में कहा जा सकता है। अभिप्राय यह है कि वैष्णव गीतिकाव्यकार मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त कवि अपने व्यक्तित्व को अपने अभङ्गों तथा पदों में अभिन्न रूप में प्रतिबिम्बित कर साकार कर देते हैं। श्रोताओं के मनमयूर इनको सुनकर फिर उठते हैं।

इसी प्रकार से स्फुट और मुक्त काव्यों के बारे में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त कवियों के साहित्य में समान स्तर पर शैली-गत और काव्य-रूपगत साम्य है। भाषा पक्ष की दृष्टि में हिन्दी कवियों ने श्रवण को अपनाया है, तो मराठी को मराठी वैष्णव कवियों ने। दोनों की विशेषता कोमल बाल नाद माधुर्य में युक्त शब्दावली का प्रयोग है। दोनों का वर्ण विषय उपास्य का प्रेम, विरह, गंधा-कृष्ण तथा गोपियाँ और कृष्ण के गयोप और वियोग

१ मीरा की भक्ति और उनकी काव्य साधना का अनुशीलन—

डा० भगवानदास तिवारी वृत्त अप्रकाशित प्रबंध से।

अनित भावों का विगद प्रकटीकरण और विद्वत्तन में प्रेम और विरह का नवेदनापूर्ण रूपन है। इन पदों में शक्ति रस के माय जीवन की माण्डूतिक बातों का यथार्थ विवरण नित्य और नैमित्तिक रूप में चञ्चल उठा है जो देखने ही बनता है।

रस विधान, अलंकार विधान और भाषा के सम्बन्ध में दृष्टिकोण—

रस का परिपोष प्रतिज्ञापूर्वक ज्ञानेश्वर करने हैं। मधुसूत उनका गान्ध रस गृह्णार रस को मान करता है। तुलसी तो सभी रसों को एक मिश्र रूप में अपनी कृतियों में प्रयुक्त करने हैं। गृह्णार, मान्द, करुण, क्षीर, अद्भुत, भयानक तथा हास्य एवं वीर्यम नर को वे अपने मायोपाय उपादानों सहित प्रकट करते हैं। सहृदय उनका आस्थाद वगैरह लेते हैं। रामचरित-मानस और कवितावली इसके अनुस्यूत उदाहरण हैं। रस पुष्पोत्तम या 'रसोर्वम जितेन' कहा जाता है, तैम भगवान् श्रीकृष्ण की नीताओं में वात्सल्य, मध्व और मानुस भावों में भरे वर्णन गृह्णार और करुण रस को रमराज की मज्जा प्रदान करते हैं। मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवियों ने जिस रस को लिया उसको पूर्ण रूपसे मिट्टाकम्पा तक पहुँचा दिया है। ब्रह्म को यत्नोदा और कौमल्या को मोद में साकार गिनु के रूप में अवतरित कराने वाले वे रसमिद कवि रसों की उद्योगता में क्या पीछे कैसे रह सकते थे ?

जनपदीय भाषा का प्रयोग—

भाषा के बारे में सब के मत में ऐकर है। भाषा में अर्थात् जनपदीय भाषा में लौकिक, अर्षीक, आध्यात्मिक अनुभूतियों का बहान करना पुण्य है, पाप नहीं है, ऐसा इन सभी का अभिमत है। मन्ना प्रेम किसी भाषा का बहान स्वीकार नहीं करता, निर्मल नीरवत जन भाषा का जब स्वच्छन्द और अबाध गति में बहता है। मराठी समृत के समान मधुर ही मरनी है और है इसका प्रमाण ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास और नामदेव दे देते हैं। हिन्दी में भी इन सब की रचनाएँ मिलनी हैं। इनकी हिन्दी रचनाओं की भाषा, ब्रज और दक्षिणी हिन्दी है। तुलसी की अवधी, मूर और मोरी की ब्रज तथा कचर की मधुबन्दी भाषा प्रायः रूप में दस तथ्य का बोध करा देती है। ये भाषा के बारे में नकीर के प्रकार नहीं हैं। संस्कृत की सारी विशेषताएँ देवना भाषाओं में ले जाना आसान कार्य नहीं है। अवधी में रामकाव्य पवता है, तो ब्रज में कृष्ण काव्य। मराठी में दोनों जंचते हैं। नामदेव ने ब्रज में भागवत धर्म की आनोन्नी भक्ति का तथा निर्गुण मत का प्रचार कर एक अद्भुत पुराण का कार्य किया, ऐसा माना जाता

चाहिए। रामानन्द और कबीर को जिनमें प्रभावित किया वह भला महान् भक्त क्यों नहीं होगा ? भाषा के बारे में इन वैष्णव कवियों का अभिमत लोग मिथ्या नहीं है, वह तो एक व्यावहारिक प्रयोग भी है। पाण्डित्यपूर्ण गम्भीर और गवेषणात्मक बौद्धिकता तथा साक्षिकता मराठी में विद्यमान है, जो प्रामादिकता, श्रान्तता, महत्ता और भाव-प्रवणता अवधो और ब्रजभाषा में विद्यमान है। भक्तनात्मक-ऐक्य और राष्ट्रीय-ऐक्य के लिए इन वैष्णव कवियों का यह प्रदेश चिरन्तन महत्त्व का है। आज के वैयर्थपूर्ण और जन विध्वंस किन्तु स्वच्छन्द भारत को भाषा की सकीर्णता में ऊपर उठकर मह-अस्तित्व और भावनारमक ऐक्य की अग्रगण्य का संदेश इन वैष्णव कवियों का भाषा विधायक दृष्टिकोण अवश्य देता है। किसे प्रपनी जन भाषा के अन्तः कालीन माहित्य पर गर्व नहीं होगा ? भाषा विपरक अभिमत का हमने बड़े-बड़े और प्रमाण क्या हो सकता है, कि यह समूचा माहित्य स्वर्णयुग का माहित्य माना जाना है।

अलंकार विधान की दृष्टि में मराठी और हिन्दी के वैष्णव भक्त-कवियों ने उपमा, रूपक, उपेक्षा, दृष्टान्त, भ्रान्ति, सन्देह, यमक आदि का समान घनत्व पर उपयोग किया है। फिर भी मातृशब्द अपनी उपमाओं और दृष्टान्तों के लिए विशेष प्रसिद्ध है तो तुलसी एकनाथ आदि मान रूपकों की भरमार करने के लिए अपने समक्ष किसी की नहीं रखते। विवेचन माहृष्य और साधुसंनृतक अलंकारों का प्रयोग इन कवियों ने किया है।

एक और मातृनिष्ठ विधायता की ओर हम निर्वर्ण रूप में ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इसे हम भाषा के क्षेत्र में भी रख सकते हैं। राम और कृष्ण उत्तर भारत के प्रदेश में पैदा हुए थे। राम अयोध्या के और श्रीकृष्ण व्रजभूमि के थे। दोनों भाषाओं के कवियों ने 'अनिमावर्त' के रूप में या मोक्षोत्तर अवतारी पुरुष के रूप में तथा समुद्र परब्रह्म के रूप में चित्रित किया। मराठी वैष्णव भक्तों ने इन महापुरुषों का मराठीकरण किया है। इसके आसपास उत्तर भारत के हिन्दु जन मन पर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए महाराष्ट्रीय जन-जीवन की और मातृकृतिक घटकों को बंधे ही अबाधित एवं बहुपुण्य रहने दिया है। हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों के माथे पर यह समस्या ही नहीं थी। विद्वत्, कर्नाटक प्रदेश के उपान्य देव थे। इसीलिए उसे 'वानडा-विद्वत्' भी कहते हैं। पर महाराष्ट्र में आकर विद्वत् पूर्ण रूप से महाराष्ट्रीय बन गये हैं। उपास्य के व्यक्तित्व में परिवर्तन करने की यह चमत्कृति या जादू पाठकों को बिना जानकारी दिए मराठी वैष्णव भक्त कवि कैसे कर सके ? इसका ज्ञान केवल उन्हीं को ही सकता है जो दोनों भाषाओं के जानकार हैं तथा समर्थ हैं।

छंद विधान—

हिन्दी के बंधुत्व-कवियों ने अवधी में दोहा, चोपाई, छन्द, और पदों को लिया है, तो ब्रजभाषा में राग-गणितियों से युक्त गेय पद हैं। यहाँ पर हिन्दी छन्द-विधान के बारे में विराट् अनुमानन नहीं करना है। परन्तु मराठी बंधुत्व कवियों के द्वारा प्रयुक्त ओवी, अभङ्ग पर कुछ विराट् विवेचन अवश्य किया जावेगा। वास्तव में यह एक स्वतन्त्र प्रबन्ध का विषय भी हो सकता है। मर्मण रामशम ने भी राग-गणितियों में पद लिखे हैं। इससे एक बात यह निश्चित होती है कि गेय पदों के राग-गणितियाँ मराठी और हिन्दी में समान हैं।

ओवी और अभङ्ग रचना में गणान्तरक या सप्तशतमक आवर्तन नहीं मिलते, प्रत्युत केवल अक्षर सम्बन्धित रचना रहती है। ये रचनाएँ गेय हैं। छात्रम रचनाओं से इनका सम्बन्ध है। दिंडी सट्टस पम्पायक आवर्तन की पद्धति के पद जनाबाई, एकताप, तुकाराम और रामशम रचित पदों में उल्लेख हो जाते हैं।

दिंडी मूल का उल्लेख 'दामबोध' में पाया है। यथा—

ऊक गाले माजिघाले। दडी (दिंडी) गाले कपलागाले।

गाला माने नाना जतने। गाला खेळ ॥^१

—दासबोध १२।स ५।

इस गायन, छन्द से बजाकर गायन, वाद्य-यन्त्र गायन और क्या गायन ये गायन प्रकार नाना प्रकार के उल्लेखों में तथा कौडा तथा शेरों के अक्षर पर व्यवहार में लाये जाते हैं।

जिसे हम निर्विवाद रूप में मराठी छन्द कह सकते हैं ऐसे छन्द, 'ओवी' और 'अभङ्ग' हैं जिन्हें प्रायः मराठी बंधुत्व कवियों ने अपनाया है, किन्तु ओवी, छन्द हिन्दी में अनुपलब्ध है।

ओवी छंद का विवेचन—

प्रसिद्ध मराठी लेखक श्री वि. का. राजवाडे ओवी की व्युत्पत्ति इस प्रकार देते हैं—मूल धातु ऊठ=मूक पिरोना, इससे 'ओवी' छन्द बना। आ+ऊठन=ओवन=ओपनिका=ओवनिका=ओवरिका=ओवइया=ओवीआ=ओवीया=ओवीया=ओवी।^२

दूसरी व्युत्पत्ति स्वर्गीय प्रो. ह. टा. बेंतलकर देते हैं—अर्थ चतुष्पदी छन्द में

१. मराठी छन्द—वि. का. राजवाडे।

२. मराठी छन्द—वि. का. राजवाडे।

यौगिक प्रक्रिया में अउओहुवई = अउहुउई = अउहुवई = वूवई = हुहवई = हुवआई = होवई = ओवई = ओवी । इस व्युत्पत्ति को डा० कर्ने अष्टाह्य मानते हैं । प्रो. द. वा. वेन्ने के मतानुसार ओवी का सम्बन्ध कन्नड 'त्रिपदी' से मिलता है ।^१ कन्नड जनपद गीत त्रिपदी छन्द में होते हैं । मोरिया भी इसी छन्द में गाई जाती थी और अन्त में 'ओई' या 'होई' कहते थे । इसी में 'ओवी' छन्द बना है । कन्नड भाषा मराठी भाषा के पूर्वकाल में ही सुस्थिर हो गई थी । अतः इसी से मराठी में ओवी छन्द आना स्वाभाविक है । मराठी वैष्णव कवियों का उपास्य विठ्ठल भी निरुपति बालाजी से निकलकर कर्नाटक में बानडा विठ्ठल बनकर आया तो उनके उपासकों का ओवी छन्द में उनको मनाना रिश्ता और प्रमत्त करना हमें स्वाभाविक सा लगता है ।

ओवी छन्द शायिक और गेय इन दो प्रकार का माना गया है । शायिक-ओवी मुक्त रूप होती है । गेय ओवियाँ पोवते समय, कूटते समय तथा अन्य ऐसे ही प्रसंगों में गायी जाती हैं । इसके तीन पाद प्राप्तपुक्त होते हैं और गेय भी ।^२ देखिए—

उबीच च खरी चर्चा रोहडी दतिकर तथा ।
एते सुखेणु नो गेवा प्रवथा सौस्तिका मता ॥
विप्रकीर्ण प्रगातथाः खापारेणु धुपक् पृथक् ।
त्रिपदी कउने चैव भूङ्गारो विप्रलभके ॥
पायसोल्लिभिर्बर्वा गेवा नानार्पे भूविचा ।
कपात् पट्टरीयोत्था विवाहे धवले तथा ॥
छासवे मंगलेगेवा सूर्या योगी जने स्तथा ।
महाराष्ट्रेणु योषित्तिभरोवी गेवा तुकउने ॥^३

महाराष्ट्र की योषिताएँ अनाज कूटते समय, योगी, भूर जनों के मंगल स्वागत प्रसङ्गों में विवाहसमयों में योषियाँ गाया करती थीं । यों भूङ्गार पक्ष में सयोग और विमोगावसरो में भी इनका पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ करता था ।

'मगीन रत्नाकर' नाम का एक ग्रन्थ १४ थी सर्वा का है । उसमें निम्न उन्नेच मिलता है—

१ मराठी साहित्य पत्रिका वर्ष ७ स० १ ।

२ मानसोत्तास—अभिलषितार्थं चिन्तामणि—श्रीमेश्वर ।

३. मानसोत्तास—अभिलषितार्थं चिन्तामणि—श्रीमेश्वर-मान प्रकरण, खण्ड ३ ।

‘लब्धप्रय प्राप्तयुक्त गीयते देशभाषया ।

ओवीपद सन्दन्ते चे ओवी तर्ज्ज स्तदी रिता ॥

प्रयाणा चरणानां स्तुरेकाद्या वृत्तितरे मिवा ।

आदि मय्यान्तर्ग. प्राप्ते रेकाधंश्च पदे पदे ॥

छन्दोभिषद्भि गेया ओव्यो जन मनोहरा ।

सानु प्राप्तेभिभि च्छन्दमंण्डिता प्राकृतं पदं ॥^१

देशी भाषा में गाया जाने वाला तीन पदों से युक्त और अन्त में ओवी पद आने वाला पद्य ‘ओवी’ कहलाता है। ये तीन पाद प्रासयुक्त हान हैं। अनेक प्रकार के छन्दों में मनोहर ओवी पद गाया जाता है। ‘ऊर्वीपद’ ‘तुर्वीपद’, ‘ऊवी पद’ ऐसे तीन पाठ और मिलते हैं। मानसोल्लास में ‘ऊर्वी’ रूप आया है। ऊर्वी=पृथ्वी के अर्थ में, यह पद पृथ्वी का है अर्थात् देशज है ऐसा अर्थ मकेतिन होता है। इस प्रकार इस छन्द का ऊर्वी, ओवी यह अभिधान तैयार हुआ।

ओवी का एक रूप अधिक नियत है तो अन्य दृष्टि से वह अनियत है। नियत अर्थात् जिसमें प्रथम तीन चरण समक वृद्ध और चौथा चरण प्राय तीनों में अपेक्षा-कृत छोटा रहता है। नियम ऐसा नहीं है, पर प्राय ऐसा पाया जाता है। इसमें प्रथम तीन चरण समक हो जाने पर चौथे चरण के मध्य के बाद पुन उसी अक्षर को माधकर और अन्य चार पाँच अक्षरों से ओवी छन्द पूर्ण हो जाता है। अनियत में ओवी के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर हों इसका कोई नियम वा बधन नहीं है। केवल सुर में गाये जाने योग्य होना ही इसकी विशेषता रही है। क्योंकि महा-राष्ट्रीय स्त्रियों के द्वारा इस अधीरुपेय लोक-वाङ्मय की निमित्त प्राय अधिक मात्रा में हुई है। अतः इसे लोक गीतों वाला छन्द भी कहना चाहिए। ऐसी ओवियाँ प्राय नियत होती हैं। अनियत प्रायिक ओवी साढ़े तीन या साढ़े चार चरणों की भी मिलती हैं।

मराठी वैष्णव भक्त कवियों के साहित्य में ओवी के उल्लेख इस प्रकार मिलते हैं—

देनि येचेनि नागरपले । आनु शृङ्गाराते जिले ।

वोविया की होती लेले । साहित्यासी ॥

× × ×

तो कृष्णार्जुन सवगु । नागरी बोली बिशदु ।

सायोदाऊ बघु । वोविये क्या ॥^२

१. समीतरत्नाकर ३०६-३०७-३०८ तुलानियम टीका ।

२. ज्ञानेश्वरी अध्याय १० और अध्याय १३ ।

ज्ञानेश्वर ओवी को मराठी का विशेष छन्द मानते हैं तथा इसे आबाल सुलभ ब्रह्म गीतो के बिना रस में ले आने वाला माधन और मस्तिष्क को जागृत रखने वाला छन्द मानते हैं। एकनाथ भी ज्ञानेश्वर की ओवियों के गुणों को जानते थे। उनका अभिमत है।

ज्ञानेश्वरी पाठी। ओ ओवी करोन मराठी।

तेणे सुवर्ण चिया ताटी। जाण मरोटो ठेविली॥

ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर के बाद क्षेत्रक रूप में ओ ओवी मराठी में रचकर, गंगा वह स्वयंजटिम घाती में नारियल की कटोरी रखेगा ऐसा मन्त्रिये।

मराठी साहित्य मंदार ओवी बड़ बाङ्गुम से भरी गयी है और विविधता भी इसमें इतनी है कि निमग्न नहीं किया जा सकता। मराठी का मुक्त छन्द भी ओवी में ही विकसित हुआ है। ज्ञानेश्वर की ओवियाँ अर्न्तबोधायक हैं तो एकनाथ की अधिक बधायक। ज्ञानेश्वर की ओवी का प्रत्यक्षरण अनुसूत्री, स्वर और अनिवृद्ध है, तो एकनाथ की ओवी की विशेषता यह है कि वह साठे चार चरणों, यमकों से युक्त और ममतोम सूचक शब्द सहति में युक्त होती है।

एकनाथ का ओवी-विषयक अभिमत आध्यात्मिक दृष्टि में वर्णित है यथा—

‘या शुक्र मुलाटके पवित्रा। ओट चरखी विचित्रा।

बोविया नहती अघंभाया। ओटावी ही॥

ओवी हालवी विवेकाते। पावन करी भेटि हाते।

एक देशी सरते। व्यापका मराठी॥^१

ओकार में अ, ऊ और य ये साढ़े तीन मात्राएँ होती हैं। ओवी छंद के भी साढ़े तीन पाद होते हैं। मानव की जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था और तृप्तावस्था होती है। इन्हें भी ओकार से सम्बन्धित मगभा जाता है। ओकार में धर्ममात्रा सानुनामिक है। आध्यात्मिक दृष्टि में वह तृप्तावस्था का संकेत देती है। ब्रह्मानुभूति तृप्तावस्था में हो स्वसंवेद्य हो जाती है। ओवियाँ प्रत्यक्ष ब्रह्मानुभूति का माधन मानिए, यह एकनाथ का भाव है। साढ़े तीन हाथ का गरीर धारण करने वाला मसीम मानव इस ब्रह्मानुभूति को कैसे जीक सकता है? अर्थात् तृप्तावस्था में सुषुप्ति स्थिति और जागृति में अवस्थाएँ समाहित हैं। एकनाथ ने व्यापक प्रमेस्वर को भी प्रत्यक्ष रूप से ओवी के उदात्त स्वरूप में निश्चित तथा उस अवस्था में कर दिया है।

अभङ्ग—कण्ड कवि चौडरग १३ की शर्ती में हुए थे। उनका कहना है कि विठ्ठल विषयक ओवी-अवस्था की अभग कहते हैं। अभग छोट और बड़े दो प्रकार

के होने हैं। छोटा अमग मोल्ह असरो का, दो समचरणों पर आधारित होता है। इनमें तान-छन्दोमग नहीं होता। अन्य रचनाओं में गण, यति, तपु, दीर्घ, विसर्ग आदि बातें रहती हैं जो बड़ी जटिल हैं। देमिए नामदेवकृत अभिमन—

‘मुख्य मातृकाची सरया। सोळा असरे नेटवया।

समचरणी अमग। नट्टे ताळ छन्दो मग ॥

चौक पुनिता विसर्ग। गणपति तपु दीर्घ।

जाणे एसावा निराळा। नाना म्हणे तो विरळा ॥’

—नामदेव कृत अभमग।

इसका अर्थ ऊपर ही अभिव्यक्त कर दिया है। फिर भी मार यह है कि विद्वान का ध्यान जिस प्रकार समचरण में अभङ्ग है उसी तरह छोटे अमग में तान-छन्द मग नहीं होता वरन् वह उनके परे अभमग है।

बड़े अमग की रचना में अक्षर सरया दीर्घ प्रचुर हुआ जगती थी। बाईस अक्षर के साढ़े तीन भाग होते हैं। क्योंकि तीन चरण के १८ अक्षर और आगे के भाग के चार छ चरण हो जाने पर अभमग पूरा हो जाता है। मराठी वैष्णव कवियों में से प्रायः प्रत्येक ने अभमग लिखे हैं। परन्तु तुकाराम के अभमग विशेष प्रसिद्ध हैं क्योंकि इस गेय छन्द का तुकाराम ने विशेष रूप से प्रयोग किया है। अभमग किसी भी राग में गाया जा सकता है। कोई विशेष नियम इसके बारे में नहीं मिलने। तुकाराम कहते हैं कि अभमग में विद्वान के गुण गाने-गाने में भी अभमग बन गया है। अपने अभङ्गों को मैंने तोना सो वे अभङ्ग ही रहे। तुकाराम के अभङ्गों की गाथा इन्द्रायणी में हुबोयी गई थी, पर उन्हे वह अभङ्ग रूप में पुनः मिल गई। कहा जा सकता है ओवी छन्द यदि लोकगीत है तो अभङ्ग अर्थात् मीन-छन्द है। मराठी और हिन्दी वैष्णव साहित्य का प्रदेश, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् राष्ट्रीय रूप में किस प्रकार का है, तथा इन वैष्णव भक्त कवियों ने समकाली और परवर्ती जीवन पर क्या प्रभाव छोड़ा, इसे उपमहार के रूप में देखकर हम अपना निष्कर्ष समाप्त करेंगे।

मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवि व्यक्तिगत रूप में अपनी-अपनी परिस्थितियों में तथा सांसारिकता में उलझे हुए थे। जीवन की विषमता मुँह चाहे उनको ब्रह्म के लिए तैयार थी। माया मोह की मृग परिचिका ने ओर दिनदिन जीवन की आवश्यकताओं ने उन्हें पूर्ण रूप से घेर लिया था। जीवन की कठिनाइयों ने उनको परिध्यात कर लिया था। फिर भी वे समस्त मराठी और हिन्दी के वैष्णव कवि अपने पुष्टपाथ के बल से विषम परिस्थिति के ऊपर उठ गये थे।

पारमार्थिक जीवन का यथोचित आनन्दोपभोग इन सब ने कर लिया । समन्वय और सहिष्णुता की भावना ने सबको प्रेम दिया और सबका प्रेम पाया भी । शिव-विष्णु उपासना का समन्वय, मगुल-निर्गुल का समन्वय, योग-ज्ञान का समन्वय, हिन्दु-मुस्लिम समन्वय, सन्त-देशज भाषाओं का समन्वय तथा आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण का समन्वय कर 'सहति कार्य माधिका,' इस उक्ति को इन्होंने सत्य रूप में चरितार्थ किया है । तदुद्योगी समाज में आस्था-विश्वास और आस्तिकता को जागृत कर इन हिन्दी मराठी वैष्णव सन्तों ने समाज को स्वधर्माचरण में तत्पर किया । इसने सत्कृति सुरक्षित रह सकी । साहित्य विष्णु कृष्ण जनशरी कलाएँ जी उठीं । संगीत भक्ति मुग्धा से भर गया । राम और कृष्ण की राम लीला और रासलीला के रूप में जीवनोत्सव ही सामने आ गया ।

इस युग में जीवन, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में ब्रह्म को व्यापक अनन्त सत्ता को स्वीकार कर चैनन्यमय बन गया था । पान्थियों को और ज्ञान के अभिमानियों को इनकी स्पष्टोक्तियों ने धरासायी कर उनके दम का भूलो-च्छेदन किया । इन सबको बागी ने युग धर्म को पहिचानकर जागृति का दण्ड फूका है तथा अपने स्वानुभूत सत्य का तत्त्व बोध विवेकपूर्वक जनजन को कराया है । सैते भौगोलिक मर्यादाओं का अर्थान् प्रांतीय विशेषताओं का प्रतिबिम्ब उनके साहित्य में प्रामित होता है जो स्वाभाविक ही है । बंगाल-यमुना के उर्वर प्रदेश में रहने से जो तरल और सरल भावधारा बही उसका प्रभाव हिन्दी के वैष्णव साहित्य पर पड़ा । यह भक्ति धारा रामभक्ति के आदर्शमय गया रूप में तथा कृष्ण भक्ति की वषार्यमय जमुना रूप में और ब्रह्मानुभूति के मरस्वती रूप में त्रिवेणी के समान जन-जन के हृदय-मण्डल राज में एकत्र हुई । यह संगम अपूर्व और अनोखा था । महाराष्ट्र प्रदेश अपेक्षाकृत समाजवादी होने में तथा बुद्धिवादी और वीर-प्रभु देश होने में कृष्ण-काव्य की एकान्तिक परम्परा उत्कर्ष का स्वरूप यहाँ नहीं दिखाई देता । पर परवर्ती काल में उत्तर भारत में इस उत्कर्ष का जो अपकर्ष हुआ उससे यह प्रदेश बचा रहा । रीतिकान्त की हामोन्मुनी धारा यहाँ उतनी प्रचुरता में और गीघ्रता से नहीं फैल पाई, जितनी हिन्दी भाषी प्रदेश में फैली । राधाकृष्ण प्रेम की तन्मयता जीवन का उदात्तीकरण सिखाती है जो हिन्दी वैष्णव नाट्य की अपनी राष्ट्रीय-भावनात्मक-ऐक्य की देन है । उसे मराठी और हिन्दी का वैष्णव साहित्य अवश्य प्रदेश के रूप में दे सकना है । नारद और शान्ति-उत्सव भक्तिमूल, श्रीमद्-भगवद्गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत से प्रभावित हिन्दी और मराठी वैष्णव सन्तों का साहित्य आज हिन्दी और मराठी भाषा-भाषी जनों के लिए ही

नदी भरिपु मातृलुं देस के गौरव का विषय है। गीता ने हमें बर्मजों निजाने रामायण में आदर्श और महाभारत में संघर्ष। इनका मनुष्य विवेकित आचरण ब्यक्ति और समाज के लिए उपकारक और उदात्त है। द्वितीय शास्त्र के विद्वान् ब्रह्म एवं पुनः विवागी हरिनारायण व्यास के भागवत पर कुछ विचार हम पाठार्थ में दृश्य है—

‘धीमद् भागवत में गृहस्थाश्रम की अवहेलना नहीं की गई। उनके देव उगका महत्त्व दर्शित करते हैं, तथा जीवन में उनके आवश्यक मानते हैं। धीमद् भागवत भाषों की एक बहुत बड़ी उपनिषद् है। इनमें जन-जीवन की इतनी प्रभावित किया है कि हमारे साहित्य, समाज और महत्त्व की जड़ में इस इन्द्र के तार मौजूद है। वेद कासीन उन्मेष कारिणी ऋषियों में पुनर्जित होती हुई विद्या-धारा ‘धीमद् भागवत’ में आकर ब्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों का स्पष्ट बन जाती है।’

हम श्री हरिनारायण व्यासजी के विचार से पूर्ण सहमत हैं। हिन्दी और बराठी बंधन साहित्य का यह प्रदेय बड़ा अनमोल और महत्वपूर्ण है। बंधन की भक्ति का ही रूप है। भक्ति और वैराग्य के आदर्श आज के युग में भी जनता की एक ठोस आधार गिना देते हैं, जिस पर भ्रष्टा और विस्वास से हलता पूर्वक लगे होकर व्यक्तिगत उत्कर्ष और सामाजिक प्रगति सम्भव है। हम महत्ता की महति अरविन्द में बराबर पहिचाना था। श्री व्यास के ही शब्दों को हम पुनः उद्धृत करते हैं—

‘आज के ज्ञान-विज्ञान का विकास मनुष्य का भौतिक मरनक संग्रह नहीं पाता। आत्मवत्प्राणायाम प्राचीन योग पद्धति की अपनाकर आन्तरिक विधान से बचा जा सकता है।’ अरविन्द का दर्शन ब्रह्मना में दिव्य जीवन और दिव्यता पर विदीप अल देता है। रामकृष्ण के अवतारों में ‘अति मानस’ के अवतरण को उन्होंने देखा है। आज पृथ्वी पर जब ‘अतिमानस’ अवतरित होगा तब वह स्थिति आ सकती है।

यह कथन वास्तव में सही है। अतः ध्यान वित्त से विचार करने पर बराठी और हिन्दी बंधन भक्त कवियों के साहित्य का भयं समझकर उसके तथ्य बोध को ग्रहण करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसे उपलब्ध करना एक मानवीय कर्तव्य सा लगता है। आज के युग में तो इस चीज की अतीव आवश्यकता प्रतीत होती है।

१. धीमद् भागवत पर कुछ विचार—श्री हरिनारायण व्यास के एक श्लोक—

निबन्ध से।

वास्तव में सारे वैष्णव भक्त कवि महान् साहित्यकार और माधक थे। उन्होंने अपने साहित्य द्वारा करोड़ों हृदयों को रमविह्वल कर सद्गुणीन अत्याचारों से पिनी हुई जनता की वेदना को बराबर पहुँचाने का उसे दूर करने का अमोघ उपाय भी ढूँढ़ निकाला। कबीर, सूर, मीरा, तुलसीदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम और मधुरं रामदास के करण स्वर्गों में जनता की मर्म-व्यथा ही अभिव्यक्त होनी है। अपने हृदय-भायर में स्थित अनुभूति की गीपी से चेतन्य के रूप में सत्य ॥ जो ओजस्वी मोठी प्रकट हुआ था, उसे उन्होंने सौन्दर्य, शील और शक्ति के पानी से आर्चयित किया। इन वैष्णव कवियों ने सत्य के इस विराट स्रोत को मानवीय बनाकर आदर्श और यथार्थ के दो रूपों में अजल रूप में प्रवाहित किया है। यह कार्य जहाँ एक ओर अपने आप में बड़ा ही भव्य एवम् दिव्य मिश्र हुआ है, वहाँ इनके द्वारा ही दूसरी ओर शास्त्रात्मक एकता की प्रतिष्ठा भी उस युग में सम्भव हो सकी।

भारतीय सस्कृति की मूलभूत भावना रही है अनैक्य में ऐक्य की स्थापना, और सस्कृति के इस उद्घोष में तथा इन वैष्णव कवियों में एक सहज ही तारतम्य स्थापित रहा है, जो आज तक युग-युग की मान्यताओं को लाँचकर भी जनमन में प्रवहमान है। वस्तुतः देखा जाय तो आज की भारतीयता की आवश्यकता भी इसी स्नेहानुबन्ध की है।

आज भी हिन्दी के एक प्रतिभाकान तथ्य कवि श्री सलिलमोहन भारद्वाज के 'भारतवासी महान्' शीर्षक गीत की ये पंक्तियाँ हमारी उस चिरतन भावनात्मक एकता की द्योतक हैं—

‘गूँजे सिति अन्तरिख, गूँजे यह आसमान।

भारत माता की जय, भारतवासी महान् ॥

सस्कृतियाँ बढ़त गई, अनगिन इतिहास रिले।

अपनी धम्मा को नित नूतन धिरदास मिले।

सद्भावों का उपवन, वृक्ष और निःपृह मन।

भारत की भाँटी में साथ अधु हास मिले ॥

हमने निजको सबसे, सबको देखा निज में।

कोटि जीव एक जान, भारतवासी महान् ॥’

तुलसी ने जिस प्रकार गवकों *मिवाराम-जय* देखा, तथा मराठी के वैष्णव कवियों ने जैसे सभी में भगवान् के दर्शन किये उसी प्रकार आज भी प्रत्येक भारत-

१ श्री सलिलमोहन भारद्वाज—‘भारतवासी महान्’ गीत से।

तुलनात्मक अध्ययन

शायद में मारे वैष्णव भक्त कवि महान् साहित्यकार और माधक थे। उन्होंने अपने माहित्य द्वारा करोड़ों हृदयों को रमविह्वल कर तत्पुगीन अत्याचारों में निमी हुई अज्ञान की वेदना को बराबर पहचान कर उसे दूर करने का समीप उपाय भी ढूँढ़ निकाला। बबीर, गूर, मोरी, तुलसीदास, ज्ञानेश्वर, एकराध, नागदेव, तुलाराम और गमय रामदास के ब्रह्म स्वर्गों में जनता की मर्म-व्यथा को अभिव्यक्त होगी है। अपने हृदय-नागर में स्थित अनुभूति की भीषी से चेतन्य के रूप में सत्य का जो ओजस्वी मोती प्रकट हुआ था, उसे उन्होंने मोन्दर्य, दीन और शक्ति के पानी में आवेष्टित किया। इन वैष्णव कवियों ने सत्य के इस विराट स्रोत की मानवीय बनावट आदर्श घोर मर्यादों के दो दूनों में अजस्र रूप में प्रवाहित किया है। यह कार्य जहाँ तक और अपने आप में बड़ा ही भव्य एवम् दिव्य सिद्ध हुआ है, वहाँ इसके द्वारा ही दूसरी ओर भावनात्मक एकता की प्रतिष्ठा भी उग पुग में सम्भव हो गयी।

भारतीय मन्दृति की मूलभूत भावना रही है अनेक्य में ऐक्य की स्थापना, और मन्दृति के इस उद्घोष में तथा इन वैष्णव कवियों में एक गहन ही तारतम्य स्थापित रहा है, जो आज तक युग-युग की मान्यताओं की साधक भी जनमन में प्रवहमान है। दम्भुन देगा जाय तो आज की भाग्योपता को आवश्यकता भी इसी स्नेहानुबन्ध की है।

आज भी हिन्दी के एक प्रतिभावान तथा कवि श्री सतितमोहन भारद्वाज के 'भारतवासी महान्' दीर्घक गीत की ये पंक्तियाँ हमारी उस चिरतन भावनात्मक एका की छोक हैं—

‘तूँ जे सिति अन्तरिक्ष, तूँ जे यह मातमान।

भारत माता की जय, भारतवासी महान् ॥

संस्कृतियों बहुत गई, अनगिन इतिहास रिले।

अपनी धर्रा को नित मूलन विरवात मिले।

सद्भावों का उपवन, वृत्त और निम्नूह मन।

भारत की माटी में साथ अधु हास मिले ॥

हमने निजको सबमें, सबको देखा निज में।

कोटि जीव एक जान, भारतवासी महान् ॥’

तुलसी ने जिस प्रकार सबको ‘मियाराम-भय’ देखा, तथा मराठी के वैष्णव कवियों ने जैसे सभी में भगवान् के दर्शन किये उसी प्रकार आज भी प्रत्येक भारत-

१ श्री सतितमोहन भारद्वाज—‘भारतवासी महान्’ गीत से।

वासी यदि अपने में उसे विराट के दर्शन करने लगे, तो भाषा, शान्त, जाति, धर्म आदि के भेद-भाव बड़ापि न टिक सकेंगे। साथ ही मराठी तथा हिन्दी के बंधुत्व कवियों के द्वारा प्रदत्त भावनात्मक एकता का मानवीय सन्देश हम यथार्थ रूप में ग्रहण कर सकेंगे, यह सांस्कृतिक प्रदेय हमारे लिए एक अपूर्व निधि है तथा प्रत्येक हिन्दी-मराठी भाषा-भाषी के लिए गौरव का विषय भी है।

हिन्दी और मराठी के बंधुत्व साहित्य में इस ऐक्य के सम्पूर्ण दर्शन पग-पग पर होते हैं। सत्त ज्ञानेश्वर में एक दार्शनिक, ज्ञानी, कवि और भक्त का हम ऐसा स्वरूप पाते हैं जो सच्चिदानन्दमय भगवान् के धनन्य की प्रदीप्ति प्रकट करने वाला है। ज्ञानेश्वर जैसे उच्च श्रेष्ठि के साधक की इस उच्च स्तरीय अवस्था तक पहुँचना जन-साधारण के लिए कठिन हो जाता है। योंसे वे स्वयम् प्रपन्नशील रहे हैं कि मानव मात्र चैतन्यानुभूति को उपलब्ध कर सें।

मराठी साहित्य में ज्ञानेश्वर की ज्ञानोत्तरी भक्ति तथा तत्त्वज्ञान की सम्पूर्ण रूप में आत्मसात कर सर्व सुलभ करा देने का अद्भुत कार्य नामदेव करते हैं। नामदेव समाज के ऐसे निम्न स्तर में पैदा हुए थे, जहाँ लोगों की उच्च आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का अधिकार प्राप्त न था। नामदेव ने मराठी भाषी जन-सामान्य को आध्यात्मिक ज्ञान और भक्तिमार्ग पर साकर खड़ा कर दिया। और न केवल मराठी भाषी जन साधारण को ही यह पथ उपलब्ध कराया अपितु हिन्दी भाषी प्रदेश में—सुदूर पंजाब में—जाकर अपनी ज्ञानोत्तरी भक्ति का सन्देश ब्रजभाषा में दे, हिन्दी भाषी जन साधारण को भी उसका आस्वाद प्रदान किया। भक्ति के इस अनमोल नैवेद्य को हिन्दी के प्रथम बंधुत्व कवि कबीर ने शिरोधार्य कर (नामदेव के श्रुणु को) अपनी मान्यता प्रदान की। यही भागे चलकर सन परम्परा की निर्गुण ज्ञानाश्रयी साधना बनी।

वास्तव में नामदेव के कार्य को कबीर ने उत्तर भारत में और आगे बढ़ाया। ज्ञानेश्वर की शास्त्रीय, सात्विक, आध्यात्मिकता पूर्ण साधना, और नामदेव की प्राज्ञ भावमूलक भक्ति का अपूर्व समन्वय परम ब्राह्मिक सत्त एकनाथ महाराज में अवतरित हुआ। जहाँ एकनाथ ने भागवती-भक्ति और अद्वैती ज्ञान के शास्त्रीय एवं आध्यात्मिक पक्ष को पाण्डित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया है, वहाँ नामदेव की उत्कट भक्तिजन्य भावुकतापूर्ण शैली भी उनकी कृतियों में विद्यमान है और वह भी लोकाभिमुख होकर देखा जाय तो एकनाथ की विवेकाश्रित नैतिकता ने स्वधर्म और स्वराज्य के लिए अनुमूल वायुमण्डल निर्माण किया। जनता ने इसे चिन्तनपक्ष और आचरण पक्ष में आत्मसात कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप भक्ति की अनन्यता को

बहुण कर उसे पराकाष्ठा पर पहुँचाने वाले जनता के कवि तुकाराम की अवतारणा हुई। फलतः गूढ़ कुलोद्भव तुकाराम की उक्तियाँ माधना और व्यवहार में लोगों के जिह्वा पर मढराती हैं।

दूसरी ओर समर्थ रामदास ने 'प्रयत्न' और 'बर्म योग' को भगवान् के अधिष्ठान, बल और दैवी प्रेरणा में सम्पन्न किया। आध्यात्मिकता सचेतन हो अपने पूर्ण स्वरूप में समर्थ में उद्भाषित हुई है।

स्वराज्य और स्वधर्म के सम्पन्न स्फुरण ने उत्तर में भी एक दिव्य प्रेरणा दी। कबीर के भक्तिमार्ग को तुलसी ने अपनी लोकाभिमुख सगुण भक्ति-साधना से नवजीवन प्रदान किया। इसी भक्ति का भावोत्कट स्वरूप कृष्ण की मधुलोपासना से मूर और मीरा में प्रस्फुटित हुआ। एकान्तिक रूप में मीरा ने उसे चरमोत्कर्ष तक पहुँचा दिया, तो सार्वजनिक रूप में मूरदास ने भक्ति की वह मधुर रागिनी खेड़ी जो लज्जयता के साथ जन-जन के समित हृदयों में आनन्द बिभोर हा मुनी और वे यद्गद्ग हो भूम उठे। आगे चलकर तुलसीदास ने अपनी उच्च स्तरीय वैष्णव्यानुसूति को एकनाथ की तरह युगधर्म बनाकर जन सामान्य तक पहुँचा दिया। अस्तु भाव-नात्मक एकात्म की यह अपूर्व प्रतिष्ठा हिन्दी और मराठी वैष्णव कवियों की भारत के लिए एक सार्वकालिक देन है।

हमारे अनुपम प्रकाशन • •

शोध एवं आलोचना साहित्य

सूर-साहित्य नव मूल्यांकन—डा० चन्द्रभान रावण २०.००

रीतिवादी काव्य में लक्षणा का प्रयोग—डा० म० पांडेय १७.५०

दिनकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व—श्रीमती एम० के० पद्मावती १५.००

हिन्दी साहित्य में राधा—डा० द्वाखाप्रसाद मोहन २०.००

गुजराती सनो की हिन्दी साहित्य को देन

—डा० रामकुमार गुप्त २०.००

मराठी एवं हिन्दी के वैष्णव साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन

—डा० न वि जालेकर २५.००

मुमिस्नानदन पत एवं छायावादी कवि

—डा० प्रेममता वाकरा २०.००

उपन्यास एवं कहानी सङ्ग्रह

रवीन्द्र चतुर्दशी—रवीन्द्रनाथ टागोर २५.००

टंगौर की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ ,, २५.००

जलजला ,, २५.००

नाव दुर्घटना ,, ५.००

नीलिमा ,, २५.००

गीताञ्जलि ,, २५.००

दो बहिनें ,, २५.००

सरला ,, २५.००

अपरिचिता ,, २५.००

वे दिन—डा० पदुमनाल गुन्नासात बक्षी २५.००

समस्या और समाधान ,, ३.००

नंना नीर भरे—'शिरौष' ३.००

वरदान के पून अभिशाप के वाटे—'शिरौष' ३.००

नेह की नदी २.००

नाटक

कुरसोल—अवधभूषण 'मिश्र' १.२५

त्रिपयगा—डा० पदुमनाल गुन्नासात बक्षी १.२५

हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्य के लिये हमें याद रखें—

जवाहर पुस्तकालय, मथुरा.